

الجزء الأول

موسوعة الفلسفة والفلاسفة أ:ض

جماع المذاهب والأنساق والمدارس المختلفة في
الفلسفة، وفي نظرياتها في الشرق والغرب، وعند
فلاسفة اليهودية والنصرانية والإسلام، وفلاسفة
العربية، والفلاسفة المصريين.

تأليف

دكتور/ عبد المنعم الحفنى

مكتبة مدبولى

موسوعة الفلسفة والفلاسفة

موسوعة الفلسفة والفلاسفة

جُماع المذاهب والأنساق والمدارس المختلفة في الفلسفة، وفي نظرياتها في الشرق والغرب،
وعند فلاسفة اليهودية والنصرانية والإسلام، وفلاسفة العربية، والفلاسفة المصريين
شبكة كتب الشيعة

تأليف

دكتور عبد المنعم الحفنى

الطبعة الثالثة مزيّدة ومنقّحة

٢٠١٠م

shiabooks.net

رابط بديل < mktba.net

الناشر

مكتبة مدبولى

اسم الكتاب : موسوعة الفلسفة والفلاسفة

اسم المؤلف : د. عبد المنعم الحفنى

الطبعة : الثالثة ٢٠١٠

إشراف فنى: / محمود عبدالعزيز

الناشر : مكتبة مديولى

٦ ميدان طلعت حرب - القاهرة

ت : ٢٥٧٥٦٤٢١ ف : ٢٥٧٥٢٨٥٤

Web site : www.madboulybooks.com

E_mail : info@madboulybooks.com

الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر المؤلف

ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر

الإهداء

بسم الله الذي يرجو فضله

أستاذنا أنيس منصور...

صَدَقَ فيك القولُ عن رسول الله ﷺ، فانت تعزل الشوكة عن طريق الناس، والعظمة والحجر، وتهدي الأعمى، وتسمع الأصم والأبكم حتى يَفْقَهُ، وتدلُّ المستدلَّ على حاجة له قد علمت مكانها، وتُسَعِّي بشدة ساقبك إلى اللَهْفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، وتُعْطِي الحقَّ فتقبله، وإذا سُلِّتَته بذلته، وتحكم للناس كحكمك لنفسك.

فيا أيها الكريم يا ابن الأكرمين: أهديك كتابي هذا لعله ينال من بركاتك، ولعله يكون لي عذراً أنتحلله لنفسى كلما بدا لك أنني قصرتُ في حقك. وعذري أني التلميذ وأنت الأستاذ، والعهد بالتلاميذ أن يخطئوا لا عن قصد، وبالأستاذة أن يغفروا ويسامحوا ويتعذروا بالأعذار للمقصرين...

أبقاك الله لنا الداعي، والشاهد، والمبشِّر، والنذير، والمعلم، والسراج المنير. ودمت على الدرب تعلمنا أن الفلسفة ليس من مهامها أن تكون نَسَقاً كما صنع منها الأقدمون، وإنما الفلسفة محاولة لفهم الكون واستكناه الحياة بمنهج علمي، ويهدف أن ترتقي في مراتب الوجود، ولتخلق لأنفسنا مكاناً بين الناس، وبين الأمم، ونفكون لنا مجتمعات أفضل، وحكومات أعدل. ولتتحقق لنا بها الوعي والكرامة.

وهذا الكتاب هو فعلاً محاولة لفهم، وأن تكون لنا الرؤية الشاملة، وقد ترسمتُ فيه أسوة لي، وجعلت منهجك منهجاً لي، فحاولتُ أن أبسط الفلسفة ومصطلحاتها، وأذيع عنها، وأجعل منها حكمة رائجة **popular philosophy** لعامة المثقفين، ناهيك عن خاصتهم. أسأل الله لي ولك التوفيق دائماً، وأن يهدينا سبلنا، وينير طرقنا، ويعلمنا مما يشاء، ويسر أمورنا، ويشرح صدورنا، ويُنْزِلَ علينا سكينته، ويثبت أقدامنا، ويؤتينا من فضله البيان والحكمة، لندعو بالخير، ونامر بالمعروف، وننهي عن المنكر، ونبلغ ما استطعنا. اللهم آمين...

أخوك المعتز بك دوماً والمقر بفضلك

عبد المنعم الحفني

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

خاتمة حياة ..

أليس عجيباً بأن امرئاً ∴ لطيف الخصال دقيق الكلم
يموت وما حصلت نفسه ∴ سوى عليه أنه ما علم

(الراوندى)

حكمة ..

لقد طفتُ في تلك المعابد كلها ∴ وسيرتُ طرفي بين تلك المعالم
فلم أر إلا واحداً كف حائثي ∴ عفى دقني، أو قارعاً سن نادم

(ابن سينا)

مقدمة الطبعة الثانية سنة ١٩٩٩

فهذه هي الطبعة الثانية لهذه الموسوعة الميسرة، وقد زدتُ فيها الكثير من الفلاسفة الإسلاميين والعرب وغير العرب، وتفتحُ الكثير من الآراء. وإننى لاختلف كل الاختلاف مع الدكتور عبد الرحمن بدوى حول قُصُرِ مصطلح الفلسفة عنى التفكير العقلى النظرى، من غير إدراج علم الكلام الوضعى والفرق الكلامية المختلفة ضمن الفكر الفلسفى ولو باوسع معانيه.

وأخالف الدكتور بدوى كل المخالفة فى أنه من العبث، ومن الإمعان فى الجهل بحقيقة الفلسفة، أن تتلمس الفلسفة فى غير المؤلفات الفلسفية الخالصة. ولهذا السبب يستبعد الدكتور من تاريخ الفلسفة إخوان الصفا، والغزالي، والسهروردي المقتول، لأنهم إما من أصحاب المذاهب المستورة الغنوصية، واشككتمين الوضعيين، أو الصوفية النظرين، ومكانهم يقع ضمن تواريخ هذه التيارات.

وأنا أحيل الدكتور إلى موسوعات الفلسفة برمتها، وهناك بابٌ لها فى كتابى هذا، ليرى بنفسه - وأحسبه يعرف ذلك عن يقين - أن جميع هذه الموسوعات تنضم إلى الفلسفة الخُلص، غيرهم من الشعراء والفلاسفة مثل جوته، والسياسيين والاقتصاديين الفلاسفة مثل كارل ماركس، والنفسانيين مثل فرويد. والفكرين عموماً مثل جيفرسون وديوى. بل إن الدكتور بدوى نفسه ضمَّ فى موسوعته حنين بن إسحق المترجم المشهور، وكثيرين من رجال الدين المسيحي.

وإنى لأجرؤ أن أقول جازماً أن الفلسفة الأوروبية فى جملها فلسفةٌ مسيحيةٌ، يقوم عليها قساوسةٌ، وأساتذة جامعات كانوا قساوسة هم أنفسهم، أو أنهم استقالوا من الجامعة وانضموا إلى الكنيسة واشتغلوا قساوسةً، وأخص بالذكر الفلسفة الفرنسية، وسيلحظ القارئ ذلك بنفسه.

واعتقد - مع فشتة - أن المذاهب الفلسفية ليست قطعاً من الأثاث الأصم قد يجردّها

العقل، وإنما هي أفكارٌ يعتنقها المرء، ليعمل في إطارها، ويدعو الآخرين إليها، وبمجرد أن يفعل ذلك فإنها تصبح جزءاً من شخصيته، وفلسفة كل إنسان هي جُماع شخصيته، أو أنها تعكس شخصيته. والمفكرون الذين يرفض الدكتور بدوى أن تشملهم مظلة الفلسفة هم شخصيات محورية، كان لهم أثرهم التاريخي البارز، وأتباعهم المخلصون، وبصماتهم غير المنكورة في سجل الإنسانية الخالد.

وهل يوسع الدكتور بدوى أن ينكر أن عباس العقاد فيلسوف لا يقل وزناً عن أى من الفلاسفة الذين تضمهم موسوعة الدكتور بدوى الفلسفية؟ ومع ذلك فقد أسقطه منها، ولم يأت على ذكره، كما لم يأت على ذكر أحمد لطفى السيد، ومحمد عبده، وأبى العلاء المعرى، والكثيرين غيرهم. وأنا لم أفعل ذلك، وكان بدوى أن تشمل موسوعتى الكثيرين ممن لم أدرجهم فيها، لولا القصور فى المادة العلمية اللازمة نتيجة عدم توافر مؤلفاتهم، وبسبب الصمت الرهيب الذى يدثر حياتهم. ثم كان هناك آخرون مازالوا يحيون ويعيشون بيننا ونكسوا عن التعاون معى لغرض فى نفوسهم يختلف بحسب كل منهم.

وإنى لأرجو لو كان فى العمر بقية أن استكمل ذلك فى الطبعة القادمة بإذن الله ومشيتته، والله المعين، وهو الموفق فى المبتدى والمنتهى.

عبد المنعم الحفنى

يناير ١٩٩٨

مقدمة الطبعة الأولى سنة ١٩٩٠

بتوفيق من الله كانت هذه الموسوعة التي أرجو أن تكون شاملة قدر الاستطاعة، وقد يلتمس فيها القارئ مادةً كالمثالية فيفتقدها، والسبب أن الحديث في المثالية أو المادية، أو فيما هو من شاكليتهما، حديث طويلٌ هو تاريخ الفلسفة أو تاريخ الفلسفات كلها في كل زمان ومكان، وهو جهدٌ يتجاوز حدود طموحات هذه الموسوعة. وقد يلتمس القارئ أباً من المثالية أو المادية أو ما شاكليهما في دوائر المعارف ولسوف يجد أن الحديث فيهما يقتصر على بلد من البلاد، أو على مجموعة من البلدان المتشابهة الثقافة كبلاد أوروبا، وهو ما حاولت أن أتجنبه لأكون موضوعياً وعالمياً بقدر المستطاع، ومن ثم فقد وُحِدَت من المناسب أن يتوجه بحثي إلى الشخصيات غالباً، ومن خلالها يمكن للقارئ أن يستجمع شتات سمات الفلسفات الكلية، وقدّمت من ناحية أخرى مجسلاً لتطور الفكر الفلسفي في البلدان الكبرى التي كانت لها إسهامات ملحوظة في الصرح العالمي للفكر.

ولقد وجدت أنه لتكامل الفائدة فإنه من المناسب أن يتبع هذه الموسوعة معجمٌ لمصطلحات الفلسفة في لغاتها الأصلية، وأن يتضمن الحديث في الفلسفات الكلية، وفي النظريات والمذاهب ومختلف المصطلحات من حيث مضمونها وأبعادها وأهدافها وتطورها، وأن يكون هذا المعجم بمثابة المجلد الثاني لهذه الموسوعة.

ولقد كنت دائماً أدونُ للمختصين لما أقرأ، وهذا من الله أن أصلها ببعضها وأجمعها في كتاب وافٍ بكل التنصيصات، كافٍ للمتعلم من الرجوع إلى أساتذة العنسة العالمين بها، كي لا يبقى حينئذٍ للمتعلم بعد تحصيل مفادنا ساجدةً إليهم إلا من حيث السند عنهم.

وسيلحظ القارئ أن المكينة العربية تخلو من موسوعات الفلسفة، وليس ثمة إلا كتابان

مترجمان، الأول «الموسوعة الفلسفية المختصرة»، ترجمةً للموسوعة الموجزة للفلسفة والفلاسفة الغربيين بإشراف إرمسون و ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود وآخرين، والثاني «الموسوعة الفلسفية»، ترجمةً لقاموس الفلسفة الصادر بموسكو سنة ١٩٦٧، توفّر عليها الأستاذ سمير كسروم. والكتاب الأول غير شامل، وتحفّظ المترجم فقال إنه تاريخ للفلسفة الغربية دون سائر الفلسفات، واختلف فيه المشاركون في الترجمة حول المصطلح الواحد فظهر بأكثر من معنى عند كل مترجم في القسم الذي اضطلع بترجمته. والكتاب الثاني، رغم مراجعة الدكتور العظيم، قد خبأه التوفيق في كثير من الأحيان. فمثلاً ترجم **eclecticism** إلى النزعة التلغيقية، والواقع أن التلغيقية هي **syncretism**، بالإضافة إلى أخطاء في النطق، مثل باركلي التي يكتبها بيركلي، علاوةً على أن الموسوعة مكتوبة بوجهة نظر ماركسية خالصة.

وإنني لأرجو أن أكون قد وفّقت، وآمل أن أصلح ما يكون قد وقعت فيه من أخطاء، دون قصد، في طبعات قادمة بإذن الله لو بسّط في العُمُر، وهو التقدير العليم سبحانه.

ولله الحمد أولاً وآخرًا، ومنه الذِّد، وبه العون.

عبد المنعم الحفني

يناير ١٩٩٠

باب الألف

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

الأملى «سيف الدين»

(٥٥١ - ٦٣١ هـ) على بن أبى طالب بن محمد التغلبى، ويُطلق عليه القفطى «السيف الأملى». ولد فى أميد بالعراق، وتعلم الفلسفة بدمشق، واشتغل بتدريسها بجامعة الظاهر بالقاهرة، فأنهم بالزندقة وفر إلى الشام، وعينه الملك المنصور بالمدرسة العزيزية (٦١٧ هـ)، إلا أن الملك الأشرف فصله لمعاودته تدريس الفلسفة.

ومن كتبه: «أبكار الأفكار» فى الرد على الفلاسفة والمعتزلة والصابئة والماتوية، و«منتهى السؤال» وهو منمخص للكتاب السابق، و«الجدل»، و«فى الفلسفة»، و«دقائق الحقائق فى المنطق»، و«كشف التوحيهات» فى الرد على ابن سينا، و«المبين فى شرح ألفاظ الحكماء والمتعلمين».

والكتاب الأخير من الأهمية بمكان، ذلك أنه يضع للمصطلح الفلسفى مدلولات متقدمة بعد ظهور المدارس الفلسفية وتنوع اتجاهاتها فى التفسير، ومع ذلك فإن أثر ابن رشد واضح فيما يتعرض له، وفى محاولة التأسيس لعنم المصطلح، وما يقدمه من شروح للألفاظ فى حدود ٢٦٥ لفظاً مما اشتهر عند الحكماء والمتعلمين، وكما قال - جعلها هداية للعدسدين، وتذكراً للمنهين.

الأملى «ركن الدين»

محمد بن محمد أبى حامد السمرقندى، توفى ببخارى سنة ٦١٥ هـ (١٢١٨ م)، وكان فيلسوفاً مبرزاً فى الجدل، وله فيه باب يُعرف عند الفرس باسم جُمت أى البحث.

ومن أهم مؤلفاته فى الجدل: «كتاب الإرشاد»، والرسالة المسماة «الطريقة العميدية فى الخلاف والجدل».

وله فى التصوف: «كتاب مرآة المعانى فى إدراك العالم الإنسانى» يربط فيه بين المعافين الأصغر والأكبر، باعتبار اعتماد الواحد على الآخر، ورسالة «حوض الحياة» وهى فى فلسفة الطلسمات.

الأملى «بهاء الدين»

حيدر بن على العميدى، المتوفى بعد سنة ٧٩٤ هـ، من أهل من طبرستان، له فى الفلسفة «شرح فصوص الحكم لابن عربى». وأتبع الفائقين بوحدة الوجود، ويسميه أرساب التوحيد. والناس عنده ثلاث طبقات: أهل الله، وأهل الحق، والعوام. وأهل الله اختصاصهم الأسرار الإلهية، وأهل الحق اختصاصهم المسائل العقلية.

الأملي «عز الدين»

(توفي ٧٥٣هـ) محمد بن محمود، من أهل آمل، وله بالعربية «شرح القانون لابن سينا».

الأب قنواتي «الراهب الفيلسوف»

(١٩٠٥/٦/٦ - ١٩٩٤/١/٢٨) جورج شحاته قنواتي، مصري، من مواليد الإسكندرية، درس الصيدلة، ودخل رهبنة الدومينيكان، وحصل على الدكتوراه في الفلسفة وفي اللاهوت من جامعة لوفان ببلجيكا، وأسس معهد الدراسات الشرقية بدير الدومينيكان بالعباسية من ضواحي القاهرة، وأسس تحرير المجلة العلمية التي تصدرها المعهد.

ويجمع الأب قنواتي في فلسفته بين الدين والعلم والفلسفة، وانتماؤه عالمية، وكان معنياً بالحوار بين الحضارات، والحوار المسيحي الإسلامي خصوصاً. واشتهر بدراساته في الفلسفة الإسلامية، وينسب اهتماماته بها إلى سعيه لإيجاد أرضية مشتركة بين الفلسفتين المسيحية والإسلامية، ويصف فلسفته بأنها فلسفة إنسية مؤمنة، فمجدد الله هو الإنسان الحلي، وكل ما يخدم حياة الإنسان وينمي نمواً حقيقياً يفيد تمجيد الله. وهو رجل دين مسيحي يعيش في حضارة عربية إسلامية، فكان الأخرى به أن يبحث في الفلسفة الإسلامية ليفهم الناس الذين يعيشونها، ويكتب عنهم، ويتحاور معهم، فكانت له بحوثه وتوجهاته العلمية والثقافية

العربية والإسلامية، وبرز في المقارنة بين الفلسفات، وكان يُعظم الرازي على ابن سينا في الطب، ويكبر ابن سينا على ابن رشد في الفلسفة. وشارك في موسوعة تراث الإسلام عن الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام والتصوف، وله قائمة ببيوجرافية مؤلفات ابن سينا، وحقق أبواب المنطق والإلهيات والنفس من كتاب الشفاء مع آخرين، ورسائل لابن رشد في الطب، وله بالفرنسية «مقدمة في علم الكلام الإسلامي» بالاشتراك مع لويس جارديه وتقديم ماسينيون وترجم إلى العربية باسم «فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية»، وله أيضاً «دراسات فلسفية إسلامية»، «وه المسيحية والحضارة العربية».

أبنت «توماس» "Thomas" Abbt

(١٧٣٨ - ١٧٦٦) ألماني، أخلاقي، أبوه صانع شغل مستعار. درس اللاهوت، واشتغل بتدريس الفلسفة بجامعة فرانكفورت.

أول كتبه «الموت من أجل أرض الوطن»
Wom Tode fuss Vaterland، كان دعوة إلى الوطنية.

ومن رأيه أن العبقرية الفكرية أسمى من العبقرية الوجدانية، ومن عبقرية رجل الأفعال، وأن الرجل ميدانه الأفعال والفكر، وطبيعته أسرة مسيطرة، بينما المرأة سلبية مطيعة، وأن التعليم ينبغي أن يوجه هذه الوجهة، وأن الناس

الله مكانه واحداً من تحت. ويروى عن السي حكمة حكاية عن الله تعالى، قال: «إذا كان الغالب على عبدي الاشتغال بي جعلت منه ولذته في ذكرى، فإذا جعلت منه ولذته في ذكرى عشقته، ورفعت الحجاب فيما بيني وبينه، لايسهو إذا سها الناس، أولئك كلامهم كلام الأنبياء، أولئك الأبدال، أولئك الذين إذا أردت بأهل الأرض عقوبة أو عذاباً صرفته بهم عنهم».

إبراهيم بن آدم «أبو إسحق»

من الحكماء، بلغ الغاية في الزهد، وتوفي نحو سنة ١٦١هـ، ويشتهون حياته بحياة جوتاما بودا، وتنسب له الأسطورة أنه أمير من بلخ، وكان يلهو كالأمراء، فجاء الهائف يوماً بإبراهيم! ما لهذا خلقت؟! فتحول إلى التنسك، وليس كالرعاة، وذهب بفسرب في الأرض إلى أن حظ رحاله في الشام. وتوفي غارباً.

ولعل أسطورة الأمير البلخي الشخاذ هي التي جعلت المشرق جولدستهر يكتب عن تأثير البوذية في الفلسفة الإسلامية، والتصوف خصوصاً. وحياة ابن آدم أغنى من آرائه.

إبراهيم الخليل

النبي إبراهيم أو أبرام، ومعنى الاسم الأب

ينقسمون إلى فئات، أعلاهم الحارثيون أو المجاهدون، ثم الأنبياء، ثم الفنانون والكتاب والوعاظ والموظفون.

وكان أمت فيلسوفاً شعبياً مثل مندلسون وليسنج من بني جنسه.

مراجع

- Bender, A.: Thomas Abbt.

الأبتر «كثير النواء»

متكلم فيلسوف زيدى، أصحابه يقال لهم البشرية، وقيل هو بتير التومي، وكان يرى رأى المعتزلة في الأصول، ورأى أبى حنيفة في الفروع، إلا في مسائل قليلة يوافق فيها الشافعي والشيعة، وتوفي سنة ١٦٩هـ.

الأبدال

طبقة من الصوفية، في الغالب هي الطبقة الرابعة، ويتلوها نزلاً طبقة الأبرار السبعة، وصعداً طبقة الأوتاد الأربعة، فالنقاء الثلاثة.

وقد يقال الرقباء بدلاً من الأبدال، كما في سوريا. وكان الدراويش الأتراك يُسمون بالأبدال.

والأبدال في الغالب أربعون رجلاً، لكل منهم درجة، وإن كان المكي يجعلهم ثلاثمئة، وابن عربي سبعة، وكلما مات منهم واحدٌ بَدَلَ

العظيم، والاب المكرم، وقد يُقصد به «أبو رهام» أي «أبو الجمهور» وهو المعنى القرآني أنه كان أمة.

وأبوه تارح من نسل سام بن نوح. وتزوج إبراهيم من ساري أو سارة أخته بنت أبيه وليست بنت أمه. ولما كان في الخامسة والسبعين رَحَلَ هو وزوجته، ولسوط ابن أخيه، إلى أرض كنعان، وتنقل بينها وبين مصر.

وإبراهيم داعية وصاحب خُنج مشهورة، و«باحث عن الحقيقة» يسبق أختاتون «العائش على الحقيقة»، وتحصل له من ذلك علم لم يؤثّر أهل عصره. وعِلْمُهُ حَسَنٌ، والحسيات تبتدئ عنده بالأصفر - بالقمر مثلاً، ثم تتطور إلى الأكبر والأعظم - الشمس، وأخيراً يبلغ التجريد فيقول «لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن. وجّهت وجهي للذي فطر الشمس والقمر».

ويقول إبراهيم بمصطلح الحنيفية، وهي مذهب في التفكير واعتقاد بالوحيد أخذ به نفسه. وكان محباً للجدل أو للجدال، وتشهد له محاوراته وأمثالته المخالدة لنفسه: من أنا؟ وكيف جئت؟ وما مصري؟ ومن خلق العالم؟ وكيف الخلق؟ ومن هو الله؟ بأنه كان سابقاً لعمر الزماني، وأنه أوتي الرشد مبكراً.

والفتوة عند الصوفية مشتقة من اسمه «فتى»، من وصفهم له عندما خذم أصنامهم «أنه فتى يقال له إبراهيم». و«الفتوة» اعتقاد،

وإيمان، وعلم، ونصرة للحق والدين والعقل. ومناظرته المشهورة مع الذي حاجه في ربه تشهد له أنه من أوائل فلاسفة العالم، إذ قال إبراهيم ربّي الذي يحيي ويميت، قال الآخر - قيل هو الملك النمرود - أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فنهت الذي كفر.

وحجّة الملك مما يقال له في المنطق المعاندة، لأنه في الحق لم يقل شيئاً يتعلق بكلام إبراهيم «ربّي الذي يحيي ويميت»، ولم يمنع المقدمة، ولا عارض الدليل. ومع ذلك لم يتوقف إبراهيم عن محاجاته رغم جهله الظاهر، فدفع إليه بدليل آخر على وجود الصانع، يطلق عليه الفلاسفة اسم دليل الخلق، قال: «فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب». والحجّة الثانية ليست منقطعة الصلة بالحجّة الأولى، لأن القادر على أن يحيي ويميت قادر على أن يأتي بالشمس من المغرب، وبذلك أبهت خصمه.

وإبراهيم أيضاً صاحب أول تجربة تقوم على المشاهدة، فلا إيمان إلا بما يقضي به العقل بتحصيل المحسوسات. ولقد قال «ربّ أرنى كيف تحيي الموتى، قال أو لم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليظمن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم احمل على كل جبل منهن جزءاً، ثم ادعهن يأتينك سعيًا».

وإبراهيم كذلك صاحب أول وصية تورث الحقيقة، ووصى بها بنيه إن الله اصطفى لكم

إبراهيم بن سيار النظام (أنظر النظام).

إبراهيم القويري

أبو إسحق، أخذ المنطق عن الكندي، وقرأ عليه أبو بشر متى بن يونس، وله من الكتب: «كتاب تفسير قاطيفورياس»، و«كتاب باربرمينياس»، و«كتاب أناطوطيقا الأول والثاني». وعبارته فيها غلظة.

أبرقلس

(أنظر بروقلوس).

إبستمولوجيا

Epistemologia; Wissenschaftslehre;
Épistémologie; Epistemology

من الكلمتين الإغريقيتين episteme بمعنى معرفة، و logos بمعنى علم، فيكون المقصود نظرية المعرفة theory of knowledge، وهي هذا الفرع الأساسي من الفلسفة الذي يبحث في المعرفة بأنواعها، وفي طبيعتها. وكان أساس بحث الفلاسفة هو عدم ثقتهم في المعرفة الحسية وفيما تبدو عليه الأشياء، وهو بحث بدأ في نحو القرن الخامس قبل الميلاد، وكان أفلاطون هو المؤسس الحقيقي للإبستمولوجيا بما طرح من

الدين - أي التوحيد، فلا تومتن إلا وأنتم مسلمون - والإسلام هو الحنيفية، دعوة إبراهيم وملة.

والخلة التي أفردت لإبراهيم من الله تعالى هي درجة من الصديق لا يبلغها إلا الكاملون - إبراهيم الذي ولى، وهي ميثاق غليظ له تكليفه، وكل ميثاق له كلماته أي شروطه، والخلة مكافئة من يستوفي الشروط - وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمه. ووعد الله الوعد المشهور، أن تكون أرض الميعاد له ولذريته. والمشكلة من تكون ذريته؟ وإبراهيم كان أمة - وأبو الأمم، وأرض الميعاد لكل الأمم، للموحدين المخلصين في توحيدهم.

وإبراهيم حاج أصحاب الهياكل وأصحاب الأشخاص فقطعهم، وأفحمهم بالفعل، ودل على أن الإله القديم لا يتغير، وإذا تغير واحتاج إلى تغير، فهو ليس بهال، وأنى خصومه من حيث تحيرهم، واستدل عليهم بما اعترفوا بصحته، وذلك أبلغ في الاحتجاج. وطلبه الرؤية كخطوة للهداية غاية في التصديق، والتوحيد تصديق، والتوحيد نهاية المعرفة. والموافقة على العبارة على طريق الإلزام على الخصم، من أبلغ الحجج وأوضح المناهج. ولقد دحض مذهب الصابئة، ونسب إلى الفطرة، وأعطاه اسم الحنيفية أو الإسلام، وفي الحنيفية النجاة والخلاص، والتوحيد هو مضمونها، وهو المبدأ والكمال - ذلك الدين القيم.

المذهب الجدلي الذي يمثلته هيجل . ومنهم من يعرف الحقيقة بأنها المفيد النافع الذي يحقق أكبر قدر من الخير، وأنها لذلك لا توجد واحدة بل توجد كحقائق، وهؤلاء هم البراجماتيون الذين يمثلهم وليام جيمس، وديوي. ومنهم من يعتقد أن الحقيقة ذاتية شخصية تُعاش مباشرة في تجربة حية، وهؤلاء هم الوجوديون الذين يمثلهم كيركجورد.

وقد يُقصر البعض المعرفة على العقل بوصفه أداتها، أو على الحس، أو على العقل والخس معاً، أو على العيان أو الوجدان intuition، ويصف العقليون العقل بأنه قوايتين الفكر، غير أن بعضهم يقول بأن العقل يستمد قوايته من التجربة، ومنهم من يقول بأنها مبادئ قد فطر العقل عليها، وأنها سابقة على التجربة. ويميز البعض بين العقل المتكوّن constituted reason، والعقل المكوّن constituent reason. ويصفون الأول بأنه مكتسب، ولذلك فهو متغير، ويشبهونه بالعادة، بينما يصفون الثاني بأنه فطري، ومن ثم فهو فعال، ويشبهونه بالغريزة. ومن الفلاسفة من يقول بأن العقل كلي واحد، ومنهم من يقول بأن لكل أفراد الجنس البشري عقولاً فردية.

ويجمع العقليون على أن قوايتين العقل أربعة، هي الهوية بمعنى أن الشيء هو نفسه، وعدم التناقض بمعنى أن الشيء لا يمكن أن يكون نفسه وتقيضه في نفس الوقت، والوسط

أسئلة : هل المعرفة ممكنة؟ وما مداها؟ وهل في مقدور الإنسان أن يركن إلى صدق إدراكه وصحة معلوماته؟ وما هي وسائله لتحصيلها؟ وما طبيعة هذه المعرفة؟

واختلفت مذاهب الفلاسفة حيال هذه الأسئلة، وتنوعت مواقفهم. ويسود الاعتقاد أن المعرفة العلمية هي أعلى درجات المعرفة، وبرة من يذهب إلى هذا الرأي السبب إلى المطابقة بين المعرفة والواقع، ولكن بعض الفلاسفة يشكرون أن تكون المعرفة العلمية صورة للواقع، وببرزون الدور الكبير الذي يلعبه العقل في تكوين هذه المعرفة، ويقولون باستحالة بلوغ الحقيقة بمقتضى الوقائع المجردة. ومع أنهم لا ينكرون أن التجربة هي مصدر المعرفة الوحيد، إلا أنهم يشيرون إلى الفسوف والقوانين التي يقوم عليها العلم، ويصفونها بأنها صياغات رمزية، ينتقل بها العلم من الإدراك المشوش إلى العقل الصريح بواسطة العيان. وبهاجم هؤلاء الفلاسفة النزعة المغالية في تأكيد العلم scientism، بدعوى أن العلم لا يمكن أن يمثل الطبيعة إلا بشروط العقل. ومع أنهم يسلّمون بأن الحقيقة هي مطابقة الفكر للواقع، إلا أنهم يختلفون في تعريف هذه الحقيقة، فمنهم من يعتقد أن الحقيقة واحدة وكلية، وهؤلاء هم أصحاب المذهب العقلي الذي يمثلته أرسطو. ومنهم من يعتقد أن الحقيقة في صيرورة وتغير، وأنه لا وجود للحقيقة المطلقة، وهؤلاء هم أصحاب

- Russell, B.: The Problem of Philosophy.

إين إياض، عبد الله

صاحب المذهب الإباضي، كان خارجياً، وكان خروجه في الابتداء في الأعوام الأخيرة من حكم مروان الثاني، واستجلب ولأه أهل حضرموت، وغزا صنعاء، وهزم وإلى مكة. ثم في العام الثاني انتهزم وفر وقتل، وفي رواية أخرى أنه تولى في حكم عبد الملك، إلا أن المذهب انتشر حتى تسيد في عُمان، وانتقل إلى شمال إفريقيا في النصف الأول من القرن الهجري الثاني، واعتنقه البربر، وكان ذريعتهم في حرمهم مع أهل السنة من العرب، وفي الفتنة الكبرى التي اضطلع بها إمامهما أبو الخطاب وأبو حاتم. وكانت الأسرة الحاكمة في قاهرات إباضية، واستمرت في الحكم ١٣٠ سنة، وما يزالون منتشرين في رحلة ومزاب وجبل نفوسة وحزيرة جربة، ولهم صلات إباضية عُمان وزنجبار.

ويقول عبد الله بن إياض: أهل القلعة كذا، وليسوا مشركين، وغنيمة أموالهم حلال عند الحرب، ودارهم دار توحيد إلا معسكر سلطانهم فإنه دار بغي.

ومن رأى الإباضية: أن شهادة محالفهم تُقبل، ومرتكب الكبيرة موحّد غير مؤمّن، لأن الأعمال داخلية في الإيمان، وأن الاستغاثة قبل الفعل، وفعل العبد مخلوق لله تعالى، والعالم كله يغني بفناء أهل التكليف، ومرتكب الكبيرة

المستبعد بمعنى أن الشيء إما أن يكون هذا أو ذلك ولا وسط بينهما، والعلة الكافية بمعنى أنه لا وجود لشيء إلا بعلة لوجوده أو لحدوثه.

ويصف البعض مبادئ العقل بأنها فطرية كلية، ويصفها البعض بأنها فطرية ومكتسبة، ويردّها التجريبيون والحسّيون إلى الحواس أو التأمل الذي يستند إلى الحواس، ويقول بعضهم إن المعرفة لا تكون إلا بظواهر الأشياء، وأنها نسبية، ويردّها التجريبيون النقاد إلى الانطباعات، وينكر الوضعيون المناطقة أن تكون المعرفة قليلة.

أما الفلاسفة الذين يردون المعرفة إلى العيان أو الوجدان، فيعدهم يصف هذا العيان بأنه حسي، يقوم على الإدراك المباشر للمحسوسات، ويصفه البعض بأنه تجريبي empiric، يقوم على الإدراك المباشر الذي يعتمد على الممارسة المستمرة، ويصفه البعض بأنه عيان عقلي intel-lectual intuition، بمعنى أنه إدراك مباشر دون براهين للمعاني العقلية المجردة، ويصفه البعض بأنه عيان تنبؤي divining intuition، نتيجة خاطرة ذهنية. وهناك الوجدان أو العيان الصوفي الذي يكون إدراك الأشياء به مباشرة، من خلال المشاركة الوجدانية التي تنفذ إلى قلب الأشياء، وتكشف عن حقيقتها بالكشف أو التذوق أو الغيظ أو الإشراق أو الوحي.

مراجع

- Ayer, A.J.: The Problem of Knowledge.

كافراً نعمة لا كافراً ملة.

والإباضية افترقوا أربع فرق : الحفصية، واليزيدية، والحارثية والعبادية. وفي المغرب افترقوا إلى ثلاث فرق : النكارية والخلفية والتفائية.

إبن أبي أصيبعة

(١٢٠٠ - ١٢٧٠م) موفّق الدين أحمد بن القاسم بن خليفة بن بونس، الطبيب المؤرخ، صاحب «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» في مجلدين، ألفه في دمشق سنة ٦٤٣هـ، ومولده بها، وزار مصر سنة ٦٣٤هـ، ومن كتبه «التجارب والفوائد»، وتوفي بصرخه في بلاد حوران في سوريا. وقيل في كتابه «عيون الأنبياء» أنه من الكتب القليلة التي يوجد بها الزمان لتاريخ حركة الفكر، وفيه رصد نادر لحياة الكثير من الفلاسفة.

إبن أبي دؤاد أحمد

(٧٧٦ - ٨٥٤م) المعتزلي، قاضي الإمام أحمد بن حنبل الذي أغرى به الخليفة المعتصم، فضرب ضرباً مبرحاً وسُجن، فذهب مثلاً لكل قضاة السلطة أمثاله، وكان هو وعبد الرحمن بن إسحق صاحب شرطة بغداد رأسى الكُفْر، بما أنزله بهذا الفيلسوف الإسلامي الجليل من فنون العذاب، وسُتغل محاکمة الإمام مسطورة إلى يوم الدين تُذكر بطوايسر الفلاسفة الذين عذبوا،

وحرّقوا وصلّبوا، وامتنعوا، وضربوا، وسُجنوا، وكانت حريمتهم جريمة رأى، والرأى يُقارع بالرأى، فاما هذا الامتنع فهو وصمة العار الكبرى في تاريخ هذه الامم التي مارسته حيال اهل الفلسفة، وليس صبر هؤلاء واحتسابهم إلا دليل السمو في الإنسان، وهو ما رفع هؤلاء الفلاسفة إلى منزلة الشهداء والصديقين.

وكان ابن أبي دؤاد بوغر لامين إسحق بما يسأل فيه الإمام، فكان ابن إسحق يسأل : ما تقول في القرآن؟ فيجب الإمام : ما تقول في علم الله؟ فيقول ابن دؤاد : ليس الله قد قال «الله خالق كل شيء»، والقرآن ليس شيئاً؟ والله يقول «ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث». انفيكون محدثاً إلا مخلوقاً؟ ويرد الإمام، فيستشيط ابن أبي دؤاد غضباً، وبلغت إلى الخليفة المعتصم يقول : يا أمير المؤمنين! هو والله ضالّ مبتدع. فيقول المعتصم : كلموه! ناظروه! ويقول الإمام : فيكلمني ابن إسحق فارد عليه. ولما كان القد من اليوم الثالث أدخلت من موضع إلى موضع، وقوم معهم سيوف أو قوم معهم سياط، إلى أن انتهت إلى حيث أقعدوني، فجعلوا يناظرونني فيعملو صوتي أصواتهم، فجعلوا يلعنوني، وأخذوني وأخلعوني، وأمرؤا بمعقابين والسياط، ومدوا يدي حتى تخلعنا. ولما رأى المعتصم ثباتي وتصممي وصلاتي في أمرى كاد يامر بإطلاق سراحى، فقال له ابن أبي دؤاد : إن تركته قبل إنك تركت مذهب المأمون، وسخطت قوله.

وسيفكر باستمرار، وسيعاني أهل الفلسفة والفكر أشد المعاناة، ولا حول ولا قوة إلا بالله!

إبن أبي صادق «أبو القاسم»

(توفي سنة ٤٧٠هـ / نحو ١٠٧٧م) عبد الرحمن بن أحمد، النيسابوري، لُقِبَ بسقراط الثاني، له تصانيف في «شرح مسائل حنين»، و«شرح فصول أبقراط».

إبن أبي العاذر

محمد بن علي الشلفماني، المعروف بابن أبي العاذر، ظهر ببغداد في زمن الرضا بن المعتز (٣٢٢هـ)، وادّعى حلول روح الله فيه، وسَمَّى نفسه رُوح القدس، وَضَعَ لاتباعه كتاباً أسماه «الحاسة السادسة»، وصرح فيه برفع الشريعة، وأباح اللواط، وزعم أنه إيلاج الفاضل نوره في الفضول، وأباح اتباعه له حُرْمَتهم طمعاً في إيلاجه نوره فيهن.

إبن أفلح «عبد الله»

من الشيعة، وأصحابه يقال لهم الفطحية. وقيل بل الفطحية نسبة إلى عبد الله بن جعفر الصادق الذي قال هؤلاء بإمامته دون إخوته موسى وإسماعيل، وكان أفلح الرجلين. والصواب أنهم سُمُّوا كذلك لأن داعيتهم هو

فأعاج قول ابن أبي دؤاد المعتصم وحرّضه على ضربي. فكان الجلاد يضربني فيأمره: شُدَّ! قطع الله يدك! فلما ضُربت تسعة عشر سوطاً، جعل السيف ينخسني بقائمة سيفه ويقول: أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟! وقال بعضهم: ويلك! الخليفة على رأسك قائم! وقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين! دُمَّه في عنقي فاقتله! ثم إنهم بدأوا ضربي حتى ذهب عني عقلي. ولما أفتت كانت الاقياد قد كُتكت عني. وقال لي رجل من حضر: إِنَّا كَيْفَنَّاكَ على وجهك، وطرحناك على ظهرك، ودُستناك. فنقلت: فما شعرت بذلك. وأتوني بسويق فقالوا لي اشرب وتقياً. فقلت لا أفطر. ثم إنهم خلّوا عني فصرت إلى منزلي. وكان مكش في السجن مذ أخذت وحُملت إلى أن ضُربت وخُلّي عني ثمانية وعشرين شهراً. وقال ميمون بن الأصمغ: أخرج أحمد بن حنبل بعد أن اجتمع الناس على الباب وضجوا، حتى خاف السلطان فخرج!

وبعد... فهي قصة كل يوم، جرت بالأمس منذ إبراهيم الخليل، ويوحنا المعمدان، والمسيح، وسقراط، والحلاج، وغيرهم الكثير الكثير، حتى سيد قطب وشهيد عطية، وغيرهما الكثير، حتى الآن وإلى الغد!! ولن يخلو عصر ولا عصر من شهيد، كما لن يخلو عن طاغية ومستبد وديكتاتور، والمصيبة أن بلادنا كان من نصيبها هؤلاء الفراغة، وابن أبي دؤاد هو نموذج تكرر في الحجاج وفي آخرين،

٢٧ منها، لعل أشهرها «رسالة الوداع» التي خص بها أحد تلاميذه ليلة إحدى أسفاره، وكتابه الأكبر «تدبير المتوحد»، وفيه فلسفته، وأغلب هذه الرسائل لم ينمها وتركها ناقصة.

وكان ابن باجه يرى أن الغزالي قد خدع نفسه والناس حيث قال إن الإنسان يرى الأمور الإلهية بالحلوة الصوفية، وعلى عكسه كان يذهب إلى أن التصوف يحجب العقل ولا يظهر الحقيقة!

ولعل أكثر اهتمامه كان بالعلم النفسى والعلم الطبيعى، وذهب فيهما مذهب الغزالي، وعنده أن الإنسان يشارك كل الموجودات فى أشياء، ولكنه أرقاها جميعاً بالتطق أو القوة الفكرية، وبأفعاله الإنسانية الخاصة به التى ياتىها باختياريه، وإرادة وروية. والفرق بين الفعل البهيمى والفعل الإنسانى أن البهيمى تحركه انفعالات النفس البهيمية، والإنسانى يحركه ما يوجد فى النفس من رأى واعتقاد. ومن بفعل الفعل لاجل ما يعتقد فيه من صواب، ولا يلتفت فيه إلى النفس البهيمية فذلك هو الإنسان الاخلق بأن يكون إلهياً منه إنسانياً، وهو الفاضل بالفضائل الشكليه. والإنسان عموماً تمر به حالات يكون أشبه بالنبات والحيوان، والأولى هى حاله مثلاً فى الوهم فإنه فيه يفتدى وينمو كالنبات، فإذا خرج الجنين من بطن أمه استعمل حسه وصار أشبه بالحيوان غير الناطق، وتحرر فى المكان واشتوى

عبد الله بن أفلح، وعلى أى الأحوال فقد كان عبد الله بن جعفر وعبد الله بن أفلح كلاهما يخالط الحشوية وبذهب مذاهب المرجئة. وأدعى ابن جعفر بعد أبيه الإمامة. والفطحية كالمرجئة والحشوية، قالوا مقاتلتهم، وذهبوا إلى ما ذهبوا إليه.

إبن باجه

أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ أو ابن باجه، وهو نفس الشيء حيث باجه بلغة عامة الأندلسيين فى زمنه تساوى الصائغ. ويبدو أنه فى مستهل حياته عمل بالصياغة، أو أنه ينحدر من أسرة كان أفرادها يعملون بالصياغة، وكانوا يقطنون سرقسطة، وبها ولد وأقام أغلب سنى عمره، وتقلد الوزارة لابن تغلويث حاكمها من قبل المرابطين، وكان لغوياً وشاعراً وفلكياً ورياضياً وطبيباً وموسيقياً وفيلسوفاً، وارتحل فى أواخر عمره إلى فاس، وصار وزيراً لأبى بكر يحيى بن يوسف بن تاشفين، ومات سنة ٥٣٣هـ أو ١١٣٨م، وقيل إن خصمه أبى الصلاء بن زهر الطبيب المشهور دس له السم فى أكلة باذنجان!

واشتهر ابن باجه عند لاتين العصور الوسطى باسم ألفيماس Avempace، وقامت شهرته على شروحه على أرسطو، وتأثيره فى ابن رشد وألبيير الكبير، وأحصى له تلميذه الوزير أبو الحسن على بن عبد العزيز بن الإمام ١٠٥ كتاب أو رسالة، وأورد ابن أبى أصيبعة أسماء

الصور، والأولى هي المدركات الحسية، والثانية هي الكليات في الذهن، والثالثة هي الصور كما ينبغي أن تكون، أى الصور المثالية.

وعنده أن السعداء هم سكان المدينة الفاضلة، ويسمونها المدينة الكاملة، وأفعالهم فيها كلها صواب، ولذلك فليس فيها مكان لطيب ولا لقاض، ولا يحتاج أهلها لأدوية، ويدأومون على الرياضة، والأعمال فيها تُعطى للأفراد بحسب ما هم معذورون له، وكلامهم فيها الصدق، وليس بينهم نوابت، أى قرار ضانون مُضنون كالشوك الثابت فيما بين الزرع، أو سائر الحشائش الضارة غير النافعة بالزرع أو القرس، وإن وُجدت النوابت في المدينة الكاملة فقد انتقض كمالها، وصار فيها الكذب والمرض.

والنوابت عادة أصناف، منهم «المقتنصون»، أى الانتهازيون، و«المارقة»، أى الضللون. والمدينة إن وجد فيها هؤلاء فهي أحد أنواع أربعة من المدينة الفاسدة: وهي الجاهلة، والفاسدة، والمتبدئة، والفضالة. والغالب أن لا يجتمع في هذه الأنواع صنف واحد من الناس، وإنما يكون من أهلها أيضاً أقلية من الأفضل يعيشون كالغرباء وسط الأغلبية، ويطلق اسم باجه على هؤلاء اسم المتوحدين. وفي كتابه «تدبير المتوحد» يشرح حال هؤلاء المتوحدين الخارجين عن الطبع العام، فيقول إنهم فلاسفة بالضرورة، وبطبعهم، وإلا فهم فلاسفة مزيفون أو

ثم تحصل له مع التضح الصورة الروحية فتتهدى حركته بخياله لا بحسّه، وتنشأ لديه الروية ولا يحتاج لمن يكلفه كالحويان.

وكل الكمالات الفكرية من حيث الروية هي أحوال خاصة بالإنسان روحياً. غير أن من الناس من يهتم بصورته الجسمية وليس بصورته الروحية، وذلك هو الحسيس، وأما نقيضه فهو الرفيع الشريف. والفيلسوف روحاني لكنه عقلى أكثر، فأما الإلهي فهو الفاضل صاحب الحكمة الذي يتصرف كإفضل ما يكون التصرف ولا يقول إلا الحكمة. والذات التي يستشعرها صاحب كل مرتبة إما لذات بدنية شهوانية، وإما لذات عقلية تُنال عن الفضائل الشكلية. والناس تختلف منازلهم بحسب أنواع المعارف التي يحصلونها، فجمهور الناس أصحاب المرتبة الجمهورية معارفهم طبيعية عملية. والمرتبة الثانية هي المرتبة النظرية، وأصحاب معارفهم عقلية، وحال هؤلاء كحال الذي يرى الشيء كصورة في الماء، أما الجمهور هؤلاء يرون صورة الصورة للشئ، كأن تُلقى الشمس بخيالها على الماء، وينعكس ذلك على مرآة، والجمهور يرى ما في المرآة وليس ما في الماء. وأما أصحاب المرتبة الثالثة فهؤلاء الذين يعاينون معاني صور الأشياء، ويسمهم ابن باجه السعداء.

ونظريته في الصور أن الذهن تتحصل له ثلاثة أمور: المعاني المحسوسة، والصور، ومعاني

المتشدددين. وُلِدَ في قسنطينة ودرس بالزيتونة بتونس، وأصدر مجلة الشهاب الدينية، صدر منها في حياته ١٥ عدداً. وكان من رواد الفلسفة الدينية في الجزائر، وأودى واضطهد، وقاطعه أبوه وإخوته، وهو مستمر في جهاده. وتوفي بقسنطينة في حياة أبيه. وأنشأت جمعية العلماء في عهد رئاسته الكثير من المدارس الإسلامية التي تدرّس باللغة العربية، وله «تفسير القرآن الكريم»، كان يدرّسه مدة أربعة عشر عاماً، وجمعت منه أجزاء تضمنتها كتابه «مجالس التدكير»؛ كما نُشرت بالجزائر آثار ابن باديس في أربع مجلدات، منها كتابه «عقيدة التوحيد»، و«رسالة في الأصول».

وفلسفة ابن باديس شاملة شمول الإسلام، تتناول إصلاح أحوال المسلمين في الجزائر، اجتماعياً، سياسياً، واقتصادياً. وما كاد ابن باديس بجهر بدعوته حتى كان شعب الجزائر يلجئ ويحيط بالداعي، فقد كانت فرسة الجزائر على قُدَمٍ وساق، والناس في ضلال أي ضلال وقد عميت عليهم الطريق وفقدوا الهوية. وأعاد ابن باديس للامة الجزائرية وحدتها، وهداها إلى السبيل القويم، وقال بالعودة إلى: القرآن والسنة الثابتة الصحيحة وعَمَلِ السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين.

وابن باديس فلسفته سَلَفَت، والامة العربية عنده حقيقة لا تزول وإن زالت الجبال، والأخوة الإسلامية واقع أبدي، وأمة مُحَمَّد أو أمة الإسلام ويسمهم ماسينيون حزب السلفيين كل مسلم بالإسلام ٢٦ ٢٦ ٢٦

ميهرجون، والفيلسوف المبهرج باتي الافعال الروحانية لذاتها، وأما الفيلسوف الحقيقى فهو قد باتيها لا لذاتها، وكل أنعاله عقلية لذاتها.

وابن هاجه لا يهبط بالفيلسوف الحكم، ولا يجعل من أهدافه السعى له، وإنما هو أسلوب حياة ينشده في واقعه، ويترتب عليه أن يعيش في سعادة، راضٍ عن نفسه وإن كان في عزلة، أو يؤلف مع غيره من المتوحدين مجتمعاً.

مراجع

ـ الفارابي: السياسة المدنية.

ـ ابن أبي أصيبعة: حيون الأنبياء في طبقات الأطباء.

ـ الغلاطون: السياسة.

ـ Miguel Asín Palacios: Avempace: El régimen del solitario.

ـ Henry Corbin: Histoire de la philosophie islamique. Vol. 1.

ـ S.H. Masumi: Ibn Bajjah's Ilm al Nafs.

ـ Salomon Munk: Mélanges de philosophie juive et arabe.

ابن باديس «عبد الحميد»

(١٨٨٧ - ١٩٤٠م) عبد الحميد بن محمد

المصطفى بن مكى بن باديس، الداعية الإسلامى الجزائرى، كان رئيساً لجمعية العلماء المسلمين، ويسمهم ماسينيون حزب السلفيين من كل مسلم بالإسلام

تلقبهم بالمسلمين وكفى .

وابن باديس السلفى يقول فى الاعتقاد :
 نُثبت لله تعالى ما أثبتته لنفسه فى القرآن، وعلى
 لسان رسوله، من ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله،
 وننتهى عند ذلك ولا نزيد عليه، وننزعه عن أية
 مماثلة أو مشابهة. ويقول: دعوتنا هذه ضد البدع
 والضلالات ومفاسد العادات التى كانت نتائجها
 علينا أَوْخَمُ النتائج. وكان خصومه يقرّون له
 فيتهمونه بأنه تابعى لمحمد عبده، ويتعابيرهم
 عبادوى، وتابعى محمد بن عبد الوهاب - أى
 وهابى، فكان جوابه: لنا أسوة بمواقف أمثالنا مع
 أمثالهم من الماضى. أجل - كان لفكر محمد
 عبد الوهاب أصداؤه عند محمد عبده، وكان
 لفكر هذين تأثيرهما غير المنكور فى فكر ابن
 باديس. وهو يقول عن الإمام محمد عبده إنه:
 أول من نادى بالإصلاح الدينى علماً وعملاً.
 ويقول عن الشيخ رشيد رضا إنه: حُجّة الإسلام،
 وأول من قام بخدمته بنشرة إسلامية عالمية،
 يقصد بذلك مجلة المنار.

ويقول البعض إن أول معرفة ابن باديس
 بالإمام محمد عبده كانت سنة ١٩٠٣ عندما زار
 القسطنطينية وكان وقتها فتىً يافعاً. ويبدو تأثره
 بابن تيمية فى تعريفه للتوحيد بأنه علمى
 وعملى، «فاعتقاد وحدانية الله وإفراده بالعبادة
 هما التوحيد، والأول هو التوحيد العلمى،
 والثانى هو التوحيد العلمى، ولا يكون المسلم
 مسلماً إلا بهما معاً».

كل الشعوب العربية والإسلامية، فلقد انحطت
 الأخلاق كما فسدت العقائد، وخابت النفوس لما
 زال الإيمان، وفشرت العزائم عندما جهل الناس
 دينهم، فاستولى عليهم القنوط واستسلموا
 للاستعمار.

ويذكر ابن باديس موقف ابن تيمية إزاء
 انتشار الغزاة، واستنهاضه لهسم الناس بالإسلام،
 فخرج على الناس يثيرهم ضد محاولة طمس
 الهوية الجزائرية، ويدعو إلى ما دعا إليه الإسلام،
 وكان الجزائريون فى جاهلية أخرى، وكان المطلوب
 إنقاذها من براثن أدرانها، فكان يعلم اللغة
 العربية، ويهدى الناس بالقرآن، ويطلب إليهم
 القراءة فيه، ويبشّر المؤمنين بالجنة، ويحذّر وينذر
 العصاة، ويحثهم إلى سيرة السلف، ويث
 التآلف والوثام، فالمسلمون رحماء فيما بينهم،
 أشداء على الفرنسيين الغزاة أعداء الله والوطن.
 وابن باديس داعٍ للجهاد، ومصلح، ومجدّد.
 ويقرأ على الأمة الجزائرية خطبة أسى بكسر،
 ويستنبط منها دستوراً مستقبلياً للجزائر، والمؤمن
 كسبٍ فطن، والدعوة لابد أن لا يظن لها
 الفرنسيون. ولم يكن من الممكن أن تضخّى
 الجزائر بمليون شهيد فى حرب التحرير إلا بسبب
 الإحياء الذى تفتّحت عليه العقلية الجزائرية
 بتعاليم ابن باديس حول الجهاد والاستشهاد.
 ومثلاً يحدث اليوم فى البوسنة عندما لا تشير
 وكالات الأنباء إلى أهلها النازيين إلا بالمسلمين،
 كانت أيضاً تفعل ذلك مع الجزائريين، فكانت

هو جهاد النفس، فهو أساس كل جهاد تال، ويسميه الجهاد الذاتي، فاما الجهاد الاجتماعي فمناطه حرب البدع وغير ذلك من الشرور.

ويبدو ان الصوفية نزعوا إلى معادة الشيخ، واستعدوا عليه الاستعمار فقال: «لقد غرّمنا على ان نترك أمرهم للأمة لتتولى القضاء عليهم، ونمد يدنا لمن كان على بقية من النسبة إلى المتصوفة، لنعمل معاً في ميادين الحياة، على شريطة واحدة: وهي ان لا يكونوا آلة مسخرة في ايدى آخرين اعتادوا تسخيرهم، وكل طريق يختارونه مستقلاً عن التسخير فنحن نمد يدنا لأصحابه للعمل من أجل الصالح العام».

وكان موقف الشيخ من المتصوفة معادياً لقولهم بوحدة الوجود، ولغورهم في مشايخهم والاعتقاد فيهم بأنهم الغوث، وللأضرحة التي كانوا يبنونها لهم.

ومن رأى ابن باديس ان البدع ما كان من الممكن ان تنتشر مع وجود العلم الحق، وأن ذلك مناط الدعوة الجديدة، وهو: «نشر ما تقدم من كلام دعاء الحق وانتصار الهدى في سالف الزمن». وكان يجب لحال الناس مع المذيعين للتصوف في بلده، فقد كان المغرب يروج بالطرق الصوفية ويصدرها إلى بلاد المسلمين كافة، ومن ذلك مصر، ولدينا منهم في مصر عبد الرحيم القنائي، والشاذلي، والسيد البدوي، وغيرهم: «والعجب لمثل هؤلاء - كيف ترتب لهم الرواتب، وتبنى لهم الربط، وتوقف عليهم

ويبدو واضحاً انه يحيد اشتقاق المصطلحات العصرية، مثلما يفرق بين الإسلام الوراثي والإسلام الذاتي، والأول يتلقاه المسلمون تقليداً عن الابوين، والثاني هو «إسلام من يفهم قواعد الإسلام، ويدرك محاسن الإسلام في عقائده وأخلاقه وآدابه وأحكامه وأعماله، ويتفقه حسب طاقته في الآيات القرآنية والاحاديث النبوية. وهو الإسلام المأمور به في مثل قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تكونوا لله مثنى وفرايد ثم تفكروا». ويقول عن نفسه منتقداً مناهج التعليم الديني «لقد حصلنا على شهادة العالمية من جامع الزيتونة ونحن لم ندرس آية واحدة من كتاب الله»، ونتيجة لهذا التعليم فإن أغلب الناس في الجزائر لا يعرفون دينهم، وهم «أجانب او كالأجانب من الكتاب والسنة».

والتعليم الذي ينادى به بسميه التعليم النبوي، لانه التعليم الذي أخذ به النبي أصحابه، فشكّلوه، وموضوعه، ومادته، وصورته، كلها نبوية، طابعا الإسلام الخالص المصفى. والسلفية كاساس فلسفي لتربية ابن باديس هي خصيصة هذا الفكر الإسلامي. وفلسفته رجع صدى: «لصوت العلماء بالإصلاح الإسلامي الذي ارتفع بحمد الله في مصر وطرابلس والمغرب الأقصى».

وتتوجه تربية ابن باديس لتنشئة المسلم الرسالي الذي يجاهد في كل موقع، والجهاد الحق

الدينيوية دون فرائض الروح، ويصف الأخيرة بأنها إسلام المؤمن أمره لله، والثقة فيه، وعبادته لوجهه الخالص، دون خوف من عقاب ولا طمع في ثواب، ودوام الاستغفار. وفلسفة باهي صوفية إسلامية. وقيل كان يدعى «الورع».

مراجع

- Isaac Husik: A History of Mediaeval Jewish Philosophy.
- G. Vajda: La Theologie ascétique de Bahya ibn Paquda.

إبن بروجان

أبو الحكم عبد السلام بن أبي الرجال، وتُخفّف إلى إبن بروجان، أندلسي من إشبيلية، كان على مذهب إبن مسرّة، وخلط الفلسفة بالتصوّف، وفلسفته إشراقية، وبسببها اتهموه بالزندقة، واستدعاه علي بن يوسف بن تاشفين إلى مراکش، ومثل بين يدي قاضيهما إبن حنّدين، وألقى به في السجن، وبعددها بقليل مات. وقيل مات مسموماً سنة ٥٣٦هـ، وأمر إبن تاشفين بأن لا يُصلّى عليه، وأن تُلقَى جثته في القمامة.

وكان إبن بروجان على صلة بابن العريف صاحب مدرسة المرية، وتأثر ببعضهما وبالفرازي. وكان إبن بروجان كثيراً ما يستخدم أقوال الفزالي في الرد على خصومه، ووصفه مؤرخه إبن الأبار

الأوقاف. ويشير إلى السبب: «أنهم ينوطون سوابق الأقدار بإرادتهم، ويزعمون أن تأثيرات الأكوام صادرة عن اختيارهم. وعلى العكس، كان الفقهاء الزاهدون حقيقة كافي ذر الغفاري، فهو لاء كانوا عاملين، وأبو ذر أول اشتراكي تحدث في توزيع الثروة بين المسلمين في أول عصور الإسلام، وطويت بوفاته صفحة زكية فاضلة في عصر الخير والفضل، بين فضلاء أخيار من أصحاب محمد ﷺ».

مراجع

- الإمام عبد الحميد ابن باديس: د. محمود قاسم.
- مقدمة كتاب ابن باديس: د. حمار طلالى.
- وجهة الإسلام: ماسينيون.

إبن باقودا Ibn Paquda

باهيا بن يوسف بن باقودا، يهودى أندلسي، عاش في سراقوسة في القرن الحادى عشر، وينسب إلى دائرة الثقافة الإسلامية الأسبانية، واشتغل بالقضاء وكتب بالعربية، وتأثر بإخوان الصفا ومتصوفة المسلمين. وكتابه «الهداية إلى فرائض القلوب» (نحو ١٠٤٠م)، وه معنى النفس، كلاهما في التربية الخلقية. ولم يُترجم الهداية إلى العبرية إلا سنة ١١٦٠م، وقام بالترجمة يوسف بن طيّن.

ومن رأى باهيا أن اليهودية تهتم بالفرائض

وترهب. وله «مقالة إلى علي بن رضوان» في سبعة فصول، في الأول يتوهم بفضل من لقي من درس عليهم، وفي الثاني يثبت أن الذي يعلم الطالب من الكتب علماً ردياً تكون شكوكه بحسب علمه يعسر حلها، والثالث في أن إثبات الحق في عقل لم يثبت فيه الحال، أسهل من إثباته عند من لم يثبت في عقله الحال، والرابع أن من عادات الفضلاء عند قراءتهم كتب القدماء أن لا يقطعوا في علانها بظن إذا رأوا في المطلب ثباتاً وتناقضاً، ولكن يخلدوا إلى البحث والتفكير، والخامس في براهين صحيحة في مقدمات صادقة تُلتزم أجوبتها بالطريقة البرهانية، والسادس والسابع يتعلقان بموضوع المقال وهو عن النقطة الطبيعية موضوع الخلاف.

ويبدو ابن بطلان على خُلُقٍ عظيم في طلبه من خصمه أن يعلو عن الصغار في النقاش، ويذكره بمقالة ثامسطيوس: إن قلوب الحكماء هياكل الرب، فيجب أن تنظف بيوت عبادته من أدران الخلق والغل. وبمقالة فيثاغورس: إن العوام تظن أن الباري تعالى في الهياكل فقط، فحسن سيرتها فيها، فأمّا من يعلم أن الله في كل مكان فعليه أن يحسن سيرته في كل مكان. ويدعو ابن بطلان خصمه أن يعينه الله على كسر غضبيته ويرشده إلى المضي بموجب الناطقة.

ويرجع ابن بطلان الشك إلى قصور العلم أو فساده، وضعف العلم يؤدي إلى قوة الشك، وقوة الشك تؤدي إلى ضعف العلم، وهما شيان كل واحد منهما علّة لصاحبه. وفساد الفكر لا

فقال إنه كان من النابهين، وكان غيره يقولون إنه غزالي الأندلس. وكانت فلسفة الغزالي في الأندلس وقتئذٍ تجديداً للفكر الفلسفي، غير أن فلسفة ابن بروجان تقترب أكثر من فلسفة أبي بكر الميوري، ولذلك فعندما استدعاه إسن تاشفين شمل الاستدعاء ابن العريف والميوري، وأفلح الميوري في الهرب، وصمد ابن العريف، وأطلق سراح ابن بروجان، وما كاد بعض الوقت يمضي إلا ومات مسموماً، ومات ابن العريف أيضاً مسموماً.

وطريقة ابن بروجان هي الطريقة الباطنية، ويستخدم التأويل وليس التفسير، وهذه الطريقة هي التي ألفت عليه الفقهاء حتى انتهى الأمر بموته.

ابن بطلان

أبو الحسن المختار بن الحسن بن عبيدون، المعروف بابن بطلان، نصراني بغدادى، من نصارى الكرخ، توفي سنة ٤٥٨هـ (١٠٦٦م)، وكان مشوّه الخلقة غير صبيحها. سافر إلى مصر وأقام بها ثلاث سنوات (٤٤١ سنة)، واجتمع فيها بابن رضوان المصري الفيلسوف في وقته، وجرت بينهما مناظرة أحدثتها المغالبة في المناظرة، فابن بطلان منطلق، وابن رضوان فيلسوف. وخرج ابن بطلان من مصر مغضباً، ورجع إلى أنطاكية، وغلب عليه الانقطاع، فنزل الدبر

ابن بطوطة

والعراق، وفارس، واليمن، والبحرين، وتركيا، وما وراء النهر، والهند، والصين، وجاوه، وبلاد التتار، وأواسط إفريقية، واستقر في فاس بملى رحلته، وأعطى الكتاب اسم «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»، واستغرقت رحلته ٢٧ سنة، وترجم الكتاب إلى أغلب اللغات المعروفة، وأطلق عليه الغربيون أمير الرخالين المسلمين.

ويطرح ابن بطوطة في الكتاب فلسفته في التربية والاجتماع، يقول: إن التعليم يبدأ الأول تلقيناً، ثم يكون تكتيباً، وإن معلم الخط بخلاف معلم المواد، كان تكون أشعاراً أو قرآناً، فإمّا يكون الحفظ أولاً، ثم تكون تجربة كتابة المحفوظ، وبذلك يجود الحفظ ويوجد التكتيب.

ويشترط ابن بطوطة للتعليم أهل الصلاح من تجود للتعليم والتعليم نفوسهم. سواء كانوا مدرّسين أو دارسين. ومن رأيه أن التعليم تقوم به نهضة الأم، وأنه كما يكون المدرّسون تكون الشعوب. وخير المدرّسين من كان له السمعة والوقور. وخير أئديس ما كان فيه التكرار، وينصح لذلك بأن يكون للمدرس معيدان، فمرة يعيد هذا ما يقوله الأستاذ، ومرة يعيده الآخر. ويقدر ما يكون التعليم تكون نفسية الشعوب، فالتعصب أصله ضالة التعليم وجود المعلمين، والسماحة تجعل المتعلمين بهم محبة للرفقاء ولكرام الأخلاق. والناس عموماً على دين ملوكهم، وهذا أثر الملوك. والملوك الأخيار يتولون

بمنصور فساد فكره فلا يسرع في زوال مرضه. ومن هنا تتولد الآراء السقيمة، ويتقبلها ضعيفو الطباع ومحبسو الكسل والرفاهة، ويألفونها وينشأون عليها، ويكرهون مفارقتها للعادة، ويسابقون عليها، ويمتصبون لها، وتنتشر بين الناس كالوباء، فتضخم بها العقول، وتموت الفرائح الذكية على مثال ما تموت الأجسام عن فساد جوهر الهواء، ولهذا قال أرسطو: الإنسان الجاهل ميت، والمتجاهل عليل، والعالم حي صحيح.

ويقول ابن بطلان: إن الفلاسفة لا ينبغي أن يقطعوا بضع، والمطالب عندما يلوح فيها التباين والتناقض فينبغي على الفيلسوف أن يعود إلى التقلب، ولا يتسرع إلى إفساد المطالب، فأرسطو بقى يرصد القوس الكائن عن القمر أكثر عمره فما رآه إلا دفعتين، وجمالينوس وأظب على السكون الذي بعد الانقباض في النصف سنين كثيرة حتى أدركه، وشيخنا أبو الفرج عبد الله بن الطيب بقى عشرين سنة في تفسير ما بعد الطبيعة ومريض من الفكر فيه.

ابن بطوطة

(٧٠٣ - ٧٧٩هـ / ١٣٠٤ - ١٣٧٧م) محمد

بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم، ولادته ونشأته بطنجة بالمغرب الأقصى، وخرج منها فظاف ببلاد المغرب، ومصر، والشام، والحجاز،

« السلوك » للمقريزي، وفيه الكثير من التاريخ لاهل الفلسفة من الإسلاميين والعرب في مصر.

ابن تومرت

(١٠٩٢ - ١١٣٠م) محمد بن تومرت، الملقب بالمهدي القائم بأمر الله، ويُقال له أيضاً مهدي الموحدين، من قبيلة هرغة من البربر المصادة بجبل السوس بالمغرب الأقصى، وكان يدعى أنه حَسَنَى غُلَوَى، ومعنى ابن تومرت باللغة البربرية ابن عمر الصغير، وهو اسم أبيه الذي كان يدعى أيضاً عبد الله.

وابن تومرت مصلح ديني، مذهبه التوحيد، وهو الذي وضع عقيدة جماعة الموحدين وحكومتهم من أجل الكفاح ضد المرابطين والغزو في سبيل الله، وعاجلته الوفاة في جبل تيمنل، فقام صاحبه عبد المؤمن بتحقيق حلمه واستولى على المغرب.

وابن تومرت تعلم بالاندلس والقاهرة ومكة وبغداد، وفي القاهرة حضر دروس الطرطوشي وأخذ عنه المذهب الأشعري، وقرأ الغزالي وتشيع به. ويقول عنه المؤرخون إنه بعد قراءته للغزالي قرر أن يقوم معتقدات قومه. وكان أصولياً يرجع إلى القرآن والحديث، وتحقق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وانتصر للعقائد السلفية والدفاع عنها بالحجج العقلية، وأخذ بالتأويل اقتداء بالسلف. وأخى بين القبائل، وأطلق على

الآخبار من الشعوب، فكما تكون الشعوب يكون الملوك، وكل شعب له ما يناسبه من أنواع الحكومات.

ويقول ابن بطوطة إن الناس أعداء ما يحسبون، ويحذر من أن نستنكر من أحوال الشعوب ما لم نعرفه، فبعضنا الوسواس منها، كأحوالنا عند مشاهدة الأعراب، والآخرى أن نملك أنفسنا ونميز بين طبيعة الممكن والمنع، بصريح العقل واستقامة الفطرة. والمراد ليس هو المراد العقلي المطلق فإن نطاقه أوسع فلا نفرض حداً بين الواقعات، وإنما المراد الإمكان بحسب المادة التي للشيء، فإذا نظرنا أصل الشيء وجنسه وفصله ومقدار عظمه وقوته، أجرينا الحكم في نسبة ذلك على أحواله، وحكمنا بالامتناع على ما خرج عن نطاقه.

ابن تغري بردي

(١٤١٠ - ١٤٧٠م) يوسف بن تغري بردي، مصري من أهل القاهرة، مولداً ووفاء، وكان أبوه من محاليك الظاهر وكَفَّله بعد موت أبيه قاضي القضاء جلال الدين البلقيني، فنشأ نشأة علمية، ومعنى اسمه «تغري بردي» بالتشربة «عطاه الله» أو «الله أعطى»، واشتهر بكتابه «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»، وله كذلك «حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور» أربعة أجزاء، جعله ذيلًا لكتاب

فمن مات على هذا فهو مخلّد في النار، ومن تعلم توحيدَهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، فَإِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

ويقول: «أخلصوا نياتكم، وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، ولا تقاتلوا للدنيا الفانية والأعراض الزائلة، فإنه من قُتِلَ على ذلك فقد بطل جهاده، وذهب أجره، ولكن من قُتِلَ صابراً محتسباً، مقبلاً غير مدبر، فعلى الله أجره».

فالإسلام الذي يعرفه ابن تومرت هو الإسلام الحسبي، والجهاد الذي يقول به هو القتال، وحيثما كان فهي دار الإسلام، وما عدا ذلك فهي دار حرب، وحتى لو كان مسلميون يسكنونها فهي كذلك، لأنهم فيها قد ارتدوا إلى الجاهلية، وعادوا وثنيين يشركون بالله، وتنبؤوا الإسلام الصحيح. وهو لذلك يقول لهم: «انقضوا المداينة وسوء السيرة وجميع عوائد الجاهلية».

ولأنهم فعلوا ذلك فبالله قد آزرهم وتحلى عن دولة المرابطين وأرسل عليهم جنوداً لا قتل لهم بها، وأظهر عورتهم، وأذلهم وأوليائهم، وكل من استند إليهم من حزب الشيطان من أوليائهم، فاتدى لا شك فيه ولا ريب أن من يعتصم بغير الله يضل سعيه، ومن اتكل على غيره خسر دنياه وآخرته، ومن يرد الله هلاكه فلا عاصم له، ولا حيلة لمن أراد الله منتته.

والجهاد ضد الحكومات التي تهجر الإسلام الصحيح أولى من جهاد المشركين. يقول: «اجتهدوا في جهاد الكفرة الملتصمين (كان

أصحابه اسم الجماعة، واسم الأنصار، وعلى آخرين منهم اسم المهاجرين، وعلى وقائمه اسم الغزوات، وعلى من يتلوه من أتباعه اسم الخليفة، وكان يقتنى في كل ما يفعل السيرة النبوية، واستعار أسماء جماعاتها وبعض أماكنها، ولما التقى بالأمير علي بن يوسف بن تاشفين وعظه وأغلظ له في القول، واجتمع بفقهاء مراكش وفلاسفتها فردّ حُجُجهم وأفحمهم بعلمه في العقيدة والشرعة، وكان من بينهم مالك بن وهيب الأشبيلي، وكان فيلسوفاً مشهوراً، وقد حذر ابن تاشفين منه. وفي سنة ١١٢٠م نزل بقرتته إيجلى هرغة، ولزم فيها مغارة أطلق عليها خليفته عبد المؤمن اسم الغار المقدس، وهناك اعتزل للعبادة والتقوى، وخطّ كتابه «التوحيد»، و«العقيدة»، وأملى في تيمنل كتابه «أعز ما يطلب»، وكتاب «المروشة».

وفلسفة ابن تومرت في الإصلاح الديني قوامها تعاليمه لا تبعاعه، يقول: «اجتهدوا في تحصيلكم بتعلم ما يلزمكم من الفرائض، واشتغلوا بتعليم التوحيد فإنه أساس دينكم، حتى تنفوا عن الخالق التشبيهي، والتشريك، والتفويض، والأفان، والحدود، والجهات، ولا تجعلوه في مكان ولا في جهة، فإنه تعالى موجود قبل الأمكنة والجهات، فمن جعله في جهة ومكان فقد جسّمه، ومن جسّمه فقد جعله مخلوقاً، ومن جعله مخلوقاً فهو كعابد وثن،

المرابطون يقال له الملتصقون)، فجهادهم أعظم من جهاد الروم وسائر الكفرة بأضعاف كثيرة، لأنهم جَسَمُوا الخالق سبحانه، وأنكروا التوحيد، وعاندوا الحق.

ومذهب ابن تومرت عقلائي، ولقد بين أن مناهج النقليين التي اتبعتها المرابطون تؤدي إلى الكفر، وقال بالإمامة، وأفصح بأنه هو الإمام المعصوم لوقته، والمهدي القائم بامر الله، وأن الإيمان بالإمامة ضروري وفرض على الجميع ومن أركان الدين. يقول: «هذا باب في العلم وهو وجوب الاعتقاد في الإمامة على الكافة، وهي ركن من أركان الدين، وعمدة من عمدة الشريعة، ولا يصح قيام الحق في الدنيا إلا بوجوب الاعتقاد في الإمامة في كل زمان من الأزمان إلى أن تقوم الساعة. وما من زمان إلا وفيه إمام لله، قائم بالحق في أرضه، من آدم إلى نوح، ومن بعده إلى إبراهيم. قال الله تبارك وتعالى له «إني جاعلك للناس إماماً، قال ومن خريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين.

ونظرية الإمامة في فلسفة ابن تومرت
ي طرحها طرحاً جيداً: فالإمام لا يكون إلا معصوماً من الباطل ليهدم الباطل، لأن الباطل لا يهدم الباطل، ومعصوماً من الضلال، لأن الضلال لا يهدم الضلال، وكذلك المُفسد لا يهدم الفساد، لأن الفساد لا يهدم الفساد. ولابد أن يكون الإمام معصوماً من الفتن، ومن الجور، لأن الجائر لا يهدم الجور بل يُبشّته، ومن البدع، لأن البدع لا يهدم

البدع بل يشبّتها، ومن الكذب، لأن الكذب لا يهدم الكذب بل يشبّته، ومن العمل بالجهل، لأن الجاهل لا يهدم الجهل، ومن الباطل، لأن الباطل لا يهدم الباطل، ولا يُدفع الباطل، كما لا تُدفع النجاسة بالنجاسة، وكما لا تُدفع الظلمة بالظلمة، كذلك لا يُدفع الفساد بالفساد، ولا يُدفع الباطل بالباطل، وإنما يُدفع بضده، ولا تدفع الظلمة إلا بالنور، ولا يدفع الضلال إلا بالهدى، ولا يدفع الجور إلا بالعدل، ولا تدفع المعصية إلا بالطاعة، ولا يُدفع الاختلاف إلا بالاتفاق، ولا يصح الاتفاق إلا باستناد الأمور إلى ولي الأمر، وهو الإمام المعصوم من الباطل والظلم.

وذلك رآه في الإمام، والحاجة ماسة إليه «فالعالم ارتفع وعَمَّ الجهل، والحق ارتفع وعَمَّ الباطل، والهدى ارتفع وعَمَّ الضلال، والعدل ارتفع وعَمَّ الجور، واستولى الرؤساء الجهال على الدنيا، واستولوا عليها الملوك الصم والبكم، والدجالون، والحق لا يعرفه ولا يقسم به إلا المهدي. والعلم بالهدى ثابت، وما يُعلم بضرورة الاستفاضة قبل ظهوره يُعلم بضرورة المشاهدة بعد ظهوره، والإيمان بالمهدي واجب، ومن شك فيه كافر، وهو معصوم فيما دعا إليه من الحق، ولا يجوز عليه الخطأ فيه. وهو لا يكابر، ولا يُضاد، ولا يُدافع، ولا يُعاند، ولا يُخالف، ولا يُنازع. وهو فرد في زمانه، صادق في قوله، يقطع الجارية والدجاجة، ويفتح الدنيا شرقها وغربها، ويحلّها بالعدل كما ملكت بالجور، وأمره قائم إلى أن تقوم الساعة.

فيقول إنه تعالى: لا بداية له ولا نهاية، وهو الأول من غير بداية، والآخر من غير نهاية، والظاهر من غير تحديد، والباطن من غير تخصيص، موجود على الإطلاق من غير تشبيه ولا تكيف، ولو اجتمع العقلاء بأجمعهم على أن يكفوا بصر المخلوق أو سمعه أو عقله لم يقدروا على ذلك مع أنه مخلوق، فإذا عجزوا عن تكيف من هو مخلوق، فمن تكيف من لا يُجانسه مخلوق ولا يُقاس على معقول أعجز. فإله ليس له مثل يُقاس عليه، وهو كما قال تعالى عن نفسه: ليس كمثله شيء، وهو المسيح البصير، لا يلحقه الوهم، ولا يكيفه العقل.

وابن تومرت يقول في الرؤية: وما ورد في الشرع عن الرؤية بحسب التصديق به، من غير تشبيه ولا تكيف. وأما ما ورد من التشابهات التي توهم التشبيه، مثل آية الاستواء والرحمن على العرش استوى (طه ٥)، أو بعض الأحاديث كحديث النزول، وغير ذلك من التشابهات في الشرع، فيجب الإيمان بها كما جاءت مع نفي التشبيه والتكيف. ولا يتبع التشابهات في الشرع إلا من في قلبه زيغ، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا فسأنتي عليهم.

وقد يبدو ابن تومرت بمذهبه في الإمامة أنه شيعي، غير أنه يخالف الشيعة في التزامه الحديث، وعدم رفضه للأحاديث المروية عن عائشة، وينزل الأحاديث المروية عن أهل مدينة رسول الله ﷺ منزلة عالية.

والركن الركنين في فلسفة ابن تومرت هو التوحيد، وهو توحيد يتميز بالعقلانية، وعلى أساسه أطلق على أتباعه اسم الموحدين. والعبادات لا قيمة في الالتزام بها بدون الإيمان المحالص غير المشوب، والإيمان يقتضي العلم بالله بالعقل، ويستشهد بالآيات القرآنية: «أفلى الله شك فاطر السموات والأرض» (سورة إبراهيم ١٠)، «فإنه تعالى أخير أن وجوده وهو الخالق للسموات والأرض ليس فيه شك، وما انتفى عنه الشك وجب كونه معلوماً، فثبت بهذا أن الباري يعلم بضرورة العقل.

ويقول: السؤال هو: كيف يكون الله؟ والجواب: إذا علم أن الله خالق كل شيء، يعلم أنه لا يشبه شيئاً، إذ لا يشبه الشيء إلا ما كان من جنسه، والخالق يستحيل أن يكون من جنس المخلوقات، إذ لو كان من جنسها لعجز كمعجزها، ولو عجز كمعجزها لاستحال منه وجود الأفعال، ولكننا شاهدنا وجود الأفعال، ونفيها مع وجودها محال، فعلم بهذا أن الخالق لا يشبه المخلوق كما قال تبارك وتعالى: «ألمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون».

وابن تومرت ينزه الله تعالى تنزيهاً تاماً

له، فمن خُلِقَ للنعيم سييسر للميسر، ومن خُلِقَ للجحيم سييسر للمعسر، والسعيد سعيد في بطن ابنه، والشقي في بطن أمه، وكل ذلك بقضائه وقدره، فلا يخرج شيء عن تقديره، ولا تتحرك ذرة فما فوقها في ظلمات الأرض إلا بقضائه وقدره، وكلُّ عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال .

ويقول في الاستطاعة: «وأما كَوْنُ الفعل مما يدخل تحت استطاعة المكلف، فذلك أيضاً شرط في وجوب التكليف، لأن الفعل إذا لم يدخل تحت استطاعته فالتكليف به مما لا يطاق، وتكليف ما لا يطاق محال» .

وضمنَ فصل في إثبات الرسالة بالمعجزات يقول: «إن مدعى الرسالة لا يخلو من ثلاثة أقسام، فإما أن يأتي بالأفعال المعتادة فإذا ادعى أنها معجزة بطلت دعواه، إذ لا أحد يعجز عن تلك الأفعال، وإما أن يأتي بالأفعال التي يتوصل إليها بالحيل والتعليم، فإذا ادعى أنها معجزة بطلت دعواه، إذ كل ما يتوصل إليه بالحيل والتعليم لا يصح كونه معجزة، وإما أن يأتي بالأفعال الخارقة للعادة كانهلاك البحر وانقلاب العصا حية، فيثبت صدقه، لانفراد الباري باختراعها وإظهارها على وفق دعواه. والموافقة بين المعجزة والدعوى محسوسة، ولا سبيل إلى دفع المحسوسات وإبطال المعلومات» .

الصفات، إن له تعالى صفات هي عين ذاته أو غيرها فيقول إنه «من الشرك، لأن الله تعالى هو الخالق الحي، العالم، القادر، المهد، السميع، البصير، المتكلم، ومن غير توهم تكليف» . ويقول: «إن هذه ليست سوى كيفيات في الوحدة المطلقة لله وليست صفات زائدة على ذاته أو منفصلة عنه كما يقول النقليون، وفضلاً عن ذلك فكل ما سبق به قضاؤه وقدره واجب لا محالة ظهوره، فجميع المخلوقات صادرة عن قضائه وقدره، أظهرها الباري كما قدرها في ازليته، من غير زيادة ولا نقصان، فلا تبدل في المقدور، ولا تحويل في المهيوم، أوجدها لا بواسطة، ولا لعل، ليس له شريك في إنشائها، ولا ظهير في إيجادها، وإنشأها من لا شيء كان معه قديماً، وأتقنها على غير مثال يقاس عليه موجود، واختراعها دلالة على اقتداره واختياره، وسخرها دلالة على حكمته وتدبيره. خلق السموات والأرض ولم يَئَمَّ يخلقهن، وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» .

وفي القضاء والقدر يقول: «كل ما ظهر وجوده بعد عَدَمِهِ من أصناف الخلائق سبق به قضاؤه وقدره، فالأرزاق مقسومة، والآثار مكتوبة، والأنفاس معدودة، والآجال محدودة، لا يُستأخر شيء عن أجله ولا يسبقه، ولا يموت أحدٌ دون أن يستكمل رزقه، ولا يتمدّد ما قُدِّر له، وكلُّ مُيسَّرٍ لما خُلِقَ له، وكلُّ مُنتظرٍ لما قُدِّر

بن تيمية، وادب كالي سوري حرّاني، عانى كثيراً بسبب خصوماته من أجل الدين، فقد خُيس في مصر في الحبّ ثمانية عشر شهراً، وضُرّب وقُذِفَ بانقطع الشنائم، ونُفِيَ من القاهرة، وخُيس في قلعة دمشق خمسة شهور وثمانية عشر يوماً، ومات في دمشق.

وابن تيمية من بَيْت دين، فابوه من أئمة الشافعية، وتولّى بعده تدريس المذهب الحنبلي وعمره إحدى وعشرون سنة، وكان من أشد مفكري الإسلام تهجماً على الفلاسفة والمتصوفة والمتكلمين، فقد كان لا يثق في العقل كآلة وحيدة لبلوغ اليقين، وانتقد المنطق الأرسطي، ودعا إلى الأخذ بمناهج السلف، والعودة للأصول التي كان عليها الصحابة والتابعون. ولم يحدث أن كان لأحد أئمة الدين مثل هذا العدد من المريدين والآخذين بنهجه. وتأثيره في الحركات الإسلامية المعاصرة شديد، ومنه صدر فكر محمد بن عبد الوهاب والمذهب الوهابي في السعودية، واستقى سيد قطب وفسر كتابه «في ظلال القرآن». وما من حركة أصولية سلفية في العالم اليوم، سواء في الشرق الأوسط، أو أوروبا، أو أمريكا إلا وقد أسس لفكرها الإمام ابن تيمية.

ومؤلفاته ورسائله في الفكر الإسلامي عديدة، وله «المقدمة في أصول التفسير»، يقوم منهجه فيها على طلب معنى الآيات في إطار الموروث ويقول: «ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسير ثم أسال الله الفهم، وأقول: يا

وينكر ابن تومرت - على منهج العقليين - إغلاق باب الاجتهاد المستند إلى الأصول، إلا أنه يرفض الرأي الظني، لأنه لا يفيد في علم الدين، وكذلك يرفض آراء النقليين الظنية في الفروع، فما لم يكن التشريع الفرعي متوافق مع الأصل فهو خطأ. وأيضاً فإن «العقل ليس له في الشرع مدخل»، فالأصول الموضوعية هي التي ينبغي أن تكون أساس التشريع - أي القرآن - . . . حيث الصحيح وإجماع الأمة. ومذهبه لذلك يهسم بالحدّث ودراسته، ولا يختلف كثيراً عن مذهب الإمام مالك المتبع في المغرب، وإنما ما كان يأخذه ابن تومرت على الفقهاء هو اقتصارهم على كُتُب الفروع وعدم الرجوع إلى الأصول. وقد أدّى اتّباع المذهب المالكي في المغرب أن يُكتسب الفقهاء بدراسة كُتُب أصحاب المذهب دون الأحاديث نفسها.

مراجع

- وفيات الأعيان لأبن خلدون

- السبكي: كتاب أخبار المهدي ابن تومرت واتباعه، دولة الموحدين.

الكامل لأبن الأثير.

إبن تيمية

(٦٦١ - ٧٢٨ هـ / ١٢٦٢ - ١٣٢٧م)
فيلسوف الحنابلة تقيّ الدين أبو العباس أحمد

ابن تيمية لم تكن عقيدته بقدر ما كانت فلسفته الخنيلية، وإصراره على هذا الركن الركين من الإسلام وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وذلك ما جعله يتصادم مع المعتندين بالمذاهب الأخرى، والمبتدعين في الإسلام والصوفية من الفلاسفة، كابن عربي، وابن الفارض، وابن عطاء الله السكندري. وكان صدامه مع الفرق الإسلامية صداماً له قتعقة وصليل، فقد تنازعت فيما بينها على العقل الإسلامي، وتصدى ابن تيمية للجبرية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، وكان أحسى الصراع بينه وبين الأشاعرة والصوفية، وبسببهما رُج في السجن.

وابن تيمية تكلم في التوحيد، وصفات الله، وخلق القرآن، ونزع منزع السلف، وقال إن القرآن والسنة قد نهما إلى استخدامات العقل، وإنما سوء استخدام العقل فيما يخترعه المتفلسفة ومن ينهج نهجهم من علماء الكلام من تمويهات، يعتمدون فيها على النظر والدليل والعلم، ويذكرون أن النظر يوجب العلم، وأن النظر واجب، ويتكلمون في جنس النظر، وفي جنس الدليل، وجنس العلم، بكلام مختلط وبأدلة مبتدعة، وقالوا القرآن في الخطاب مقدمات إقناعية تكفي الجماهير، وانهموا المتكلمين بأنهم الجدلون، وأنهم لم يقولوا بأكثر من أن كل ما في القرآن لا يعدو أن يكون أخياراً، ومن أجل ذلك يدعى المتفلسفة بأنهم هم أهل البرهان البقيني، مع

معلم آدم وإبراهيم علمني!! وله في العقائد مؤلفات: «الإيمان»، «الاستقامة»، «و كتاب الفرقان»، «الرسائل الحموية»، «التدصيرية»، «الواسطية»، «الكيلانية»، «الإكليل»، «مراتب الإرادة»، «القضاء والقدر»، «و بيان الهدى من الضلال»، «و معتقدات أهل الضلال»، «و معارج الوصول»، «و بيان الفرقة الناجية» إلخ. وله في مناهج الاستدلال «و كتاب نقض المنطق»، «و الرد على المنطق». ومؤلفاته شديدة الجدلية، مناقشات فيها حادة، ومن ذلك كتابه «منهاج السنة»، «و موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول». وله في الجدل «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل»، يحذر من لجوء المتأخرين إلى التناظر في أنواع التأويل والقياس بجدل ضيقوا به قوانين الاستدلال، فلم يحققوا المقصود، ولم تكن لهم طلاوة طريقة المتقدمين بالمجادلة بالنسبة هي أحسن، وصار المتأخرون مولعين بنوع من جدل الموهين استحدثه الشرقيون والحقوه بأصول الفقه، وزخرفوه، وزيفوا الأدلة فيه، فكان حالهم حال الغالط والمغالط للمجادل. ومن أبدع مؤلفاته في جدل العقائد كتابه «الجواب الصحيح لمن يدك دين المسيح» برّد فيه على أهل هذه الملة - المفتريين على الإسلام - براهين من كتبهم، وما يتناقله علماءهم، ويناقش فيه مزاعم قولهم بالتوحيد.

ومن الواضح بعد كل هذه السنين أن تيمية

الصوفية، ولم يتخلَّ عن الفلسفة مع ذلك تماماً، بل ظل يستخدم المنطق وهو أحد فروعها، وظهر ذلك جلياً في كتابه «المستصفى» الذي يعتبر من المصادر الثلاثة الكبرى في علم الأصول. ولقد أوضح ابن تيمية في نقده للغزالي أنه يعرِّك كثيراً على ابن سينا وينقل نصَّ كلامه بدون تعديل، وأحياناً يعدِّل فيه وينقله إلى الشرعيات على غير مقتضى ذلك عند ابن سينا، وأنه اعتمد على رسائل إخوان الصفا في علم الفلسفة.

وابن تيمية طلب الفلسفة على عكس الغزالي - ليهدها، ولم تستغرقه بحوثها، وأوغل في نقد الفلاسفة والغزالي. وفي كتابه «معارج الوصول» يقسم طرائق أهل العلم في فهم العقيدة الإسلامية إلى الفلاسفة الذي يدعون أنهم أهل برهان، والقرآن ليس فيه من ذلك إلا خطابة تقع العامة وحدهم، والمتكلمين الذين يقدِّسون العقل على النقل، وآخرين هم المعتزلة أعرضوا عن الأصول وقالوا إن أدلة القرآن للاسترشاد بها ولكنها غير مثبتة، والطائفة الرابعة يرون أن أدلة القرآن مجملة ويلزمها التفصيل وهؤلاء هم الأشاعرة والماتريدية. ونقد ابن تيمية لهذه الطوائف أنهم أهملوا أدلة القرآن وخالفوا السلف، بل إن الفلاسفة تهجَّموا على أدلة القرآن ووصفوها بأنها أدلة خطابية إقناعية للامة وليست براهين قطعية.

وكان ابن تيمية شديداً في نقده للمنطق كآلة للإقناع، لأن الأخذ به قد يكون كأنما العلم

أنهم أبعد من المتكلمين في مسائل البرهان في الإلهيات، والمتكلمون أفضل منهم في الإلهيات والكلليات، وإنما المتفلسفة لهم خوضٌ وتفصيل تميزوا به في الطبيعات بخلاف الإلهيات التي هم أجهل الناس بها، وأبعدهم عن معرفة الحق فيها، وكلام أرسطو معلَّمهم فيه القليل من الحق، والكثير من الخطأ. ويصف ابن تيمية كلام أرسطو في الإلهيات بأنه لَحْمٌ جَحَلٌ غَثٌ على رأس جبلٍ وعُسر، لا سهْلٌ فيُبرِّقُ، ولا سَمِينٌ فيُقلِّي. ومن أجل ذلك يعرِّض ابن تيمية للغزالي، ويُلقِّنه في بعض أحواله بالفلاسفة، ففي كتابه «مشكاة الأنوار» (كتاب الغزالي) وأمثاله ما يشير إلى أنه يقول بأن كلام الله يفيض على النفوس من المعاني من العقل الفعَّال أو غيره، وهو كلام الصابئة والمتفلسفين الموافقين كسابن سينا وأمثاله. ثم إن الغزالي في غير ذلك من مؤلفاته يقول أيضاً ضد هذا، فهو يوافق بكلامه هؤلاء تارة، وتارة يخالفهم، وآخر أمره استقر على مخالفتهم، ومطابقة الأحاديث النبوية.

وواضح أن ابن تيمية كان غرضه من دراسة الفلسفة واستخدامها أن يقيدها بالدين، وأن يردَّ بها على المتكلمين والمتفلسفين. والفرق بينه وبين الغزالي، أن الغزالي قد درس الفلسفة للفلسفة، وليرتبها بالحقيقة، واعتبر الشكَّ هو طريقه للوصول إلى الحق، فلما تبين له بطلان كلام الفلاسفة عاد إلى الدين، وأشرقت نفسه بنور الحقائق التي فاضت عليه في خلواته

الإسلامي لم يُفهم إلا به، وأنه مدين بوجوده لمنطق اليونان، وقبل المنطق لم يكن للصحابة علمٌ بالدين لأنهم لم يكتشفوا البراهين القطعية الدالة عليه. ولقد كان علم النبي هو علم القرآن، ولم يتجاوز ذلك. وكذلك الصحابة والتابعون. والذي أدخل المنطق إلى علم الأصول هو الغزالي، فهو المسئول عن ذلك، وهو الذي جعله ميزاناً للعلوم. ولقد نبه ابن الصلاح إلى مضار اتخاذ المنطق فقال: المنطق مدخل الفلسفة، ومدخل الشرّ.

ويقول ابن تيمية عن استخدام المصطلحات الفلسفية والمنطقية في علوم الإسلام إنها منكرات مستبشة، وما يزعمه المنطقي بالمنطق من مفاهيم مثل الحدّ والبرهان، ليس سوى فقايع قد اغنى الله عنها كلّ صحيح الذهن. ولقد تمت الشريعة وعلومها ولم يكن فيها منطق، ولا فلسفة، ولا فلاسفة. ولم يحدث أن حقق أحد من الناس علماً من العلوم مستعنياً بالمنطق، فهو علمٌ لا فائدة عملية ولا نظرية له. والمناطق بنوا الكلام في المنطق على الحدّ ونوعه، وقالوا العلم إما تصوّر أو تصديق، والحدّ هو الطريق إلى التصوّر، والتصديق لا يُنال إلا بالقياس، فهذان مقامان ساليان، والمقامان الموجبان هما الحدّ يفيد العلم بالتصديقات. ونرى من ذلك أن المقامين السالبيين يتفسيان أي طرق أخرى يمكن أن يسلكها غير المنطقة هما وحدهما المؤديان إلى التصوّر والتصديق.

وينكر ابن تيمية أن يكون ذلك صحيحاً على الدوام، فليس ما نفوه كلّه باطل. ولا ما أثبتوه كلّه حق. وخُلّ بعنف على دعوى اتباع أرسطو أن المفاهيم التي ليست بديهية لا تُدرك إلا بالحدّ، على أساس أنها لما كانت غير بديهية كان لابد لها من دليل، وإلا كانت دعوتهم باطلة. وقال إن تحديد المفاهيم عملية صعبة. وحتى من دافع عن المفكرين عن المنطق اضطر إلى التسليم بصعوبة تحديد الجنس الأقرب والفصل الخاص الذي يقوم عليه التعريف. ونبّه إلى اختلاف الناس في سرعة إدراك الحدّ الأوسط في القياس. وهاجم نظرية البرهان باعتباره أن البرهان يتناول الكليات الذهنية في حين أن الكائنات موجودات جزئية، ومن ثمّ يمتنع البرهان أن يؤدي إلى معرفة إيجابية بالكائنات بشكل عام، وبالله بشكل خاص. وانتقد جدول الجواهر الخمسة: الصورة، والهيولى، والجسم، والنفس، والعقل، وجدول المقولات العشر، بدعوى أنهما لا ينطبقان على الموجودات العليا. وقال إن المنطق منح إنساني معرض للخطأ، وهو دون مرتبة المنهج الإسلامي الثابت في القرآن والحديث.

ولربما لا يجوز أن نختم هذا الفصل عن ابن تيمية دون أن ننوه بتلميذه ابن القيم الذي كان له بمثابة الإين، وكان أبوه قيّم المجوزية. ولذلك أطلقوا عليه ابن قيّم المجوزية، واختصر إلى ابن القيّم فقط. ولعل ذلك يذكرنا كذلك بسبب تسمية ابن تيمية هذه التسمية، فقبل إن جدّه

ودومينيكو جانديسالينو باسم «Fon Vitae». غير أنه فيه لا يقول بنظرية الفيض عن العنقل الأول، وإنما يذهب بمقالة التوراة أن العالم كان بمشيئة الله، ولعل ذلك ما جعل اللاهوتيين المسيحيين يتقبلون الكتاب. وشعره العبري صوفيٌ وشدهد الحزن، واستخدم فيه العروض العربي، ويذهب فيه إلى الندم والاستغفار الكثير والرجاء في الله، ويواجهه بالفلسفة.

مراجع

- Gilson, Étienne :History of Christian Philosophy
- Guttman, Jacob :Die Philosophie des Solomon ibn Gabirol.

ابن جرشون Ben - Gershon

(١٢٨٨ - ١٣٤٤م) ليفي بن جرشون، ويعرفه اللاتين باسم Gersonides، يهودي فرنسي اشتهر بتعليقاته على مؤلفات ابن رشد. ويكتابه الرئيس «ملاحم الرب» Milhamot Adonai، وفلسفته خليط من تعاليم المشائين وشراح أرسطو: تيمستوس، وألكسندر الأفروديسي. والفارابي، وابن سينا، وعلى الخصوص ابن رشد. والواقع أن ابن رشد موجود في كل صفحة من كتاب ابن جرشون. وفي حديثه عن الله

كانت تعمل بالوعظ ولها شهرة فيه، وكان اسمها تيمسية، فنُسبت الأسرة كلها إليها، وعُرفت بها. ونعود لابن القيم الذي لازم استاذاه منذ عودته من مصر سنة ٧١٢هـ. فلم يتركه حتى وفاته، وورث عنه العلم، غير أنه كان نزاعاً إلى التصوف، وله في ذلك «مدارج السالكين في مقام إياك نعبد وإياك نستعين» فقد مزج فيه للشرعية بالحقيقة، فكان بالغ حد الروعة. ومن مؤلفاته المشهورة «عدة الصابرين» و«زاد المعاد» و«مفتاح دار السعادة» وفيها يبدو فيلسوفاً وفي كلامه الكثير من الحكمة.

مراجع

- ابن تيمية: الإمام محمد أبو زهرة.
- البداية والنهاية: ابن كثير.
- القول المحلى: ابن دقيق العيد.

ابن جبرول Ibn - Gabirol

(نحو ١٠٢١ - ١٠٥٨م) سليمان بن جوده بن جبرول أو جبريل، المشهور عند النصارى بأفصيرول Avicbreol، شاعر وفيلسوف يهودي أندلسي، ينتمي إلى دائرة الثقافة الإسلامية. وكذا في ملقه وتربى في سراقوسة وتنزغ فلسفته إلى الأفلاطونية الحديثة، وأشهر كتبه «ينبوع الحياة» بالعربية، نقله إلى اللاتينية يوحنا الأسباني

من خيار المسلمين، وجوز إمامة المفضل مع وجود الفاضل، وأخذ على الواهضة قبولهم بالبداء والثقة.

ابن جليل : أبو داود

(٣٣٢ - ٣٧٧هـ) سليمان بن حسن الأندلسي من أهل قرطبة، له «طبقات الأطباء والحكماء»، وفيه سير الكثير من الفلاسفة.

ابن حزم

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ولد ومات بقرطبة الأندلس (٩٩٤ - ١٠٦٤م)، وكان والده وزيراً لأميرها، وصار هو نفسه وزيراً. ويروي أن جدّه الأعلى كان نصرانياً اعتنق الإسلام.

واشتهر ابن حزم بنظرته في الحب التي ربما تأثر فيها بنظرية أفلاطون، والتي طرحها في كتابه «طوق الحمامة في الإلف والألاف»، تناول فيه العشق وآلوانه. وقد حاول المترحمون لسيرته أن لا يذكروا هذا الكتاب ضمن مؤلفاته، لأنه صاحب مذهب، ومؤلف كتاب «المحلى» وله المكتاة العالية عند الحزميين وأتباع الظاهرية، مما ينشأ من الكلام في الحب. والكتابات مع ذلك يؤرخ للسيرة العاطفية لابن حزم، وكان الدكتور طه حسين يقارن بين ابن حزم ومستندال

بوصفه الفكر الاسمي يعود ابن جرشون إلى مذهب أرسطو عن طريق ابن سينا وابن رشد، ويرفض أقوال اللاهوتية في نظرية الصفات السالبة، فليس من الدقة أن نقول إن الصفات الموجبة تنصّر بوحدة الله، وإذا ما رجعنا إلى مذهب أرسطو كما يطرحه ابن رشد فإن الوحدة والوجود ليسا تعينين بفيدان الكثرة في الذات، ولكنهما يتحدان بكل الأشياء مع الجوهر، وبذلك فإن نسبتها الإيجابية لله مشروعة تماماً.

ويؤكد ابن جرشون أن العالم مخلوق، بحجة نظامه الغائي، وبحجة استحالة تصوّر عالم قديم موغل في قدم لا نهاية له. ولكنه قال إن المادة قديمة، وإن الله بوصفه المبدأ الأعلى للصورة، فإن الصور وحدها يمكن أن تصدر عنه بالفيض، بينما المادة تختلف ماهيةً عن الصور، ووجودها كان كجسم هندسي محض أعطى له الاستعداد لتلقى الصور فيما بعد. ومن هذه المادة القديمة أخرج الله العالم وليس من العدم.

والله ابن جرشون لا يعرف إلا الصام، ولا يحيط علماً بالجزئي، وتحديد علم الله بشكل عنده حجة لصالح حرية الإنسان، طالما أن إرادة الإنسان تختص بالجزئي.

ابن جرير «سليمان»

رأس فرقة السليمانية من الشيعة، قال: الإمامة شوري فيما بين الخلق، وإنما تنعقد برجلين

الإيطالي .

ونظريته ابن حزم في الحب أنه لا تُدرك حقيقته إلا بالمعاناة، والناس لذلك مختلفون في ماهيته، فالحب اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع. وسر التمازج والتباين في المخلوقات إنما هو في الاتصال والانفصال، والشكل دائماً يستدعي شكله، والمحبة ضروب، أفضلها محبة المتحابين في الله، وهناك محبة القرابة، ومحبة الألفة، ومحبة التصاحب، ومحبة البر، ومحبة الطمع في جاه المحبوب، ومحبة المتحابين لسر مجتمعان عليه، ومحبة بلوغ اللذة وقضاء الوطر، ومحبة العشق التي لا علة لها إلا اتصال النفوس.

وكان ابن حزم ظاهرياً، وفي رسالته المسماة «إبطال القياس والرأى والاستحسان والتقليد والتعليل» ذهب إلى إبطال القياس الفقهي الذي لا يستند إلى القرآن والحديث. ووجه الأصالة في ابن حزم تطبيقه لأصول الظاهرية على العقائد، ونقده الشديد للفرق الإسلامية واليهودية والنصرانية.

وبعد كتابه «الفصل في الملل والأهواء والنحل» أول مؤلف في الديانات المقارنة، سواء بالعربية أو غيرها، وهاجم فيه الأشاعرة، وخاصة رأيهم في صفات الله. وكان كتابه «كتاب الأخلاق والسير في مداواة النفوس» خلاصة تجاربه وقراءته، وجعل فيه النسي المثل الكامل

إبن حزم

للإنسان. ويقال إن مؤلفاته بلغت الأربعمائة. وكانت غزارة علمه سبباً في إقصائه، وتاليب العامة والخاصة عليه، وسجنه، وأحرقت كتبه في إشبيلية، وهوجمت فلسفته وخاصة بعد وفاته. ويبدو أنه كان في حياته يثير الخصوم عليه، وفي ذلك يقول أبو العباس بن العريف: كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج بن يوسف الثقفي شقيقين. وكان كثير الوقوع في العلماء المتقدمين لا يكاد يسلم أحد من لسانه، فنفرت عنه القلوب، واستهدف لفقهاء وقته فتمالوا على بُغضه، وردوا قوله، وأجسموا على تضليله، وشتموا عليه، وحذروا سلاطينهم من فتنته، ونهوا عوامهم من الدنو منه والأخذ عنه، وأمروا فأحرقت كتبه. وفي ذلك يقول ابن حزم:

وإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي

تضمنه القرطاس بل هو في صدري

يسير معي حيث استقلت ركائبي

وينزل إن أنزل ويُدْفَنُ في قبري

دعوني من إحراق زقٍ وكاغد

وقولوا بعلمكم كي يرى الناس من يدرى

وإلا فمردوا في المكاتب يداً

فكم دون ما تبغون لله من ستر

والفلسفة عن ابن حزم إنما معناها وشرتها

على الحقيقة، والغرض المقصود نحوه بتعلمها،

الوزارة. وكتابه الذي اشتهر به هو «روضة التعريف بالحلب الشريف»، والحلب الذي يعنيه هو الحب الصوفي، وبسبب هذا الكتاب قُتل ابن الخطيب، بدعى أنه يقرر فيه مذهب وحدة الوجود الذي يجرّ إلى القول بالخلول والاتحاد، وهي دعوى لو صدقت لكان ابن الخطيب زنديقاً ملحداً، ولكن الكتاب ينفيها بصراحة ووضوح، فيذكر ابن الخطيب عن الخلول والاتحاد أنهما من مقالات النصارى، وأنهما باطلان، ويحذّر من مثل هذه الألفاظ التي توهم معارضة الشريعة.

وفلسفته التي يصدر عنها هي التوحيد والتنزيه، فالذات أوكى علل الموجودات والمبدأ الذي تنبعث عنه القوى المشكّرة، نحو غاياتها المختلفة، وهي علّة لا تحدّ، ولا يوجد لها جنس ولا فصل، وهي الله الواجب وجوده، النور المحض والكمال والجود.

وابن الخطيب أفلاطوني محدّث يقول بالفيض المتصل المتواتر، غير المنقطع ولا المعوق، وعنه صدر العقل الفعّال، ثم العقل المنفعل وهو النفس الكلية التي تعطي الحياة للذرات وتصور الأجسام، ثم الهيولى، ثم الجسم، ثم الفلك، ثم كسائر الجزئيات بعد هذه الكليات، فكان المعدن، فالنبات، فالحيوان، ثم الحيوان الناطق.

وينسب ابن الخطيب للحكيم أرسطو أنه تخيل أنه تحرّر عن بدنه وتأمّل نفسه من خارج، فاهن أن جزءاً من العالم، وأن وراء الكون علّة

ليس هو شيئاً غير إصلاح النفس: بأن تستعمل في دنياها الفضائل وحسن السيرة المؤدية إلى سلامتها في المعاد، وحسن سياستها للمنزل والربة. وهذا نفسه وليس غيره هو الغرض من الشريعة، وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من العلماء بالفلسفة، ولا بين أحد العلماء بالشريعة.

ويقول في مذهبه الظاهري: إن دين الله ظاهر لا باطن فيه، وجهر لا سرّ تحته، كلّ برهان لا مسامحة فيه، فكلّ من يدعو إلى الاتّباع بلا برهان متهم. وكلّ من يدعى للديانة سرّاً وباطناً فهو أخرق، ولم يحدث أن كنتم رسول الله من الشريعة كلمة فما فوقها، ولا كان عنده سرّ، ولا رمز ولا باطن.

مراجع

- ابن حزم الأندلسي. سلسلة اعلام العرب.
- ابن حزم الأندلسي وطوق الحماصة في الإلف والآلاف.
- د. الطاهر مكي.

إبن الخطيب ولسان الدين

(٧١٣ - ٧٧٦هـ) الوزير الفيلسوف محمد بن عبد الله بن سعيد الشهير بلسان الدين بن الخطيب. وكذ في لوشه من أعمال غرناطة الأندلس، وتضلّع في الفلسفة فكان في القمة، لا يُسأجل مداه. واشتغل بالسياسة حتى تقلّد

وقرسطوس، وجوراميس، وأرسطاطاليس
الاصطخري، الحكيم، المبدع الكبير، المعروف
بالحق، إمام المشائين، وواضع المنطق، وتلميذه
الإسكندر الرومي، وأوزينطس، وقامسطوس،
والإسكندر الإفروديسي، وأرشميدش، ورفش،
ويوس، وجمالينوس. وينسب لهؤلاء جميعاً
قولهم بالله، ويعتقد كمحبي الدين من عربي،
أنه حتى التناسخية، والبراهمة، والبيدة،
والجنوس، والصابئة، والحنفاء، وعبدة الأصنام
والأفلاك والملائكة، يحاولون أن يتصوروا
لأنفسهم عبادة، وأن يعبروا عن حُبهم للمبدأ
الإلهي، وإن كان اجتهدهم قد جنى عليهم.

وثمة إبن الخطيب أنه - كما رأينا - يسلط
مذهب الفلاسفة، فأدع السجين - وذم له
أعداؤه بعض الأوغاد - بتعبير السلاوي المؤرخ -
فدخلوا عليه السجن ليلاً وخنقوه، ودفنوه في
مقبرة باب المرقوق بغاس.

وكان إبن الخطيب يلقب بذي الوزراتين:
القلم والسيف. ويُقال له ذر العُمرين، لاشتغاله
بالتصنيف في ليّله، وبتدبير المملكة في نهاره.
ومؤلفاته تقع في نحو ستين كتاباً.

إبن خلدون Ibn - Khaldun

(٧٣٢ - ٨٠٨ هـ / ١٣٣٢ - ١٤٠٦ م) ولّى
الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، وكُتِبَ
بشونس وتوفى بالقاهرة، وتقلّب في مناصب
عدة، وأرقل كثيراً، ودون أفكاره في سبع
مجلدات كتبها في نحو ثلاث سنوات، عن

إلهية. والفلاسفة قالوا إن النفس بعد أن تفارق
المبدن تلحق بالنفس الكلية أو بالعقل الكلّي،
والسعادة في الدنيا طريقها الرياضة أي الأخلاق،
وهي نزع الجسمانية في العالم والترقى إلى العالم
العلوي، وذلك ما أكدّه سقراط الذي يصفه إبن
الخطيب بأنه سقراط الدنان (من الدنّ ويقصد
به دن الخير) ومعلّم الخير أفلاطون، وإمام
المشائين أرسطو، ومن قبل ذلك ولد الحكماء
هرمس.

وينسب إبن الخطيب لفلسفة الإسلام: إبن
سينا، والفارابي، وإبن رشد، وإبن طفيل، وإبن
الصالغ، إلخ - قولهم بالإنسان الكامل الذي
ينجح في التجرد عن الجسمانية بعض التجرد
فتظهر عليه آثار الروحانية.

ويقول إبن الخطيب عن الفلسفة إنها
الحكمة، والفيلسوف هو محب الحكمة، من
فيلو في لسانهم بمعنى محب، والسوفيا بمعنى
الحكمة. وأول الفلاسفة كانوا من أهل ملطية
واصطراخية وقونية، ومن هؤلاء مانياتاليس
الملطي، وانكساغوروس، وانكساماليس،
وأنياذقليس، وفيشاغوروس، وسقراط،
وأفلاطون، ويلحق بهم فلوطن، ويسقراط،
ودموقراطن، وفلاسفة الرواقيين والمشائين،
وفلاسفة الرواقيين والمشائين، وفلاسفة أقديما،
وفلوطرخيس، وزينون، وهرمس الأكبر،
ومسقوروس، وأرميسوس، وهرقل الحكيم،
وخمانيس، وأرثلاوش، وطيبابوروش،

المستقبلية، والإحاطة بظروف الماضي وتصديقها أو تكذيبها. وأطلق ابن خلدون على علم التاريخ بمفهومه ذلك علم العمران، أو علم الحضارة، وقال إنه واضع هذا العلم.

والحضارة عند ابن خلدون هي بداية ونهاية التطور الاجتماعي والتنظيم السياسي، والإنسان اجتماعي بطبيعته، وتنهض المجتمعات بتعاون الإنسان مع الآخرين، بهدف إشباع حاجاته الطبيعية. والحضارات أطواراً وأحوال، أبسطها البداءة حيث يسعى الناس وراء الطعام الضروري، وأوسطها المدينة حيث ترتقى حاجاتهم اقتصادياً وفكرياً وروحياً، وأرقاها الدولة التي تستهدف خير الجماعة كلها وأمنها. والدين أقوى عوامل التآلف بين الجماعة. وتقوم الزعامة والسلطة على العصبية. ويؤدي التنظيم السياسي الجيد للدولة إلى قوتها ورخائها. ولا تزدهر العلوم والفنون إلا في الدولة، لكن الترف والانغماس في الشهوات يضعفان قوة الأمم الحربية واستمساكها بدينها وبمعصيتها، فنصاب الدولة بالانهيار، والحضارة بالتحلل. وللمجتمعات كالأفراد دورة حياة، فهي تولد وتستمر وتتحلل، ولكن الحضارات تعيش أطول من الدول، لأن ما يحصنه الأفراد والمجتمعات من ثقافة تعيش في ضمائرهم وعقولهم، ويمكن الحضارات من الاستمرار بعد انهيار الدول. ويتحدث ابن خلدون في نظريته عن تأثير المناخ وأشكال المجتمعات والقوى الاقتصادية فيها،

تاريخ العرب والبربر، بعنوان «كتاب العبر»، اشتهر منها المجلد الأول المعروف باسم المقدمة، أو مقدمة ابن خلدون، والمجلدان الآخرين باعتبارهما أحسن مصادر تاريخ المغرب العربي، وخاصة البربر. ويعتبر أرنولد توينبي «المقدمة» أعظم إبداع فكري على الإطلاق، واعتبر آخرون ابن خلدون أسبق في تفكيره على ميكافيللي، وفيلكو، ومنسكيو، وهيجل، ودارون، وسنسر، وماركس، وتوينبي.

وينسب ابن خلدون بأسلوبه ومنهجه إلى العصر الحديث أكثر من انتسابه إلى العصور الوسطى، ويتزايد الاهتمام به حالياً حتى ترجمت «المقدمة» إلى اللغات اللاتينية والألمانية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية واليابانية.

وكان المؤرخون المسلمون قبل ابن خلدون يتبعون منهجاً في إثبات الوقائع التاريخية يعتمد على سرد الوقائع عن روايتها وتفضيل رواية الثقات من الرواة على غيرهم، متجاهلين معنى الحدث، وهو المعنى الذي يستحق التريث عنده وتامله في محاولة لاستكناه حقيقته وتفسير أسبابه، لكن ابن خلدون اعتبر التاريخ علم كسيفية ووقوع الأحداث وأسبابها، وربط بين التاريخ وبين الفلسفة، بل وجعله فرعاً من الفلسفة يعتمد على العقل، وجعل منهجه يقوم على التعليل التاريخي ويربط الأسباب بمسبباتها، ومن ثم يمكن عن طريقه التنبؤ بالأحداث

إبن الحنّار الحسن

أبو الخير الحسن بن سوار بن بابا بن بهنام، شهرته ابن الحنّار ربما لأن أباه كان يبيع الخمر في زمانه. وابن الحنّار منطقيّ ممن قرأوا على يحيى بن عدي. وُلِدَ ببغداد سنة ٣٣١هـ وتوفي بها، وله من الكتب: «كتاب الهيولي»، وكتاب «الوفاق بين رأى الفلاسفة والنصارى»، و«كتاب تفسير إيساغوجي» (مختصر). و«كتاب تفسير إيساغوجي» (شرح). و«كتاب الصديق والصدّيقة» (فلسفة)، و«كتاب سيرة الفيلسوف» (مقالة)، و«كتاب مقالة في الأخلاق» (نقله من السريانية)، و«كتاب اللّيس» (تلخيص لكتب المنطق)، و«كتاب مسائل ثاوفرسطس».

بن داود إبراهيم

(المتوفى نحو ١١٨٠م) يهودى أندلسى، من دائرة الثقافة العربية، تأثر خطي ابن سينا، وكتب «العقيدة الرفعية»، وعرفه المسيحيون باسم داود المترجم، وقتلوه فى طليطلة.

إبن رُشد «أبو الوليد»

(نحو ١١٢٦ - ١١٩٨م) محمد بن أحمد بن رشد، أشهر فلاسفة الإسلام العقلانيين،

والعلاقة بين العمل والقيمة، والاسى السيكلوجية والاجتماعية والاقتصادية للسلطة، وأشكال الدولة، والعلاقة بين الدولة والدين، ودور التربية فى المجتمع، والاعتماد المتبادل للرخاء والثقافة.

مراجع

- دكتور عبد النعم الغنى: موسوعة اعلام علم النفس.
- محمد عبد الله عزال: ابن خلدون: حياته وأعماله.
- محسن مهدي: فلسفة ابن خلدون فى التاريخ. دراسة فى الأساس الفلسفى لعلم الثقافة.

إبن خَلْكان

(١٢١١ - ١٢٨٢م) أحمد بن محمد إبراهيم بن أبى بكر بن خَلْكان، أبو العباس البيرمكى الإزبلى، صاحب الكتاب الأشهر «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»، من أحسن مؤلفات التراجم ضبطاً وإحكاماً. وُلِدَ فى إربل بالقرب من الموصل بالعراق، وانتقل إلى مصر فعاش فيها مدة، وولى بها القضاء، ثم ولى قضاء دمشق وعُزِلَ بعد عشر سنوات، فعاد إلى مصر وأقام بها سعيماً، ورُدَّ إلى قضاء الشام، ثم عُزِلَ عنه، وولى التدريس فى دمشق، وتوفى فيها، وموسوعته الوفيات فيها الكثير من سيرة الفلاسفة.

يستعديه التنويريون، وكان وما يزال أبعد الإسلاميين أثراً في الفكر الأوروبي المسيحي واليهودي. ولُذ في قرطبة الأندلس، وتوفي في المغرب، واشتغل بالقضاء، وعُرف في أوروبا باسم Averoes، وأطلقوا عليه اسم الشارح- Commensator، لشروحه على كُتب أرسطو، وكانت عادة تشتمل على ثلاثة شروح، هي المختصر والمتوسط والمطول، لئلا يناسب فيما يهدو أعمار الدارسين، وتتمشى مع تدرّجهم في فهم أرسطو، وتمتاز بتعليقاته عليها، وإبراده لشروح من سبقوه. واشتهر فهمه لأرسطو باسم الرشدية Averro-ism، فبعد وفاة ابن رشد، وابتداءً من عام ١٢٠٠م، بدأت ترجمته من العربية إلى العبرية واللاتينية، ولكن فلسفته، وفلسفة أرسطو عموماً، اصطدمت مع تعليم الكنيسة، فقد كان أرسطو يعتقد بقدّم العالم، وفناء النفس، وإمكان تحقيق الكمال في الدنيا، وشابه ابن رشد، وكانت تعليقاته أوّل الشروح فعلاً لأرسطو، وتتميز عن شروح الإسكندر الإفروديسي، وسبيليقوس، وغيرهما من تصدّوا لهذا العمل من القُدّاني. وقيل عن مفهوم ابن رشد بأنه المفهوم العربي، ثم اقتصر على تسميته بالمفهوم الرشدي أو الرشدية.

وكان أول من سَمّى نفسه رشدياً، أو اعترف بمشايخته لتفسير ابن رشد هو حنا جساندون (المشوفي سنة ١٢٢٨م)، وإبريان البولوني

(المشوفي ١٣٣٤)، وهولس الفينيسي (المشوفي ١٤٢٩). وكانت الرشدية تهمةً يطلقها خصومها على مدرّسي أرسطو بطريقة ابن رشد في القرن الثالث عشر. وكان من المهتمين بها من جامعة باريس سيجر البارامتني، وبويثيوس من داسيا، وبيرنير من نقيل، وانتقل تأثيرها من جامعة باريس إلى جامعة بولونيا وبادوا ابتداءً من القرن الرابع عشر حتى منتصف القرن السابع عشر. واتخذ الخلاف حول ابن رشد فيما أطلقوا عليه مشكلة الحقيقة المزوجة التي أدت إليها محاولة توفيقه بين الدين والفلسفة، ومضمونها: أن الشريعة والفلسفة أختان شقيقتان، لأن الحقيقة واحدة لا تنجز، وكل ما هنالك أننا نسعى إليها من زوايا شتى، ونفسرها من جوانب مختلفة. ومن ثم اعتقد الرشديون اللاتين أن من الممكن أن تكون إحدى القضايا صحيحة فلسفياً وتناقض في نفس الوقت قضية أخرى صحيحة شرعاً، وبالعكس. وابن رشد لم يعرض لقوله ذلك إلا في معرض الدفاع عن الفلسفة، وكان الغزالي يكتابه «تهافت الفلاسفة» قد عبّأ الرأي العام ضد الفلاسفة، واستعدى عليهم السلطة، وما يزال حتى الآن المشايخون لابن رشد، والمتهنون للفلسفة، يعضون أشد البغض الغزالي لهذا السبب، ومن هؤلاء الدكتور عبد الرحمن بدوي، والدكتور العراقي، والتنويريون عموماً.

«الكليات»، وانصل عن طريق ابن طفيل بالخليفة أبي يعقوب يوسف عبد المؤمن، وكان هذا قد أبدى رغبة أمام ابن طفيل أن يفسر كتب أرسطو وبلخصها، وهي مهمة لم يكن ابن طفيل بقدر عليها لكبر سنه، فأناطها بابن رشد الذي بدأ ذلك بكتاب «ما بعد الطبيعة». ولما توفي الخليفة وأعقبه ابنه المنصور أصبح ابن رشد «سلطان العقول والأفكار، لا رأى إلا رايه، ولا قول إلا قوله»، ولكن الدنيا لا تدوم، فالفقهاء ألجأوا الناس ضده، وتحكموا من الخليفة حتى تغير على ابن رشد ونفاه إلى قرية تدعى اليسانة بالقرب من قرطبة، وأمر بحرق كتبه وكتب الفلسفة عموماً، وحظر الاشتغال بالفلسفة والعلوم جملةً، فسيحان الله، ولا إله إلا الله، وحسبى الله ونعم الوكيل! وصارت الحرب من يومها سجلاً بين الفلسفة والدين. ومثلما يحدث اليوم كان الفقهاء يظهرون أهل الفلسفة بمظهر الزنادقة ويتهمونهم بالكفر، ولم يكن رضىوخ السلطة للفقهاء إلا لأنها فى حرب مع القرينة، وقد اشتد أوارها بين المنصور والفرنس التاسع ملك قشتالة، وكان الخليفة فى حاجة لترضى الشعب ليؤازره، فلما انتهت الحرب وعاد الخليفة إلى مراكش، وتخلص من إفسار الفقهاء له، عفا عن ابن رشد، واستقدمه، وأعاد إليه ما كان فيه من نعمة سابقة، إلا أن النكية كانت قد اثرت فى

ولقد أراد ابن رشد أن يبين أغاليط الغزالي فرد عليه بكتاب «تهافت التهافت»، اتهم فيه بعدم الإخلاص للحقيقة، وبتزويرها، وبين أنه بكتابه «مشكاة الأنوار» كان فيلسوفاً زميلاً، واعتذر عنه بأنه ربما كان مدفوعاً إلى أقواله تلك عن الفلاسفة مداهنةً للسلطين الدينية والزمنية.

وشايح ابن رشد أرسطو فيما أنكر الغزالي على الفلاسفة، فقال بقدم العالم، وأورد نصوصاً من القرآن تثبت ما يدعيه، وأخذ عليه استخدامهُ حُجج الفلسفة فى إثبات الشريعة، وميز بين ما يمكن أن يلجأ إليه الفلاسفة من حُجج برهانية، وما يمكن أن يلجأ إليه المتكلمون من حُجج جدلية، ونسب إلى أن علماء الكلام يتردّون فى الخطأ عندما يلجأون إلى الحُجج البرهانية لإثبات العقائد الدينية، ثم قال مقالته المشهورة: إن الشريعة أخت الفلسفة وإن اخلفتا فى المنهج، غير أن الشريعة لها باطن وظاهر، وقصصها وأمثالها تصورات حسية ليفهمها العامة، لكن تأويلها منوط بالخاصة، وأذن فيبينما تخاطبُ الشريعة عامة الناس وخاصتهم، لا تخاطبُ الفلسفة إلا الخاصة.

وابن رشد دَرَسَ الشريعة على الطريقة الأشعرية، والفقه على المذهب المالكي، ثم درس الطب والرياضيات والفلسفة، ودعاه عبد المؤمن أول الملوك الموحدين إلى مراكش، وهناك اتصل بابناء زُهر من مشاهير الأطباء، ووضع كتابه فى

صحة ابن رشد، فلم تحض أشهر حتى توفاه الله.

ومؤلفات ابن رشد مختلف بشأن عددها، فابن أبي أصيبعة مثلاً يقول إنها خمسون كتاباً، وريثان يجعلها ثمانية وسبعين، والدكتور عبد الرحمن بدوي يصنفها أربعة وثلاثين، وأهمها جميعاً بطبيعة الحال مؤلفاته الأصلية التي ليست شروحاً ولا تلخيصات لمؤلفات غيره، وهذه هي: «تهافت التهافت» الذي ردّ به على الغزالي، و«فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» المشهور باسم «فصل المقال»، و«الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة»، و«ضميمة لمسألة العلم القديم الذي ذكره أبو الوليد في فصل المقال»، و«مقال في اتصال العقل بالإنسان»، و«بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه».

وطريقة ابن رشد في شرح نصوص أرسطو تختلف تماماً عن سابقه، فكان يعرض لنصّ أرسطو ويشرحه ويعلق عليه فكرة فكرة، وعبارة عبارة. وكان في شروحه، وفي فلسفته عموماً، عقلياً حينما يتوجه إلى الفلاسفة، أي أصحاب البرهان العقلي، وإيمانياً عندما تكون توجهاته للامة، أي أصحاب الحُجج الخطابية. وعنده ان الشرع قد دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل وإلى معرفتها بالنظر العقلي. والاعتبار هو استنباط المجهول من المعلوم، وهو التفكير بالقياس، فواجب ان نجعل نظراً في الموجودات بالقياس العقلي. واتم انواع النظر هو البرهان. والشرع قد حث على معرفة الله وموجوداته بالبرهان. ومن الواجب

ان لقينا لمن تقدمنا من الامم السابقة نظراً في الموجودات واعتباراً لها بحسب ما اقتضته شرائط البرهان، ان ننظر في الذي قالوه من ذلك، وما أثبتوه في كتبهم، فما كان منها موافقاً للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه، وما كان منها غير موافق للحق نبهنا عليه وحذّرنا منه وعذّرناهم. وإن اعترض معترض على ذلك بأن بعض الناس قد زلّ وغوى من اطلاعه على كتب القدماء في الفلسفة، فليس هذا بحجة، وإنما ذلك حدث إما من قبل نقص فطرته، وإما من قبل سوء ترتيب نظره، أو من قبل غلبة شهواته عليه، أو أنه لم يجد معلماً يرشده إلى فهم ما فيها، أو من قبل اجتماع هذه الأسباب فيه، أو أكثر من واحد منها.

وإن قيل وما الداعي إلى طريق الفلسفة ما دام الشرع يُعْطينا؟ فالجواب ان طباع الناس متفاوتة في التصديق، فمنهم من يصدق بالبرهان، ومنهم من يصدق بالاقاويل الجدلية تصديقي صاحب البرهان، ومنهم من يصدق بالاقاويل الخطابية كتصديقي صاحب البرهان بالاقاويل البرهانية. فإن قيل إن هذه الطرق لا تؤدي إلى نفس الرأي، كان الجواب: الحق لا يضاد الحق، بل يوافقه ويشهد له. وإن وقع تعارض بين ما أدى إليه النظر البرهاني والعقلي، وبين ما نطق به الشريعة، قلنا إن الأمر لا يخلو عن خصلتين، فإما أن يكون الشرع قد سكّته عنه، وإذن فلا تعارض هناك، وإما أن يكون ظاهره ما نطق به الشرع مخالفاً لما أدى إليه النظر البرهاني العقلي، وفي هذه الحالة علينا ان

البرهان، وهذا لا يكون إلا مع العلم بالتأويل. وإن كان هذا الإيمان الذي وصف الله به العلماء خاصاً بهم فيجب أن يكون بالبرهان.

وإبن رشد يرى أن الفلسفة لا ينبغي أن تتناول من الإلهيات ما يناقض ما جاء به النبي في الملة التي نشأ الفيلسوف عليها. وعنده أن كل الملل حق، وإنما على الفيلسوف أن يختار أفضلها في زمنه، وأن يعتقد أن الأفضل يسبح بما هو أفضل منه. والاعتقادات التي وردت بها الشرائع ولم يتناولها البرهان العقلي، ولم يتعرض لها الفلاسفة، أحث على الأعمال الفاضلة.

ويرجع إبن رشد براهين وجود الله إلى اثنين: برهان العناية الإلهية بالعالم، وبرهان الخلق. وينقد غير ذلك من البراهين: البرهان الغائي، وبرهان الممكن والواجب، والبرهان بالعقلية. وتفضيلة لبرهان الحركة عند أرسطو، فكل متحرك لا بد له من محرك، فإنما أن يكون ذلك إلى غير نهاية، أو أن يكون هناك حتماً محركاً لا يتحرك أصلاً، ولا من شأنه أن يتحرك، لا بالذات، ولا بالعرض، وهو المحرك الأزلي بالضرورة، وهو الله سبحانه.

وينقد إبن رشد نظرية الصدور عند الفارابي وإبن سينا، ويسئ ما قالاه فيها بالخرافات، فليس هناك مقدمات يقينية تجزم بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، والواقع أن الكون يمكن أن تصدر الكثرة من موجوداته الواحدة، والكثرة سببها اختلاف المواد والصور والآلات، والتأثر بالبعد من الفاعل الواحد.

تناول ما ورد به ظاهر الشرع، ومعنى التأويل هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب في التجوز.

وإن سأل سائل: لماذا لم يرد نطق الشرع صريحاً لاحتياج إلى تأويل؟ فإن الجواب أن السبب في ورود الشرع فيه الظاهر والباطن، هو اختلاف فطرة الناس وتباين قرائحهم في التصديق. والسبب في ورود الظواهر المتعارضة فيه هو تنبيه الراسخين في العلم إلى التأويل الجامع بينهما. وإلى هذا المعنى وردت الإشارة بقوله تعالى: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات» إلى قوله «والراسخون في العلم»، والله والراسخون في العلم معاً يعلمون وحدهم تأويل الآيات المشابهات. وكان الكثيرون من الصدر الأول من المسلمين يرون أن للشرع ظاهراً وباطناً، وأنه لا يجب أن يعلم بالباطن من ليس من أهل العلم به، ولا يقدر على مهنته. وإن اعترض معترض أنه لا يجوز التأويل فيما أجمع عليه المسلمون، قلنا إنه لا وجود لإجماع يقيني في الأمور العملية ولا في الأمور النظرية. وأبو حامد الغزالي وأبو المعالي الجويني لم يقطعا بكفر من خرق الإجماع في التأويل. والتأويل من حق الراسخين في العلم، وإن لم يكن لهم علم بالتأويل فليست لهم مزية تصديق. توجب لهم من الإيمان ما لا يوجد عند غير أهل العلم. وقد وصفهم الله بأنهم المؤمنون به، وهذا إنما يحصل على الإيمان الذي يكون من قبل

وهـ أصول الطب». وتوفى سنة ٤٥٣هـ (١٠٦١م).

ابن زرعة "الفيلسوف"

(٣٧١ - ٤٤٨هـ) أبو علي عيسى بن إسحق بن زرعة بن مرقس بن يوحنا، من نصارى العراق، برع في علوم المنطق والفلسفة والترجمة، ومولده ووفاته ببغداد، ومن مؤلفاته «بقضاء النفس»، «أقام نحواً من سنة يفكر فيه ويسهر له، واختصر كتاب أرسطو في المعمور من الأرض، وكتب في اغراض كتب أرسطو المنطقية، ومعاني إيساغوجي، ومعاني المقالة الثالثة من كتاب السماء، وترجم كتاب «في العقل» ومن السرياني ترجم «كتاب الحيوان» لأرسطو، وهـ كتاب منافع أعضاء الحيوان» يفسر بحسب النحوي، ومقالة في الأخلاق، وخمس مقالات من كتاب نيقولاوس في فلسفة أرسطو، وهـ كتاب سرفسطيا، لأرسطو.

وقال فيه أبو حيّان التوحيدى: «ابن زرعة حسن الترجمة، صحيح النقل، كثير الرجوع إلى الكتب، جيد الوفاء بكل ما جلّ من الفلسفة، ليس له في دقيقتها منفذ، ولولا توارث فكره في التجارة، ومحبتة في الربح، وحرصه على الجمع، وشذّته على المنع، لكانت قريحته تستجيب له، وغائتمته تدّر عليه، ولكنه مبدّد مندّد، وحبّ الدنيا يُعبي ويُهضم».

ذلك إذن ابن رشد الفيلسوف المسلم المعتزلي، وذلك فهمه للفلسفة. فلا غرابة أن يعتبره الاقدمون الممثل الحقيقي للفلسفة الإسلامية، وأن يجدوا في كتابه «تهافت التهافت» خير كتاب يدافع عن الفلسفة ضد خصومها، وكما يقول الدكتور بدوي فإنه وإن لم يكن له مذهب فلسفي خاص به، فإنه بما قدّم للفلسفة صاحب فضل أكبر بكثير من تُنسب إليهم مذاهب فلسفية مستقلة.

مراجع

- أبو حامد الغزالي: تهافت الفلاسفة.
- ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء.
- الذهبي: تاريخ الإسلام.
- Ernest Renan: Averroès et L'averroïsme.
- George Sarton: Introduction to the History of Science, Vol.1.

ابن رضوان «أبو الحسن»

علي بن رضوان بن علي بن جعفر، مصري، كان أبوه قرناً وأرثى هو بعلمه. ويقول عنه ابن تفرى بردى: «هو من كبار الفلاسفة في الإسلام، وله تصانيف كثيرة، فيها المترجم والموضوع، منها «حل شكوك الرازي على كتب جالينوس»، و«المستعمل من المنطق في العلوم والصنائع»، و«التوسط بين أرسطو وخصومه». وله في الطب «كفاية الطبيب»، و«دفع مضار الأبدان».

مراجع

- ابن سبّين : الدكتور أبو الوفا النخعي .
- رسائل ابن سبّين : الدكتور عبد الرحمن بدوي .

ابن السكيت

(١٨٦ - ٢٤٤ هـ / ٨٠٢ - ٨٥٨ م) يعقوب بن إسحق، من خوزستان، وتعلّم بعداد، واشتغل معلماً لأولاد المتوكل العباسي، وكان ينادمه، وقيل سأله عن ابنه المعتز المزد - أهما أحب إليه أم الحسن والحسين؟ فقال ابن السكيت: والله إن قنبراً خادماً عليّ خيرٌ منك ومن ابنك! فامر المتوكل بقتله، فسُلب الجنود لسانه وداسوا بطنه حتى مات! ومن مؤلفاته «إصلاح المنطق»، قال فيه المبرد: «ما رأيت للبغداديين كتاباً أحسن منه».

ابن سَمْعُون

(٣٠٠ - ٣٨٧ هـ) أبو الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل، بلخيون «الناطق بالحكمة»، والحكمة هي الفلسفة، ولكنها المرسلة أو الشعبية. ومولده ووفاته ببغداد، وكان يقال «أوعظ من ابن سَمْعُون»، فيقاس إليه في الحكمة. ولقد جمع الناس كلامه ورووا حكمته، ومن ذلك: «رأيت المعاصي نذاعةً، فتركها مروةً، فاستحالت ديانةً». ووصفه الشريشي فقال: كان ابن سَمْعُون وحيد عصره في الإخبار

ابن سبّين

(٦١٣ - ٦٦٩ هـ) أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم الإشبيلي، فلسفته صوفية، ولّد بمصرية بالاندلس، وقضى شبابه بالمغرب، وفيها ألف رسائله المشهورة «رسائل ابن سبّين»، و«المسائل العقلية»، يرذّ بهما على أسئلة فرديريك الثاني - ملك صقلية - التي وجهها إلى علماء سبّنة، عن النفس، والمقولات، والعلم الإلهي، والعالم هل هو قديم أم حديث. ومن المحتمل أنه ألف كتابه «بُذّ المعارف» بالمغرب كذلك ولم يكن قد تجاوز الثلاثين، وأُتهم بالكفر فرحل إلى مكة وظل بها حتى مات، وقيل إنه انتحر بفصد يده حتى تصفّى دمه.

ومذهب ابن سبّين وحدة الوجود كالحلاج، ويقول بأنّما الضّدين، ويبشّر بجِدَلٍ لاهوتيٍّ هدفه التوحيد المطلق، فليس ثمّ غير الأيُس، وهو الوجود، وهو الله.

وابن سبّين كثير النقد للصوفية والفلاسفة والفقهاء، وينقد الفلاسفة لاضطرارهم إلى القول بالفروق والوقوع في صفات السلوب عندما يصفون الله. وينقد أرسطو، وينقد ابن رشد لانه تابعه وابن سينا لانه ممّو مُسَفِّط، والفارابي لانه كثير الاختلاف في الآراء باختلاف كتبه، وإن كان أفهم فلاسفة الإسلام، والغزالي لحيرته وضعفه في الفلسفة. وينقد الفقهاء لانهم يقولون بالظاهر، ويتعلقون بأقوال النبي دون حياته، ويتشبّهون بالدرسة أي بالآراء المجردة.

إبن السيد

أبو محمد عبد الله بن السيد البطليموس (١٠٥٢ - ١١٣٨م)، نسبة إلى بطليموس بالاندلس حيث وُلِدَ، وكان كاتباً لصاحبها حسام الدولة أبي مروان عبد الملك بن هذيل، ثم سكن بلنسية، وجلس فيها للتدريس، وأقام فترة في سرقسطة، وكانت له مناقشات مع ابن باجه، راجعها في كتابه «المسائل».

ومن أشهر مؤلفاته كتاب «الدوائر» يعرض فيه حالة الفلسفة في أسبانيا الإسلامية، وفي رأيه أنه ليس ثمة تعارض بين الدين والفلسفة. وفلسفته فيضية، وهو يجعل الأقاليم الأفلوطينية مبادئ أولى، ويُنظمها في ترتيب وفقاً لبراهين رياضية يعطيها سعةً فيثاغوريةً محدثة، حيث الأعداد رموزاً للكون، ومفتاحها جميعاً العدد العشري، فالواحد يدخل في تركيب كلِّ الكائنات، وهو جوهرها وغايتها.

وهو يرمز لحقب الفيض الثلاث بدوائر ثلاث، الأولى دائرة العقول العشرة، وهي الصور اللامادية، وعاشريها العقل الفعّال، والثانية دائرة الأنفس العشرة، تسعة منها للأفلاك السماوية، والعاشرة للنفس الكلية، وهي فيضٌ مباشرٌ عن العقل الفعّال، والثالثة دائرة الكائنات المادية العشرة وآخرها الإنسان. وفي كلٍّ من هذه الدوائر الثلاث يحتل المركز العاشر على التوالي العقل

إبن سينا «أبو علي»

(٣٧٠هـ / ٩٨٠م - ٤٢٨هـ - ١٠٣٨م) الحسين بن عبد الله بن علي بن سينا، أعظم شراح أرسطو، وأفضل من تحدث من الإسلاميين في الأفلاطونية المحدثة. ويرى البعض أنه واضع الصيغة العربية لهذه الفلسفة، وأنه لم يكن يباريه أحد - حتى الفارابي - في عرضه لنظريات أرسطو من حيث سلامة الأسلوب، ووضوح المعاني. ولم يحدث أن كان لفيلسوف إسلامي هذا العدد من الاتباع والحواريين والشارحين مثلما كان لابن سينا. وعندما بدأ الأوربيون ينقلون الفلسفة اليونانية عن العرب كانت مؤلفاته هي أول ما اتجهوا إليه من المؤلفات الإسلامية، وأطلقوا عليه Avicenna، وأخذ عنه البرتس الكبير (١٢٠٧ - ١٢٨٠م) وتوما الأكويني، وسكوت، وهيبانوس وغيرهم. ومؤلفاته كثيرة، قيل إنها تزيد على المائة، وتتراوح بين الكتب الموسوعية والرسائل القصيرة، وبعضها بالفارسية، إلا أن أغلبها بالعربية، وأشهرها «الشفاء» في أربعة أقسام: المنطق، والرياضي، والطبيعي، والإلهيات - «وهو النجاة»، «والإشارات والتنبيهات»، «ومنتقى المشرقيين»، «وعيون الحكمة»، «ورسالة في ماهية العشق»، «ورسالة في الحدود»، «ورسالة في أقسام العلوم العقلية»، «ورسالة في إثبات النبوات»، «ورسالة حتى بن يقظان»، «ورسالة الطير».

وأرسطو على طريقة الفارابي من ناحية أخرى، وتأثيرها كان قوياً على المشتغلين بالدين خصوصاً، سواء المسلمين أو المسيحيين أو اليهود.

وغاية التفلسف عند ابن سينا معرفة الله، وهو يستمير من الفارابي برهان واجب الوجود للإنسان وجود الله، ويفضله على برهان الضرر الأول لأرسطو، ويرفض فكرة أرسطو أن الله لكماله لا يعلم إلا ذاته، ويقول إن علم الله لذاته يستتبعه علمه بغيره طالما أنه علة كل شيء، ولكنه ينكر كأرسطو علم الله بالجزئيات، بدعوى أن العلم بها يستتبعه تفسير بوازيه في ذات العالم، ويذهب إلى أن الله يعلم فقط الكليات الثابتة الخالدة، بينما الإنسان يعلم الجزئيات المتغيرة الحادثة. وعلم الله الكلي بالجزئيات باعتبارها معلولات ونتائج لعل ثابتة، وعلمه سابق على الجزئيات لأنه علم قديم.

ويقول ابن سينا بنظرة الفيض في نشأة العالم كالفارابي، ولكنه يذهب إلى أن الله الواحد إذ يتعقل ذاته يصدر عنه العقل الأول، ويرد ابن سينا الكثرة في العالم إلى هذا العقل، وينسب إليه ثلاثة تعقلات: أن يعقل الله فيصدر عنه العقل الثاني، وأن يعقل ذاته باعتباره واجب الوجود بغيره فتصدر عنه النفس الكلية، وأن يعقل ذاته باعتباره ممكن الوجود لذاته فيصدر عنه جسم الفلك الأول، وهكذا بالتتابع بالنسبة لتسلسل العقول، يصدر عن كل منها عقل ونفس وحس، حتى نصل إلى آخر الأجسام

وه كتاب المباحثات، و كتاب التعليقات، و كتاب القانون، في الطب.

وابن سينا فارسي من أصول شيعية، وكان أبوه مختاراً لقرية خرمين من توابع بخارى، وربما كانت ولادة ابن سينا بها، أو في قرية أفشنة التي منها أمه، وترى في بخارى، فلما أتم العاشرة من عمره كان قد حفظ القرآن بكامله.

ويقول ابن سينا في سيرته الذاتية إن أباه كان ممن أجابوا داعي المصربين، ويقصد أنه صار شيعياً إسماعيلياً على طريقة دعاة الفاطمية من مصر، فقد كان الفاطميون بها قد انشأوا داراً لتخريج الدعاة بيشونهم في كل أنحاء العالم الإسلامي. وابن سينا حفظه أبوه على تعلم الفلسفة، فأنكب على مؤلفاتها عند أرسطو يطالعها ويحفظها ويستوعب ما فيها ويحكم علونها، وعلم نفسه بنفسه، وأجاد الطب والطبعية والمنطق والهندسة والفلك، ونجح في علاج الملك نوح بن منصور ولما يبلغ الشامة عشرة. وكان محباً للعالم، فاشتغل بالسياسة، واعتاد الشرف والدعة ومعاشرة النساء ومعاقرة الخمر. وتولى الوزارة ولما يبلغ الخامسة والثلاثين. وأصيب بالقولنج (قرحة المعدة) في الخمسين، فتاب عن الشهوات، واعتق إمامه، ونصدق بماله، وانصرف إلى التأمل الفلسفي وتصدق، ومات في الثالثة والخمسين من عمره، وكانت وفاته يوم جمعة، ودفن في همدان.

ومؤلفات ابن سينا محاولات للتوفيق بين الفلسفة والدين من ناحية، وبين أفلاطون

بعد البدن، وينكر أن الجسم يُبحث، ولكنه يقول بخلود النفس لأنها غير مادية فلا تفسد، ويصفها بأنها فردية، ويسوق برهاناً اشتهر عنه يَدلُّ به على فرديتها وخصوصيتها، فعندما يتحدث المتكلم مشيراً إلى نفسه بقوله «أنا»، لا يقصد بالآنا جسماً. ولو فرضنا أن إنساناً خرج إلى الوجود في تمام نضجه وعقله، مُعلّقاً في الفضاء، مُضْمَضُ العينين، متباعد الأطراف، بحيث لا يرى ولا يلمس أعضاءه، فإنه مع ذلك سيظل على يقين من شيء واحد: أنه موجود كذات فردية.

وقال ابن سينا عن الثواب والعقاب أنهما مسألتان معنويتان وليستا ماديتين، وأن صور العذاب في القرآن المقصود بها هداية العامة، لأن البعث بالجسم لا يتفق مع الآخرة، فلا عودة للبدن بعد القيامة.

وقال عن الفرائض والعبادات إنها لم تُفرض لذاتها بل للتهديب، وطالما أن الفلاسفة والأولياء يحبون الخير لذاته فلا بأس أن يتخفّفوا منها، ولكن الشريعة، كالفلسفة، مضمونها الحقيقة، وإثما الشريعة تستخدم اللغة الرمزية كي يفهمها العامة، والنبى يتلقاها مباشرة من العقل الفعّال، أى الوحي، بواسطة الخيلة.

والنبى يختلف عن الفيلسوف في طريقة تلقّيه للمعرفة، وفى كميّتها، ويتلقّى معرفته من العقل الفعّال مرة واحدة، ثم تنتزل على البشر بلغتهم ليفهموها. وبدون الشريعة يعجز الإنسان كحيوان سياسى عن الاستمرار فى الحياة. وبدون

العلوية وهو جسم فلک القمر، والعقل الأخير أو العقل الفعّال الذى يتوسط بين العالم العلوى والعالم السفلى. إلا أن ابن سينا لم يقل كالفارابى أن عدد العقول السماوية عشرة، بل ترك عددها لتقدّم العلم والكشوف الفلكية. وتقوم أصالته فى هذا المجال على نظريته الثلاثية لتعقّلات العقل.

غير أن أهم إسهام لابن سينا هو نظريته فى النفس، ويقول إن المعرفة والنفس الإنسانيّتين يصدران عن العقل الفعّال، فالجسم تتلقى منه النفس الأحاسيس، والنفس تتلقى منه المعرفة، ويصف ابن سينا النفس بأنها عاقلة، وفردية، وبسيطة لا تنجزى، وجسم لطيف لم يوجد قبل وجود الجسم. وأنكر تناسخ الأرواح، وقال إن النفس تُخلَق مع خلق الجسم، وأنها صورة الجسم، والجسم وسيلتها، تستخدمه لبلوغ كمالها، بتحصيل العلم النظرى، ويقتضى ذلك سيطرتها سيطرة كاملة على شهوات البدن وأهوائه، وحتى النفوس التى تعجز بفطرتها عن التحكم فى البدن تستطيع مع ذلك أن تعيش طاهرة بأن تلتزم الشريعة. وتنفصل النفس عن الجسم بموته وتحلّله، لتعيش فى الخلود، إمّا فى النعيم لطهارتها، وإمّا فى الجحيم لشرورها. والجحيم هو سعيها للعثور على البدن الذى كان لها، سعيّاً لا جدوى منه، كي تحقّق به كمالها الذى استحال عليها فى الدنيا. وينفى ابن سينا أن تكون النفس أزلية قبل البدن كما قال أفلاطون، وخالف أرسطو بأن جعل لها خلوداً

مقاماتهم ودرجاتهم المتفرقة. والعارفين بالله بخلاف الزاهد والعابد، فالزاهد مُعْرِضٌ عن الدنيا ومتاعها، والعابد مواظب على العبادات، ولكن العارفين ينصرفون بفكرة إلى قُدس الحبروت، ويستديمون شروق نور الحق في سرِّه، وتتعلق إرادته بالحق لذات الحق، ولا يؤثر شياً على عرفانه إلا الحق، وإرادته إلى الرياضة ينحى بها ما دون الحق، ويَطَوِّع نفسه للتوهمات المناسبة للامر القدسي، ويَلَطِّف سرِّه للنبه. والرياضة النفس هي نهْيُها عن هواها، وصرفُها إلى طاعة مولايها، فإذا ترقى المرء في الرياضة عتت له جلسات من اطلاع نور الحق عليه، وجَدَّ وزجده، وصار سرِّه مرآة مجلوة، وغاب عن نفسه ليكون فقط مع جناب القُدس لا غير، وتلك درجة الوصول، يُذْهَل فيها فيما يصير إليه، فيخفُّ عن كلِّ شئ، ويصير في حُكم من لا يُكَلِّف، فالتكليف لمن يعقله.

مراجع

- دكتور عبد النعم الحفني : ابن سينا : رسالته في الحكمة والدين والتصوف .
- البيهقي : ثلثة صوان الحكمة .
- القفطي : اخبار العلماء باخبار الحكماء .
- ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء .
- شرح الطوسي على الإشارات والتنبيهات .
- الطغزالي : نهات الفلاسفة .
- S. M. Afnan : Avicenna: His life and Works.
- M. E. Marmura: Avicenna's Theory of Prophecy.
- Sholomo Pines : La philosophie orientale

التي تعجز المجتمعات المتحضرة عن الاستمرار. والدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة دولة مثلى، كما كانت جمهورية أفلاطون دولة مثلى، لكن الأولى أساسها الشريعة، ومصدرها الله، وواسطتها النبي، والثانية أساسها القانون، ومصدرها الله، وواسطتها الفيلسوف، ومن ثم تفضل الدولة الإسلامية جمهورية أفلاطون، كما يفضل النبي الفيلسوف، وتفضل الشريعة القانون، ورغم ذلك فإن ابن سينا كما نرى يختلف في مسائل كثيرة عن اعتقاد أهل السنة، وربما يكون ذلك بتأثير مبوله الشيعة، وهو ما ينحى أن تحذره في تلقينا عنه، وأخذنا منه.

وابن سينا في توجهاته الصوفية التي انتهى إليها بعد مرضه وعزوفه عن اللذات، إنما يتعرض لما يَسْنِي تصوراً نظرياً، فهو لم يمارس التصوف على الحقيقة، وقصصه «رسالة الطير»، و«سلامان وأبسال»، و«حى بن يقظان»، هي من النوع الرمزي، وبشيت فيها أن الجواهر العاقلة تعشق ويشاق بعضها إلى بعض، وأن النفوس البشرية إذا زال تلذذها بالحياة الدنيا، كانت في قمة ابتهاجها وهي عاشقة مشتاقة، وما تزال حالة العشق والشوق بها طالما هي في الدنيا إلى أن تغادرها إلى الآخرة.

وابن سينا يبلغ القمة في التنظير للتصوف في النمط التاسع من كتابه «الإشارات والتنبيهات» حتى ليحار الباحثون في حقيقة علاقة هذا الباب بساتر مذهب المشائى. ويجعل المرتبة العليا من التصوف للعارفين، ولهم فيها

d'Avicenne.

- Djamil Saliba : Étude sur la métaphysique d'Avicenne.

إبن الشريف الجرجاني

محمد بن علي بن محمد بن علي، مسن شيراز، توفي سنة ٨٣٨هـ، مؤلفاته في المنطق، ونقل عن أبيه رسالة فيه كانت بالفارسية، وله «الغرة» في المنطق كذلك.

إبن صديق Ben Sadik

(١٠٨٠ - ١١٤٩م) يوسف بن يعقوب بن صديق، يهودي أندلسي رباني، من دائرة الثقافة العربية، له كتاب «الكون الصغير» بالعربية، ولكن الموجود منه حالياً الترجمة العبرية، بنحو فيه منحى الاشاعة، ويستعين بمذهبهم ليرد علي يوسف البصير القراء، وكان الأخير تلميذاً للمعتزلة، وكان الربانيون على خلاف مع القرائين، وتبنى الربانيون المذهب الاشعري، بينما تبني القراءون مذهب الاعتزال.

إبن طفيل وأبو بكر

محمد بن عبد الملك، الفيلسوف الموسوعي، اشتهر عند كتاب النصاري في المعصور الوسطى باسم أبو بكر Abubacer. ولد نحو سنة ١١٠٠م في قádiz من أعمال غرناطة بإسبانيا الإسلامية، وتوفي بالمغرب سنة ١١٨٥م، وكان صديقاً لأبن

رشد، ووزيراً، وما كان من الممكن أن يعرفه الأوروبيون لولا ترجمة إبن رشد لكتاب النفس لأرسطو وذكره لأبن طفيل في معرض النقد. واشتهرت روايته الفلسفية حتى بن يقطان التي نسجها على مثال فلسفة إبن سينا وشخصيته الرمزية حتى بن يقطان. ويمثل حتى عند إبن سينا العقل الفعّال أو ملاك الوحى جبريل، إلا أن إبن طفيل جعله شخصية تعيش على الفطرة فوق جزيرة غير مأهولة، ربما نشأ فيها بالتوكل الطبيعي من العناصر، وربما تُدَفَّ به إليها طفلاً وأرضعته طبيبة، ونما عقله مع السنين، فادرك الطبيعة، ثم تعرّف إلى الله وحده، وعرف نفسه. وكانت تعيش في الجزيرة المقابلة لجزيرته أمة من الام تدب بديانة تحاكي الحقائق بضرب الأمثال، ولكنها ضلّت طريقها، ويظهر بها فتيان من أهل التقوى، أحدهما سلامان، ينزع نزعة دينية عملية، ويتسلط، على العامة بمعتقداتهم، والآخر أهسال أو آسال، ينزع نزعة صوفية فيرتحل عن الجزيرة - طلباً للزهد والانقطاع إلى الدرس - إلى جزيرة حتى. ويلتقي حتى وأهسال، وسرعان ما يتفاهمان وإن لم يكن حتى يعرف لغة أهسال، ولكنه يتعلمها، ويتضح لهما أن فلسفة حتى وشرعة أهسال صورتان لحقيقة واحدة. وعندما يعرف حتى أن شعب الجزيرة الأخرى يتخبط في الظلام يقرّ قراره على السفر إليه ليُصَدِّقه النصيحة، ولكنه يتبين هناك أن العامة أعجز من أن تدرك الحقائق المجردة، وأن محمداً عليه السلام أصاب عندما كشف لهم عن الحقيقة بضرب الأمثال الحسية. ويعود حتى وأهسال إلى

إبن عباد السلمى

« غيث المواهب العلية بشرح الحكيم العطائية »،
ويُعرف بشرح النفري على متن السكندري. وله
« بغية المرید » نظم به الحكيم العطائية، بأن يذكر
الفصل من الحكيم ثم يأتي بعده بالآيات بعنوان
ترجيزة.

وله كذلك « الرسائل الكبرى »، و« الرسائل
الصغرى »، و« كفاية المحتاج » في فلسفة
التصوف والتوحيد. ولزام في طنجة الفيلسوف
الصوفي أبنا مروان بن عبد الملك، واشتغل
خطيباً لمسجد القيروان. ومن تلاميذه يحيى
السراج، وابن السكاك، والخطيب بن قنفذ.
وهناك تشابه غير منكور بين فلسفة يوحنا
الصليبي ولغته ومصطلحاته التي يعبر بها عن
مذهبه، وبين فلسفة ابن عباد ولغته
ومصطلحاته، والصليبي يأتي بعد ابن عباد
بمائتي سنة.

إبن عباد السلمى

معمر بن عباد السلمى، معتزلى من أهل
البصرة، سكن بغداد، من الطبقة السادسة من
المعتزلة، ومن أكبر فلاسفتهم، تتلمذ على
عثمان الطويل تلميذ وأصل بن عطاء. ورغم
أنه لم تتوفر الأخبار عن حياته، إلا أن الروايات
تختلف حول وفاته (نحو ٢١٥هـ)، ويذكر
بعضها أنه مات مسموماً، ويذكر البعض أنه عانى
من تنبؤ المهدي والرشيد للمعتزلة، وأن الرشيد
سجنه.

جزيرتهما، ليعبدا الله عبادة تتجاوز الظواهر إلى
الحقيقة العليا التي لا يقوى عليها إلا أقلية من
أهل التصوف، وليتقنا في حياتهما بما يقيم
الأود، لكنهما يشهدان النبات والحيوان حتى لا
يفنى منه نوع بسبب شهواتهما، ويعتنيان بنظافة
جسميهما ولياسهما، ويسيران في حياتهما سيرة
متناسقة تقلد حركة الأجرام، وبذلك يسموان
بنفسيهما عبر تدرج الكمال حتى يصبح عقلاً
محضاً، وهو ما لا نستطيع نحن إدراكه، وما تعجز
عن وصفه اللغة.

مراجع

- H. Corbin : Histoire de la philosophie Islamique.

إبن عباد الرندي

(٧٣٣ - ٧٩٢هـ) أبو عبد الله محمد بن
إبراهيم بن عبد الله بن عباد النفري، الحميري،
الرندي، من رندة قرب قرطبة الأندلس، تلقى
العلم في فاس وتلمسان وسلا وطنجة، وأخذ في
طريق الصوفية والمباحثة على الأسرار الإلهية،
وتكلم في علم الاحوال والمقامات والعلل
والآفات، وكان شديد التأثر بكتايب « قسوت
القلوب »، لأبي طالب المكي، و« إحياء علوم
الدين » للغزالي. وأشهر مؤلفاته هو شرحه لكتاب
« الحكيم » لابن عطاء الله السكندري، وأطلق عليه

بمراغة بأذريجان . ومن المؤرخين من يشك في اعتقاد ابن العبري ، وينسبه إلى عقيدة الفلاسفة . وله ٣٥ مصنفاً، منها بالعربية «شرح المجسطي لبطليموس» ، و«رسالة في النفس البشرية» ، و«دفع الهم» في الأخلاق، و«شرح فصول أبقراط» ، و«تحرير مسائل حنين بن إسحاق» .

وابن العبري من دائرة الثقافة العربية، وكانت دراسته للفلسفة والعلوم العقلية من المؤلفات العربية . وكتابه في فلسفة التاريخ «تاريخ الدول» ، ويُعرف بمختصر الدول، يشرح فيه التاريخ الإنساني من بداية الخليفة، هو أكثر مؤلفاته اتصالاً بالثقافة الإسلامية . ويعتمد في مصنفاته الفلسفية على المصادر العربية، ونقل إلى السريانية كتاب «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا، وكتاب «زبدة الأسرار» لآثير الدين الأبهري، و«كتاب القانون» لابن سينا في الطب، و«منتخب جامع المفردات» للخافقي، والقسمان الأول والثاني منه في الصيدلة.

إبن عدی

(انظر يحيى بن عدی)

إبن عذرا

(نحو ١٠٩٢ - ١١٦٧م) أبراهام بن مائير بن عسلورا، يهودي أسباني، نحوي ومفسر للكتاب المقدس، وكتابه «بداية الحكمة» عن

ولعل أبرز أركان فلسفته قوله بالمعاني، ويبدو أنه تأثر فيها بأفلاطون، حيث أنها ترجمة لمثله، ويرد حركة الأجسام لحلول المعاني بها، وأن معاني أخرى هي علة المعاني الأولى، وهكذا إلى ما لا نهاية، فليس للمعاني كل ولا جميع، ومن ثم تنتهي إلى الله شجرة المعاني، وهي شجرة بسيطة، والمعاني هي صفات الله.

وغالي معمر في تنزيه الله أكثر مما فعل المعتزلة، ونفى أن يكون الله قديماً، لأن وصفه بالقديم يُشعر بالتقادم الزمني، ووجود الله ليس زمنياً . ويصف معمر الجسم بالأبعاد والعمق، بينما كان المعتزلة يصفونه بالأبعاد فقط . ويكرر معمر نظرية الجزء الذي لا يتجزأ، لأنه ما من جزء إلا وله جزء . والإنسان عنده نفس وجسم، والنفس هي حقيقة الإنسان، وهي معنوية، والجسد هو مسرح ظهور النفس . وكان معمر أعظم القدرية خلواً، وناظر النظام، وتُنسب إليه فرقة المعمرية.

إبن العبري «أبو الفرج»

(٦٢٣ - ٦٨٥هـ / ١٢٢٦ - ١٢٨٦م)

جرير بن جويريم (يوحنا بالبلاد)، كان أبوه يهودياً وتصور، ولهذا كان اسمه ابن العبري بن هارون بن توما الملقب، ويُعرف باسم Barhebraeus عند اللاتين . وهو سرياني، من مواليد ملطية من ديار بكر، وهرب مع أبيه إلى أنطاكية بسبب غزو التتار سنة ١٢٤٣م، وتُصّب أسقفاً، وجاثليقا أو مسفريان أي رئيس الكهنة في المشرق . ووفاته

إبن قرة «أبو الحسن»

تبريز عند الوزير وشيد الدين، فلما قُتل رشيد الدين أُحرقت كتبه وكتب ابن الفوطي، وعاد إلى بغداد وبها توفي. وبعد من الفلاسفة وإن كانت أغلب مؤلفاته في التاريخ.

إبن قرقماس

(٨٠٢ - ٨٢٢ هـ) محمد بن قرقماس بن عبد الله الناصري، من أعيان الخنفة من أبناء الماليك بمصر، ومولده ووفاته بالقاهرة، ونسبه إلى ناصر الدين الأقيصري، وله «المقامات الفلسفية والترجمات الصوفية»، وفي لغته ضعف، وكان ينسخ الكتب في الفلسفة ويرتق من بينها.

إبن قرة «أبو الحسن»

(المتوفى سنة ٩٧٦ م) ثابت بن قرة، الساقل والمصنف القدير، وُلد في حران على دين الصابئة، وأصبح رئيساً لفيلسوفه، وكان يحسن السريانية والعربية واليونانية، وتعلم الفلسفة في بلاد الروم. وله كتب «اختصار المنطق»، و«اختصار ما بعد الطبيعة»، لارسطو، و«جوامع كتاب الأدوية المفردة» لجالينوس، و«مختصر في الأصول من علم الأخلاق»، و«كتاب في الطريق إلى اكتساب الفضيلة»، و«تصحيح مسائل الجبر بالبراهين الهندسية». وكان ثابت من الذين مهدوا لإيجاد حساب التفاضل والتكامل. واستعان الرياضيون في القرن السادس عشر، مثل

التنجيم، كان له شأن في المعصور الوسطى. أما في الفلسفة فكان أفلاطونياً، وكانت له آراء جريئة، ولكنه طرحها في غموض حتى لا يؤخذ بها، وقد تأثر سبينوزا بها. وهو حلولي، فالفقه هو الصورة، ومنه تفيض كل القوى الفردية والعالم العقلي. وخلود النفس هو اجتماع النفس الفردية بالنفس الكلية.

مراجع

- Husik, Isaac : A History of Medieval Jewish Philosophy.

عطاء الله «الأزهري»

عطاء الله بن أحمد، مصري توفي بعد سنة ١١٨٦ هـ (١٧٧٢ م). تعلم بالأزهر وجاور بمكة، ولذلك يقال له أيضاً ابن عطاء الله المكي تمييزاً له عن ابن عطاء الله السكندري. وله انتصايف في الفلسفة، منها: «نفسحة الجود في وحدة الوجود»، و«منطق الحاضر والبادي» في المنطق.

إبن الفوطي

(٦٤٢ - ٧٢٣ هـ) عبد الرزاق بن أحمد بن محمد الصابوني، والفوطي جدّ لأمه، نسبه لبيع الفوط. وُلد ببغداد وأسر في وقعتها مع التتار فخلّصه نصير الدين الطوسي، وتعلم على الطوسي الفلسفة، وكان مباشر خزنة الرصد بمراغة، ثم خازن كتب المستنصرية، واشتغل في

كردان وغيره، بحلوله لبعض المعادلات التكعيبية بالطرق الهندسية.

إبن قُرة «أبو سعيد»

(توفى ٩٤٣م) سنان بن ثابت بن قسرة الحسّاني، اشتهر بنقله لكتب الطب والحكمة، وكان رأس الحكماء في عصره، وكان منهم ببغداد ثمانية وستون. ومما ترجمه وصنف «نواميس هُرمس»، و«شرح مذهب الصابئين». ومات في بغداد على الإسلام.

إبن القُفّ «أبو الفرج»

(١٢٣٣ - ١٢٨٦م) أمين الدولة، الكرّكي، من نصاري الكرّك، استقر في دمشق، وقرأ على ابن أبي أصيبعة في الحكمة، وعلى الخسروشاهي في الفلسفة، وله «الأصول في شرح الأصول لأبقراط» (جزءان)، و«شرح الكليات من قانون ابن سينا» (ست مجلدات).

إبن قُيم الجوزية

(٦٩١ - ٧٥١هـ/١٢٩٢ - ١٣٥٦م) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر. ومعنى ابن قُيم الجوزية أنه كان ابن القُيم على المدرسة الجوزية بدمشق. وهو تلميذ الإمام إبن تيمية بمعنى الكلمة، فقد تابع شيخه على مذهبه حتى ناله الاضطهاد الذي نال شيخه في حياته، وألقى

به في السجن عندما حرّم الحجّ إلى مدينة الخليل حيث مسجد النبي إبراهيم. وكان كاستاذة يحارب الفلاسفة، وله مؤلفات كثيرة، منها «شفاء العليل» في القضاء والقدر، و«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»، و«مدارج السالكين في منازل السائرين» في التصوف. وله أيضاً «هداية الخيارى من اليهود والنصارى».

إبن كرام «محمد»

أبو عبد الله، من المشيئة، وأصحابه يدعون الكرامية.

قال: إن معبوده جسم له حدّ ونهاية من تحته والجهة التي يلاقي منها العرش، وهذا شبيه بقول التنوية أن معبودهم الذي سمّوه النور يتناهى من الجهة التي تلاقي الظلام وإن لم يتناه من خمس جهات. وقال عنه إنه جوهر كما تزعم النصارى أن الله جوهر، وأنه محلّ للحوادث الحادثة فيه.

وقيل إن طوائف الكرامية بلغت اثنتى عشرة فرقة، أصولها ستة، العابدية، والتنوية، والزربنية، والإسحاقية، والواحدية، والهيمصمية. وقيل أصولها ثلاثة: الحقائقية والطرائقية والإسحاقية.

إبن كمونة «عز الدولة»

سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة الله، من أهل بغداد، وتوفى بالحلّة سنة ٦٨٣هـ (١٢٨٤م). وله اشتغال بالمنطق والحكمة، وله

ابن كرتيب

السابعة عشرة، واعتزل وتلاميذه في صومعة بجبال قرطبة ومات بها (٩٣١م)، واشتهر بمؤلفيه «كتاب البصرة»، و«كتاب الحروف».

ويقوم مذهبه على فلسفة أمباذوقليس، ويقول بنظرية الفيض التراتبي للجواهر الخمسة: المادة الأولى، والعقل، والنفس، والطبيعة، والمادة الثانية. والمادة الأولى هي الواحد البسيط الذي لا يحدّه وصف، ولكنه مادة، مُدركة، وإن كانت مغايرة لمادة عالمنا وسابقة عليها.

ويعتبره المستشرق أسين بلاثيوس من فلاسفة الصوفية، وأنه الأصل لكل المدارس التي تلتها وقالت بوحدة الوجود وبتعاليم الإشراق. وكانت لتعاليمه الاستمرارية من خلال ابن العربي وابن عربي، إلى أن أثرت في الفكر الفلسفي عند روجر بيكون، وريموندو لوليو، ثم دانتى. وقبل له كتاب «توحيد الموقنين» عن الصفات الإلهية ووحدتها وتناهيها.

وتعاليمه كان يحرس أن تكون سرية لا يعرفها غير أتباعه. ولم تحد عنه ما نعوّل عليه إلا الشذرات التي كتبها عنه ابن حزم القرطبي، ومسيح الطليطلي، عن الخصائص العامة لفلسفته.

وروى «تاريخ قضاة الأندلس» أن ابن زوّب القاضي (المتوفى سنة ٣٨١هـ) تتبع أصحاب ابن مسرة لاستنباط ما يعتقد مذهبه، وأحرق ما وجد عندهم من كتبه، ووضع كتاب «الرد على ابن مسرة» في نقض آرائه.

«شرح تلويحات السهروردي»، و«تنقيح الأبحاث في البحث عن الملل الثلاث»، و«المنطق والطبيعي مع الحكمة الجديدة» فرغ من تصنيفه سنة ٦٧٩هـ.

ابن كرتيب

أبو أحمد الحسين أبي الحسين إسحق بن يزيد الكاتب، ويعرف بابن كرتيب، وكان من جلة المتكلمين، وبذهب مذهب الفلاسفة الطبيعيين، وتعلم على الكندي، وله من الكتب: «الرد على أبي الحسن ثابت بن قرة في نفيه وجوب وجود سكوتين بين كل حركتين متضادتين»، و«كتاب مقالة في الأجناس والأنواع».

ابن لوقا

(٨٢٠ - ٩١٣م) قسطنطين لوقا البعلبكي، وُلد في بعلبك، ودرس في بلاد الروم، وعاد إلى بغداد ينقل ما تعلم من اليونانية إلى العربية، وله كتب «الفرق بين النفس والروح»، و«المدخل إلى علم الهندسة»، و«الفرق بين الحيوان الناطق وغير الناطق»، و«في شكوك كتاب إقليدس».

ابن مسرة

أبو عبد الله بن عبد الله بن مسرة، الفيلسوف المنصوف، وُلد في قرطبة بالأندلس، وبدأ يعلم في

التوقى» وعمله لهذا تأثر به الغزالي فى رائحته «إحياء علوم الدين»، وفى الجزء الخاص منه الذى يعطيه عنوان «رياضة النفس» من السهل أن نشين أثر ابن مسكويه الواضح. ويذهب الأب قنوتى إلى أن مذهبه فى الاخلاق قد اندمج فى صميم التراث الدينى. وفلسفته فى مؤلفاته يمزج فيها بين الاخلاق القرآنية - كما يطلبها الرسول ﷺ فى المسلم فى الاحاديث النبوية - وآراء أفلاطون وأرسطو وجالينوس، وسيله إلى أرسطو أكثر.

ويقول فى تعريفه للنفس: أنها جوهر بسيط غير محسوس بشئ من الحواس، تُدرك ذاتها وتعلم أنها تعلم وتعمل، ومعارفها أوسع من العالم المحسوس، وهى فى أساسها عقلية أولية، تميز الإحساسات وتقارنها وتصححها. وتنمى نفس الإنسان عن نفس الحيوان بالعقل الذى يهديه فى أفعاله ويوجهه إلى الخير. والخير هو ما يتحقق به للإنسان كمال وجوده، ولكن لابد للإنسان من استعداد كامن يوجهه إليه. ومن الناس من هو خبير بطبعه، وهم قليلون ولا يتحولون عن الخير قط، ومنهم من هو شرير بطبعه، وهم كثرة ولا يتحولون عن الشر قط، ومنهم من لا ينتمى إلى هؤلاء ولا هؤلاء ولكنهم يتلونون بالخير أو بالشر بالتأديب، أو بمصاحبة أهل الخير أو أهل الشر. والخير إما عام يسمى الجميع إليه، وإما خاص يحقق لصاحبه سعادته الخاصة، وسواء كان عاماً أو خاصاً فإنه ما يتحقق به لصاحبه صورته الحقيقية. ولكن الإنسان

ومن تأثروا به إسماعيل الرعنى تلميذه، المتوفى سنة ٤٥٦هـ، وأبو بكر الميروفى، وابن برجان، وابن قسى، وكان من نصيبهم جميعاً أن خلطوا تصورهم بالفلسفة الإشرافية أو الحكمة الانبازوقلية.

مراجع

- الموسوعة الصوفية : دكتور عبد النعم الحفنى.

إبن مسكويه

فيلسوف الاخلاق أبو على أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه، أصله من الرى بفارس، وتوفى بأصبهان، ويُطلق عليه «أبو على الخازن» فقد انتقل خازناً لكتب ابن العميد. وبرى عنه باقوت أنه كان مجوسياً وأسلم. وكان معاصراً للبيرونى وابن سينا، وله نحو من العشرين مؤلفاً أغلبها فى الفلسفة، والاخلاق بخاصة، منها «تهذيب الاخلاق وتطهير الأعراق»، قلده الطوسى فى كتابه «أخلاق ناصرى»، وه طهارة النفس، ومنه نسخة مصورة بدار الكتب المصرية، وه الفوز الأصغر» فى علم النفس، وه ترتيب السعادات» فى الاخلاق، وه الحكمة الخالدة» أو «جوابدان خرد» أخرجه الدكتور عبد الرحمن بدوى سنة ١٩٥٢.

ويقول عنه أبو حيان التوحيدي: «هو لطيف الالفاظ، سهل المآخذ، مشهور المعاني، شديد

إبن المقفع «عبدُ الله»

وابن المقفع فارسي الأصل ودخل الإسلام، وكان قبل ذلك مزدكي الديانة، واسمه وروزيه بن فادويه، وأبوه من مدينة جور، وكل إليه الحجاج خراج العراق وفارس، وانهما باختلاس المال العام وأمر بضربه ضرباً مبرحاً تنفعت بسببه بهاء. والنسحق ولده بخدمة عيسى بن علي عم الخلفيتين ابن العباس السفاح والمنصور، وكانت به حصافة ونظر وبلاغة، وعهد إليه الخليفة المنصور أن يحرر الاتفاق بينه وبين عمه عبد الله، فتلاعب بالالفاظ ليموه على الخليفة، فلما تبين له الأمر كتب إلى عامله على البصرة أن يقبض عليه ويقتله لذنبه، فقطع ساقيه وألقا في النار.

وابن المقفع كان يُعطن غير الإسلام، وكان الشك في عقيدته من أسباب هلاكه. وله من الترجمات خلاف «كليله ودمنة» كتاب «سير ملوك العجم» اتخذ الفردوسي مصدراً له في تأليف الشاهنامه، وصنف بالعربية كتاب «الدرة البتيمة في طاعة الملوك» في الفلسفة السياسية، وله «الأدب الصغير» في فلسفة الأخلاق، وصنف «الأدب الكبير» في الأخلاق أيضاً، ورسالة «الصحابه»، ويقول عنه الفُفطى: كان فاضلاً كاملاً، وهو أول من اعتنى في الملة الإسلامية بترجمة الكتب المنطقية لأبي جعفر المنصور، وقد ترجم كتب أرسطو الثلاثة: قاطيغورياس، وبارى أرمينياس، وأناطوطيقا، وكتاب إساغوجي لفرفوريوس الصوري.

يستحق أن يحقق لنفسه كل خيراتها، ولابد له من الاستعانة بالآخرين، فإذا كانت الفضيلة هي تحقيق الإنسان لذاته، فالأخلاق هي ما يجب أن تكون عليه أفعاله في الجماعة، والدين هو الرياضة الخلقية للنفس، وغايته طبع الإنسان بالطابع الاجتماعي.

إبن المقفع «أبو البشر»

ساويرس أسقف الأشمونين، وكان معاصراً للطريق القبطي فيلوثيوس (٩٧٩ - ١٠٠٣ م)، وابن المقفع هو اسمه العربي الذي اشتهر به، ولا نعرف عنه أكثر من أن الخليفة العز القاطمي قد أذن له بمناظرة علماء المسلمين فيما أورده القرآن عن المسيح، وكان ابن المقفع يقول بالطبيعة الواحدة للمسيح، وله في ذلك كتاب بالعربية يدافع عن عقيدته، وله أيضاً «أعلام الكنيسة القبطية» في أجزاء، يعرض فيه لفلسفاتهم.

إبن المقفع «عبدُ الله»

(١٠٦ هـ / ٧٢٤ م - ١٤٢ هـ / ٧٥٩ م) أبو محمد عبد الله بن المقفع، وكان يُكنى قبل إسلامه أباً عمرو، له التراجم عالية اللغة في المنطق والفلسفة والحكمة، وهو صاحب الترجمة المشهورة لكتاب «كليله ودمنة» عن الفارسية، ولولاه لما عُرف الكتاب، وهو من أوّل كتب الحكمة في العالم، ومنه ترجم إلى أغلب لغات العالم.

إبن ميمون

(أنظر موسى بن ميمون) .

إبن ناعمة

عبد المسيح بن عبد الله الحمصيّ الناعميّ، من النُقلة الذين مارسوا الترجمة والتلخيص لمؤلفات الفلسفة أيام البرامكة .

إبن النفيس

(٦٠٧هـ / ١٢١٠م - ٦٨٧هـ / ١٢٨٨م)
علاء الدين أبو الحسن عليّ بن أبي الحزم القرشي الدمشقي، وشهرته ابن النفيس، أعلم أهل عصره في الطب والفلسفة . أصله من بلدة قرش من بلاد ما وراء النهر، وسولده بالقرب من دمشق، ووفاته بمصر، وكان قد انتقل إليها رئيساً لأطبائها بالمستشفى الناصري، وتلاميذه بها كثر، ومنهم ابن القفّ صاحب «كتاب الجراحة» المشهور .

وكان ابن النفيس يدرّس الفلسفة والمنطق بالمدرسة المسروبية بالقاهرة، ولما توفي عن عمر مديد بلغ نحو الثمانين، ورث بينه ومكتبته للمستشفى المنصوري الذي أنشأه السلطان قسلاوون . واشتغاله أصلاً بشرح الكتب وتفسيرها، وأكبر مصنفاته الطبية «كتاب الشامل» في الطب، في ثلثمائة مجلد، برّ فيه ابن سينا في رأي . وله «كتاب المهذب في الكحل» في أمراض العين، و«كتاب بغية

الطالبين وحجة المتطهين»، و«شرح فصول أبقراط»، و«كتاب بغية الفطن من علم البدن» . غير أن أكثر مؤلفاته انتشاراً هو «الموجز» لقانون ابن سينا، واختصره لأغراض عملية، ووضعت له شروح عديدة وحواشٍ على مرّ الأيام . وله رسالة في الفلسفة أعطاها عنوان «فاضل بن ناطق» عارض فيها كتاب ابن سينا «حقي بن يقظان»، وشرح على كتاب «الإشارات» لابن سينا أيضاً، وشرح على كتاب «الهداية في الحكمة» لابن سينا، وله «الورقات» في المنطق . ومن مآثره وصفه للدورة الدموية الصغرى المعروفة بالدورة الرئوية، ووصفاً يشمسي مع التوصيف العلمي الحديث، خالف فيه الأقدمون وخاصة ابن سينا وجالينوس، وذلك قبيح أن ينطرق ذهن الأوروبيين إليها بنحو ثلثمائة سنة . وكانت شروحه مشهورة في أوروبا، وعرفتها عنه المراكز الطبية في إيطاليا، ونقلها سيزالينو، وميجويل سيرفيتسو، وأندريا فيزاليو، وماتيو ربالدو كولومبو، وهؤلاء نقل عنهم هارفي الإنجليزي الذي تعلم الطب في بادوا بإيطاليا، وكتب مؤلفه المشهور عن «تشريح حركة القلب والدم» بالإيطالية سنة ١٦٢٨، وبعض المستشرقين يستبعدون أن يكون الأوروبيون قد عرفوا الدورة الدموية عنه، ومن هؤلاء ماكس مايرهوف "Ibn an-Nafis und seine Theorie des Lungenkreislaufs" يدعى أن مؤلفاته لم تترجم إلى اللاتينية . ولسارتون رأي مخالف، ونبه الدكتور أمين أسعد خير الله في كتابه «الطب العربي»

إبن الوليد «أبو علي»

أنا معشوقٌ لِيَذَانِي

لستُ عنه الدهرُ أسْلُو

إبن الهيثم

أبو علي محمد بن الحسن بن الهيثم،
ويشتهر في الكتب اللاتينية باسم **Alhazen**، ولد
في البصرة نحو ٩٦٥م، ومات بالقاهرة نحو
١٠٣٨م، وكان من أعظم الرياضيين والطبيعيين
في العصور الوسطى، وقد انتقل إلى مصر على
اعتقاد منه بإمكان تنظيم فيضان النيل أيام
الحاكم بأمر الله ولكنه فشل، ولما أراد الخروج من
مصر رفض الحاكم وولاه بعض المناصب، وقد
اضطر إلى إظهار الجنون حتى يتجنب من طُبِش
الحاكم، ولم يعد إلى الاشتغال بالعلوم إلا بعد
وفاة الحاكم.

ويعتقد ابن الهيثم أن الفلسفة أساس العلوم
جميعها، وأن مدخلها ومنتهأها أرسطو، ولذلك
توفر على شرح كتبه وإن لم يصلنا منها شيء.

إبن الوليد «أبو علي»

محمد بن أحمد عبد الله بن أحمد بن
الوليد، معزلي من الرؤساء، من أهل بغداد، كان
بدرس الاعتزال والفلسفة والمنطق. وقال فيه ابن
الجوزي: «واضطره أهل السنة إلى أن يلزم بيته
خمسین سنة لم يحجر على الخروج منه».

إلى أن ابن النفيس في كتابه شرح القانون لابن
سينا. «كان أول من وصَفَ الدورة الدموية
الرئوية، وأول من أشار إلى الحويصلات الرئوية
والشريابين الناجية».

إبن هود المرسى

(٦٣٣ - ٦٩٩ هـ) الحسن بن عَضُد الدولة،
آخر المشرك على الله ملك الأندلس، تصوَّف
واشتغل بالفلسفة، وسكن الشام وتوفى في
دمشق. وكان يُقرئ اليهود كتاب «دلالة
الحائرين» لموسى بن ميمون. وكان على دراية
بالغة بالتصوَّف اليهودي والمسيحي، ولما جاءه
عماد الدين الواسطي لِيُسلِّكه، سأل ابن هود:
من أي الطرق - من الموسوية أو المسيحية أو
المحمدية؟ - وصَّفه الذهبي بالانحداد والضلالة.
وقال عنه ابن أبي حجلة: إبن هود، شيخ اليهود،
عقدوا له العقود، على ابنة العنقود - وقال عنه
الناوي: فاضلٌ تفنن، وزاهدٌ تسنن.

ومن شيعره الذي ينحو فيه إلى الفلسفة،
ويطرح فيه مذهبه:

عَلِمَ قَوْمٌ بَن جَهْلٍ

أنا شائى لأَجَلٍ

أنا عبدٌ أنا ربٌ

أنا عِزٌّ أنا ذُلٌّ

أنا دنيا. أنا أخرى

أنا بعضٌ. أنا كلُّ

أبنيانو «نيقولا» Nicola Abbagnano

وجودى إيطالى، وُلد بساليرنو (١٩٠١)، ويعتبر خبير من يمثل الوجودية الإيطالية، ويصفها بأنها فلسفة الممكن. تأثر بظاهرية هوسرل، وفلسفة كيركجارد، وهابيدجر، وباسيرز، ووقف ضد هابيدجر، وباسيرز، وعارض سارتر ولافييل ولوسين، وهو يضم سارتر إلى كيركجارد تحت جناح الوجودية الألمانية، ويصف وجودية من سواهما بأنها وجودية أنطولوجية، ويقول إن كل أشكال الوجودية منذ كيركجارد كانت انهزامية، تنفى أولوية الإمكان، ويميز بين اتجاهين في الفلسفة الوجودية، الاتجاه اليسارى المرتبط بهابيدجر وباسيرز وسارتر، والاتجاه اليميني المرتبط بمارسيل ولافييل ولوسين، والمجموعة الأولى تنفى الوجود كإمكان، بأن تحيل الإمكانيات الإنسانية إلى لا إمكانيات، وتبرز فناء الإنسان وقدره المحتوم المؤدى به إلى الفشل، والمجموعة الثانية تنفى الوجود بتحويل الإمكانيات الإنسانية إلى كمونيات مقدور لها النجاح فى النهاية. ورغم أن اليمين واليسار يقومان على مبادئ متعارضة - «استحالة الممكن» و«ضرورة الممكن» - فإنهما يجتمعان على أرض سلبية، لأن كليهما، بمعنى من المعانى، يجعل الإمكان نفسه استحالة. والبدل الوحيد لهذه «الوجودية السلبية» هو «الوجودية الإيجابية» التى تهتدى بمبدأ «إمكانية الممكن» أو بتعبير كسطن «الإمكانية التشغيلية»، وعلى هذا فإن الإمكانيات الحقيقية

المتاحة للفرد، هى الإمكانيات التى ما أن يختارها ويحققها حتى تظل مفتوحة لمزيد من الاختيار والتحقق، أى أنها تظل ممكنة، أى أنه يقدم بديلاً يقوم على فلسفة إمكان مفتوح.

وهو يعرف الممكن فيقول إنه ليس الممكن الكامن بالمعنى الأرسطى، لأن الكمون يعنى التحديد المسبق للواقع، فما هو كامن يتحقق ويصبح واقعاً، والكمون يستبعد الإمكان، ورغم أن أرسطو ينفى إمكان تحقق كل ما هو كامن، فإن الكامن عنده يظل ما هو مقدور تحقيقه، ولا مكان للإمكان هنا.

والممكن كذلك ليس هو «المحتمل المشروط المتوقف على شيء آخر» الذى قال به ابن سينا، فتعريفه يكون المحتمل هو المشروط المتوقف على شيء آخر، وبذلك لا يكون الممكن الكامن، ولا الممكن المتوقف على شيء آخر، هما الممكن بمعنى «ما يمكن أن يكون»، فممكن أرسطو الكامن، ويمكن ابن سينا المتوقف على شيء آخر، هما ممكن الضرورة، بمعنى «ما يجب أن يكون».

ويصف أبنيانو تفكير أرسطو وابن سينا والوجوديين الذين ينحون هذا النحى، بأنهم من أصحاب مذهب الضرورة، ولكن بشكل متقنع. ويصف محاولته هو الوجودية بأنها محاولة للتوفيق بين كسطن وبين كيركجارد فى صورة عصرية، إذ أن كسطن يصنف مقولاته فى ثلاثة أزواج: الإمكان والاستحالة، والوجود والأوجود، والضرورة والعرض. ويضبط أبنيانو

may - be، ومن ثم يلتسقى منطق الإمكان بأخلاقيات الإمكان، ونرى هذين الوجهين في تفسيره الإمكانى للسلوك. ويُبرز تفسيره «معيارية» الوجود الإنسانى، وهى المعيارية التى تشتمل على مشكلة الحرية بكل أبعادها، وبذلك توحد وجودية أبنيانو المقولات المتكاملة للإمكان والحرية.

ويسمى أبنيانو الفلسفات المعاصرة «التنوير الجسدي»، ويرتبط بالاتجاهات اللاضعية والطبيعية المهددة، ولذلك طوّر الجوانب التجريبية والطبيعية فى وجوديته، مؤكداً الارتباط المنهجي بين الإمكان كميّار للوجود، والتثبّت كميّار للبحث العلمى. وقال إن خرافة الأمن التى قالت بها وضعية كسوت، والتى ميّزت عقلية القرن التاسع عشر، ما تزال تعيش فى الطوبيا العلمية المعاصرة. ووافق فتجنشتاين على أن معانى الكلمات تعتمد على استخدامها، ولكنه قال إن زعيم الحركة التحليلية فشل فى إعطائنا تحليلاً فلسفياً لفكرة الاستخدام ذاتها.

ومن كتب أبنيانو «مقدمة فى الفلسفة الوجودية - Introduzione all' Esistenzialismo» (1942)، و«الوجودية الإيجابية - Positivo Esistenzialismo» (1948). ومن مؤثراته موسوعته فى الفلسفة باسم «تاريخ الفلسفة Storia della Filosofia» فى ثلاثة مجلدات (1946 / 1950 / 1963، تتضمن الفلسفة القديمة والوسطى، ثم الفلسفة الحديثة حتى

مقولات كسّط فى مقولة واحدة، أو زوج واحد منها، هو الضرورى واللاضرورى، وذلك لأن الضرورى والمعارض ليسا ضدّين. كذلك فالممكن ليس ضدّ المستحيل، لأن الاستحالة هى نفي الضرورة وليست نفي الإمكان، فما لا يمكن أن يكون هو عكس ما ينبغي أن يكون بالضرورة.

ويعرّف أبنيانو، بوصفه وجودياً إمكانياً، الوجود بأنه الإمكان، واللاوجود بأنه اللاإمكان وليس الاستحالة. وبينما يستبعد اللاضرورى الضرورى والمستحيل، فإنه يضم الممكن واللاممكن، وهذا يعنى أن الإنسان ليس بوسعه التأكد من تحقيق إمكانياته المتعارضة، ولا التأكد من استحالة تحقيقها. ويعنى ذلك أيضاً أن كلّ إمكانية عينية مشاحة للإنسان - أى الإمكانية التى يمكن إدراكها بالحواس - لها ناحيتان، ناحية وأعدّة إيجابية، وناحية سلبية منحوسة. ولتصوير ذلك نقول: إمكانية المعرفة تضم داخلها إمكانية الخطأ، وليست الأخطاء «استحالات» مادما نتركبها فى الواقع، ولكنها «لاممكنات»، بمعنى أنها لا تتحقق عندما توضع تحت الاختيار، وهكذا تكون فلسفة أبنيانو فى صميمها فلسفة وجودية للممكن ذات وجهين.

ويطرق أبنيانو ميداناً جديداً لم تطرقه الوجودية الألمانية، هو مشكلة القيمة، وهى مشكلة ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان. وهو يقول إن ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان هو الممكن، أو هو المرادف الأخلاقى لما يمكن The

الساعة، ورصد كسوف القمر وخسوف الشمس، وحسب عدداً من القرائات القديمة، واستنتج منها تزايد حركة القمر وميل أوج الشمس.

الأبهري وأثير الدين

المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، له «هداية الحكمة»، و«الإيساغوجي»، و«تنزيل الأفكار في تعديل الأسرار»، و«جامع الدقائق في كشف الحقائق في النطق».

أبو البركات هبة الله البغدادي

(نحو ١٠٧٧ - ١١٦٥م) أبو البركات هبة الله بن ملكا البغدادي، كان يهودياً ثم أسلم، وكان في خدمة المستنجد بالله، ودرس الطب على أبي الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين، وكان من كبار الأطباء، فصار أبو البركات من أتباع تلاميذه. وقيل إنه أسلم طلباً لسلامة نفسه من غضب الخليفة، وقيل لدوام نعمة الخليفة عليه. ويحكى ابن أبي أصيبعة عن إسلامه: أنه دخل يوماً على الخليفة فقام له جميع من كان حاضراً إلا قاضي القضاة، فلم ير أن يقوم مع الجماعة لأن أبا البركات كان ذنباً. فقال أبو البركات: يا أمير المؤمنين. إن كان القاضي لم يوافق الجماعة لكونه يرى أنني على غير ملتته، فانا

كنط، ثم فلسفة القرنين التاسع عشر والعشرين. وله أيضاً «معجم الفلسفة - Dizionario di Filosofia» (١٩٦١).

مراجع

- Giannini, G.: L'esistenzialismo Positivo di N. Abbagnano.
- Simona, Maria Angela : La Notion di libertà dans l'existentialisme Positif de Nicola Abbagnano.

إبن يونس

(توفي ١٠٠٩م) أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصوفي المصري، من بني الصدف، كانوا من أهل العلم واستوطنوا مصر. وكان ابن يونس، وشهرته المنجم، عالماً فلكياً بارعاً في التفسير، قدبراً في المثلاث، له الزيج الحاكمي الكبير، وصفه ابن خلكان فقال هو زيج كبير رأيته في أربعة مجلدات، ولم أر في الأزياج على كثرتها أطول منه. ومنه جميع الكسوفات والخسوفات وقرائن الكواكب التي للأقدمين المتأخرين. وكان ابن يونس أسبق إلى عدد من المعادلات الرياضية لاخترع اللوغاريتمات، وحل عدداً من المسائل في المثلاث الكرية، واستعان على حلها بالمسقط الرأسى للفكرة السماوية على المستوى الأفقي ومستوى الزوال، واخترع الرقاص أو بندول

واسلم بين يدي مولانا، ولا اتركه ينتقصني بهذا، واسلم. ويقول ابن أبي أصيبعة: ولما اسلم صار يتنصّل كثيراً من اليهود وبلغتهم وبسبهم، إلا أننا لا نرى أنه اسلم حقيقة، وإنما إسلامه تقيّة، فقد ألف تفسيراً باللغة العربية لسفر الجامعة من التوراة اليهودية. إلا أن ما أشهره هو كتابه في الفلسفة المسنّى «المعتبر في الحكمة»، وقد ذكره القفطي فقال: إنه أحسن كتاب صنف في هذا الشأن في ذلك الزمان، تناول فيه المنطق والطبيعيات والإلهيات، واستأن فيه لنفسه منهجاً استنبط منه اسم الكتاب «المعتبر»، لأنه كما يقول «ضمنته ما عرفته واعتبرته وحققت النظر فيه وتحمته. وما نقلت عن غيرهم، ولا فهمت وقبلت من غير نظر واعتبار. ولم أوافق فيما اعتمدت عليه فيه من الآراء والمذاهب، كبيراً لكبره، ولا خالفت صغيراً لصغره، بل كان الحق من ذلك هو الغرض، والموافقة والمخالفة فيه بالغرض». وهو منهجه، يركن فيه إلى اليقينيات الأولية، يدحض بها القضايا المكتسبة السائدة عند معاصريه، وفي ذلك يقول ابن تيمية: «اعترض أبو البركات على ما ذكره ابن سينا بما يبين فساد الفرق بين الذاتي المقوم والعرضي اللازم. وأبو البركات لأنه كان معتبراً لما ذكره أئمة المشائين لا يقلدهم، ولا ينعصب لهم كما يفعل غيره مثل ابن سينا وأمثاله». ويمدحه ابن تيمية بأنه أقرب إلى السنّة والحديث فقال: «ولكن ابن سينا نشأ بين المتكلمين النافين للصفات، وابن رشد نشأ بين المعتبرين بالعقل

وبالتقليد، وأبو البركات نشأ ببغداد بين علماء السنّة والحديث»، وقال: «وأما البركات صاحب المعتبر، ونحوه، فكانوا بسبب عدم تقليدهم لأولئك، وسلوكهم طريقة النظر العقلي بلا تقليد، واستنارتهم بأنوار النبوت، أصلح قولاً في هذا الكتاب من هؤلاء وهؤلاء، فأنيت علم الرب بالجزئيات، ورد على سلفه رداً جيداً». وقال أيضاً: «وأبو البركات وأمثاله قد ردوا على أرسطو ما شاء الله، لأنهم يقولون إنما قصدنا الحق، وليس قصدنا التعصب لقائل معين ولا بقول معين». وقال ابن تيمية في مسأله جواز قيام الحوادث بالقديم: «ومن جوز قيام الصفات بالباري منهم جوز قيام الحوادث به مثل كثير من أساطينهم القدماء والمتأخرين كابن البركات». وقال في مسأله الصفات: «ولهذا لما تفتن أبو البركات لفساد قول أرسطو أفرد مقالة في العقل، وتكلم على بعض ما قاله في المعتبر، وانتصف منه بعض الانتصاف، مع أن الأمر أعظم مما ذكره أبو البركات». وابن تيمية يشير هنا إلى مقالة أبي البركات المعنونة «مقالة في العقل وماهيته». ثم يقول ابن تيمية: «ويجوزون حوادث لا أول لها، ولهذا كان كثير من أساطينهم ومتأخريهم كابن البركات يخالفونهم في إثبات الصفات وقيام الحوادث بالواجب، وقالوا لإخوانهم الفلاسفة ليس معكم حجة على نفي ذلك». وأخر ما قال ابن تيمية: وليس هذا من لوازم القول بقديم العالم، بل في القائلين بذلك من يقول إن الله يفعل بمشيئته وقدرته، كأحد القولين اللذين ذكرهما أبو البركات واختاره.

وبما خالف به أبو البركات الأرسطيين كذلك قوله بحيز ذي ثلاثة مقادير، وتعريفه للزمان بأنه مقدار الوجود لا مقدار الحركة، والزمان عنده على غير ما يقول ابن سينا، فلا يقبل القول بأن الحركة برهان على وجود الله. وينكر مذهب الفيض الذي يقول به الأفلوطينيون، ويرى أن الأشياء خُلقت بسلسلة من الإرادات الإلهية الأزلية أو المهدنة، ولكن نزعته الشخصية في تصوّره لله تقرّبه من مذاهب علم الكلام، كما تقرّبه نزعته التجريبية من القائلين بأن الطبيعيات أمور محسوبة يكون الحق فيها لناصر الحسن والمشاهدة والتجربة، لا التقياس والبحث والظن المصرف.

مراجع

- عبّون الأنبا في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة.
- تنمية صوان الحكمة للبيهقي.
- أخبار الحكماء، للقفطي.
- Solomon Pines : Études sur Awhad Al-Zarman. Nouvelles Études.

أبو بيهس

هَيْهَم بن جابر الضبيعي، من بني سعد بن ضبيعة أو ضبعة، وقيل من بني ضبة رأس الفرقة البيهسية، قال: لا يسلم أحد حتى يقر بمعرفة الله ورسوله وما جاء به جملة، وبأن الولاية للأولياء، والبسابة من أعدائه، وما حرّم هو ما جاء به

الوعيد، فالإنسان لا يسهه إلا علمه ومعرفته بعينه وتفسيره. ومن المعارف ما يعرفه باسمه ولا يعرف تفسيره وعينه حتى يُبشّئ به، وعليه أن يقف عندما لا يعلم، ولا يأتي بشيء إلا بعلم. وقال: الإيمان هو أن يعلم المسلم كل حق وباطل، وهو الإقرار والعلم والعمل.

ومن رآه أن الإمام إذا كفر كفرت الرعية، وصارت الدار دار شرك، وأهلها جميعاً مشركين. وقال في الشراب إن أصله حلال. والسُّكر من الشراب حلال موضوع عن سكر منه، وكل ما كان في السُّكر من ترك الصلاة أو شتم الله سبحانه، فهو موضوع لا حدّ فيه ولا حكم، ولا يكفر أهله بشيء من ذلك ما داموا في سكرهم.

وقال: من بواقع الذنب لا يُشهد عليه بالكفر حتى يُرفع أمره إلى الإمام أو الوالي ويُحدّ. والتائب في موضع الحدود أو في موضع القصاص، والمقرّ على نفسه، يلزمه الشرك إذا أقرّ بذلك بشيء، وهو كافر لأنه لا يُحكم بشيء من الحدود والقصاص إلا على كل كافر يشهد عليه الكفر عند الله.

والبيهسية تركوا الصلاة إلا خلف من لا يعرفون، وذهبوا إلى قتل أهل القبلة وأخذ الأموال، واستحلّوا القتل والسبي على كل حال. ومنهم جماعة يقال لهم العوقية أو العونية يقولون إن الراجع من دار الهجرة إلى القعود نيرا منه. واختلف معهم آخرون قالوا بل ننزلهم لأنهم رجعوا إلى أمر كان حلالاً لهم. وعند

الظواهر.

مراجع

- H. W. Schneider : A History of American Philosophy.

أبو الجارود «زياد بن المنذر»

رأس الجارودية، كان من الشيعة الزيدية، وهلك بعد سنة ١٥٠ هـ، وسماه الإمام محمد الباقر «سرحوب»، ومعناه الشيطان الأعشى يسكن البحر. وزعم: أن النبی ﷺ نصّ على عليّ رضي الله عنه بالوصف دون التسمية، وهو الإمام بعده، والناس قصّروا حيث لم يتعرفوا الوصف، ولم يطلبوا الموصوف فكفروا.

وقال: إن علم آل البيت كعلم الرسول، فيحصل لهم العلم قبل التعلم فطرةً وضرورةً.

ويزعم بعض الجارودية: أن العلم مشترك في آل البيت وفي غيرهم، ومن الجائر أن يؤخذ عنهم وعن غيرهم من العامة.

أبو جعفر إسكاف

من المعتزلة، وأصحابه هم الإسكافية. قال: الله تعالى لا يقدرُ على ظلم العقلاء، بخلاف ظلم الصبيان والجنائين فإنه يقدر عليه.

هؤلاء وأولئك السُّكر كَفَرُ تشهد عليه الكبيرة التي يرتكبها السُّكران ترك الصلاة. ومنهم من يفرض على المسلم أن يسأل عما لا يعرفه مما افترضه الله عليه.

ولقد طلب الحجاج أبا بهس فهرب إلى المدينة، وظفر به والها عثمان بن حيان المُرِّي فاعتقله، وجاءه كتاب الوليد بقطع يده ورجليه وصلبه، ففعل، وقُتِل بالمدينة سنة ٩٤ هـ وصلب.

أبوت «فرانيسيس

إلينجود» Francis Ellingwood Abbot

(١٨٣٦ - ١٩٠٣)، أمريكي، تعلم بهارفارد، وانضم إلى الكنيسة الموحدة الراقضة لتثليث، وهو أحد المؤسسين للرابطة الدينية الحرة المطالبة بضم غير المسيحيين، ومن مبادئها إلتزام العلم على الوحي، وحرية العقيدة. واشتغل أستاذًا للفلسفة بجامعة هارفارد، ودخل في عراك فكري مع آخرين، وماتت زوجته (١٨٩٣) فانسحب من الحياة العامة، وعكف على تأليف كتابه الكبير «الفلسفة القياسية The Syllogistic Philosophy»، وانتهى منه بعد وفاة زوجته بعشر سنوات تمامًا، واحتفل بالمناسبة بأن اتسحر فوق قبرها.

ومن كتبه «التوحيد العلمي Scientific Theism» (١٨٨٥). وتنهض فلسفته على إبراز موضوعية العلاقات، وانتقاد مثالية هيغل، ونظرية المعرفة عند كمنط التي تقتصر على معرفة

أبو حنبلان الدمشقي

فارسى، منشؤه حلب، وعالج الكلام بدمشق، وقال بالحلولية، وأن الإله يحلّ فى الأشخاص الحية، وأن آدم كان ممن حلّ فيهم، ولذلك أمر الملائكة بالسجود له، ولم يحل فيه إلا لأنه خلقه فى أحسن تقويم، فكان مع أصحابه إذا رأوا صورة حية سجدوا لها، يوهمون أن الإله قد حلّ فيها.

أبو حنيفة والإمام

(٨٠٠ - ٨٥٠هـ) النعمان بن ثابت بن زوطى (بضم الزاى وفتح الظاء)، مؤسس المذهب الحنفى، فارسى من التابعين، كان أول المتكلمين من الفقهاء، قال عنه الشافعى: الناس فى الفقه عيالٌ على أبى حنيفة. له كتاب «الفقه الأكبر» ولو أن البعض يشك فى نسبته إليه، وه «الفقه الأصغر». وكان أول من استخدم مصطلح الفقه الأكبر للاعتقادات، ومصطلح الفقه الأصغر للعبادات. وصنف كتاب «العالم والمتعلم»، وكتاب «الرسالة» وقال فيه لا يكفر أحد بذنب، ولا يخرج به من الإيمان.

وأبو حنيفة أول من دوّن الفقه لما رأى العلم منتشراً فخاف عليه الخلف السوء أن يضيّعه، وكان أول من فرّع فيه. وكان ظهوره فى عصر كثرت فيه الفرق الإسلامية، فكان واصل بين عطاء يقوم على رأس المعتزلة ويقول بوحدة ذات الله وصفاته. وقال أبو حنيفة إن الله واحد لا من

طريق العدد، ولكن من طريق أنه لا شريك له. ويُنسب إليه أنه قال إن الله مائية، أى ماهية، أراد بذلك أن الله يعلم نفسه شهادة لا بدليل ولا خبير، ونحن نعلمه بدليل وخبر. وكان التجسيم والتشبيه قد انتشرا فأعلن أبو حنيفة أن الله لا يشبه شيئاً من الأشياء من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه، فكان أول من أطلق على الله أنه ليس كالأشياء. وميز بين صفات الذات التى يوصف بها الله ولا يوصف بصفها كالعالم، وصفات الفعل التى يوصف بها وبصفها كالحلق. وقال إن من يحلف بالقرآن فقد حلف بخير الله، وما كان غير الله فهو مخلوق، وبذلك أجاب على مشكلة خلق القرآن.

ومن رأى أبى حنيفة أن الله خلق العالم لا من مادة، لأن القول بخلق العالم من مادة معناه أن المادة قديمة. وقال إن الله كتب كل شيء بالوصف لا بالحكم، أى بأن الأشياء ستكون على كذا من الصفات، لا بصيغة الحكم، أى فلتكن على كذا من الصفات؛ وأن علم الله بالأشياء أزلى، وأن ما يحدث من تغيير إنما يكون فى الأشياء لا فى علم الله. وقال بنظرية الذر، أى أن الله أخرج ذرّة آدم من صلبه على صورة الذر، وأخذ عليهم الميثاق، وأقرّوا لله بالربوبية، ولكنهم بعد الميلاد نسوا ميثاق الله.

ومذهب أبى حنيفة الكسبى مؤداه أن الله لا يجبر أحداً على الإيمان، وأن كل أفعال العباد هو كسبهم على الحقيقة، ولكن كل شيء بمشيئة

أبو سعيد بن أبي الخير

واستحلوا الخمر والزنا وسائر الهرمات، ودلتوا بترك الصلاة والغرائض، وتُسمى فرقتهم بالمعمرية.

وزعمت طائفة أن الإله ظهر بصورته للخلق، وأن كل مؤمن يُوحى إليه من الله، وأن منهم من هو أفضل من جبريل. وزعموا أن المؤمن إذا مات لا يقال له مات، ولكن يقال رجع إلى الملكوت، وتُسمى هذه الطائفة البيزئية.

واجتمعت طائفة على عبادة الصادق، وتُسمى فرقتهم بالعجلية، والعُميرية أيضاً، نسبة إلى زعيمهم عُمير بن العجلي الذي صلبه في الكوفة. وزعمت طائفة أن الإمام بعد أبي الخطاب هو مفضل الصيرفي، وقالوا بهويبة جعفر دون نبوته، وتُسمى هذه الفرقة المفضلية. وتبرأ من هؤلاء كلهم جعفر بن محمد الصادق ولعنهم.

أبو سعيد بن أبي الخير

(٣٥٧ - ٤٤١ هـ) خراساني، كان يقول في فلسفته بالفراشة وتُقابل الحشرة، وله المقامات في التوحيد، ووصفه ابن خزم الأندلسي بالكُفر، واتهمه المستشرق فيكلسون بأنه حلولي على مذهب الفرس والبسطامي، وله شطحات، فقال مرة «أنا الحق».

أبو سليمان «المنطقي»

محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني، من

الله وقدره وقضائه، أي أن الأعمال مخلوقة من الله مكسوبة من العباد. ولم يكن أبو حنيفة يؤمن بالجبر، وكان يفصل القضاء عن القدر، فالقضاء ما حَكَمَ الله به مما جاء به الوحي، والقدر ما تجرى به قدرته وقدره على الخلق من الازل. ويقسم الأمر أمرين، أمر تكون وللهجاء، وأمر تكليف وللهجاب، والأول تسيير الأعمال في الكون على مقتضاه، والثاني يسير الجراء في الآخرة على أساسه.

مراجع

١ - أبو حنيفة : محمد أبو زهرة.

٢ - أبو حنيفة : وهب سليمان.

أبو حيان التوحيدى

(انظر التوحيدى) .

أبو الخطاب الأسدي

مولى بنى أسد، عزأ نفسه إلى عبد الله جعفر بن محمد الصادق، وقال بالهية جعفر، وإلهية آتائه، فلما وقف جعفر على غلوه في حقه تبرأ منه ولعنته، فلما اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه، ولما وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على حبث دعوته قتله.

وأصحاب أبي الخطاب يدعون الخطابية، افترقوا بعده فرقاً، فزعمت إحداها أن الدنيا لا تغنى، وأن الجنة هي نعيمها، والثار هي شرورها،

تنتفع في العبارة تشبحة أعجميته. ويزيد في وصفه فيقول: إنه جرى تقدم غير هباب على تفسير الرموز.

أبو الصلت الداني

(٤٦٠ - ٥٢٩ هـ) أمية بن عبد العزيز، من أهل دانية بالأندلس، ولد فيها، وأقام بمصر عشرين سنة، ونفاه منها الوزير الأفضل إلى المغرب فعاش في المهديّة إلى أن توفي بها.

ومن تصانيفه كتاب «تقويم الذهن»، وهو رسالة صغيرة في المنطق نشرها وترجمها إلى الإسبانية جوازالفيز بالينشيا، ورسالة تتضمن إجابات عن مسائل علمية في خلق الكون، وموجز في علم الفلك، والرسائل المصرية عن أمور المصريين وعاداتهم نشرها عبد السلام هارون بعنوان «نوافذ المحفوظات»، وله تكملة لتاريخ إفريقية لابن الرقيق. ولا يبدو أبو الصلت من الباحثين المتعمقين، ودرايته بالفلسفة ليست واسعة، ومؤلفاته فيها غرابة أكثر مما تصلح كمراجع لفيلسوف متمكن ومتمرس، وهي أقرب إلى المراجعات.

أبو عيسى الوراق

محمد بن هارون، كان معتزلياً ثم تحول كصديقه ابن الرواسدي إلى الزندقة. وبذكر المسعودي أن وفاته كانت سنة ٢٤٧ هـ، وله

القرن الرابع الهجري، صُحِبَ أبا جعفر بن بابويه، واشتغل بعلوم الأوائل، ولما قدم بغداد تلمذ على يحيى بن عدى، ومؤلفاته في الفلسفة أبرزها «صوان الحكمة»، و«مقالة في أن الأجرام السماوية ذوات أنفس ناطقة»، و«مقالة في اغترك الأول»، و«مقاله في الكمال الخاص بنوع الإنسان» نشرها الدكتور عبد الرحمن بدوي بطهران سنة ١٩٧٤، وله غير ذلك «كلام في المنطق»، و«مسائل عدة سئل عنها وجوابه عليها»، و«رسالة في السياسة». وشهرته في مجال المنطق، ولذا كان اسمه المتعارف عليه بين أهل العلم «أبو سليمان المنطقي».

وبذهب أبو سليمان إلى أن الدين بخلاف الفلسفة، فالدين أساسه الوحي، والفلسفة قوامها العقل، والوحي أقواله قاطعة، بينما العقل لا يقطع برأى، ولاجل ذلك فالدين ليس فيه أسئلة من باب لِمَ وكيف، وليس من حاجة له للفلسفة بكل فروعها. والعقل كما يقول به السجستاني لم يزد عما قاله فيه الفارابي، وأقسامه العقل الفعّال أو الفاعل، والعقل الهيولاني أي المفعول، والعقل المستفاد. ويزيد السجستاني بالقول بالبدئية أي الوجدان. ويقول عن العقل إنه قوة إلهية، وقابل للفَيْض، وخليفةً لله.

والزمن عنده يسمية الدهر، والزمن إما أزلي، وإما نسبي تقع فيه الأفعال. وأبو سليمان المنطقي يمدّه أبو حيان التوحيدى شيخ الجميع، ويصفه بأنه الادق نظراً، والافقر غوصاً، والاصفى فكراً، والاظفر بالذّر، والواقف على الغرر، مع

شیخنا أبو الفرج عبد الله بن الطيّب بقى
عشرين سنة في تفسير ما بعد الطيبة، ومرض من
الفكر فيه حتى كاد يلفظ نفسه، وهذا يدلّك
على حرصه واجتهاده وطلب العلم لعينه. وقيل
إنه عاش بعد سنة ٤٢٠هـ، وقيل مات سنة
٤٣٥هـ.

أبو الفضل علاّمی «الشيخ»

(٩٥٨ - ١٠١١هـ) هندی، صاحب الكتاب
الأشهر «أكبر نامة»، والشقيق الأصغر للشاعر
فيضی، وفلسفته ليبرالية، وأثره في الهند وفي
سياسة الإمبراطور الهندي أكبر، كأثر كمال
أتاتورك في تركيا، فقد خاصم علماء الدين،
وعادى السلفية، وأسقط السلطة الدينية بمرسوم
سنة ١٥٧٩م المشهور، الذي صار به أكبر هو
المفتي الرسمي في كل شؤون الدين، وخرج على
الهند بديانة جديدة قوامها السلام للجميع
(صلح كل) والسماحة الدينية المطلقة، ونشر
الحجة بين كافة الطوائف، وعنده أن كل الطرق
تؤدي إلى الله، ومعنى الله هو الصلاح لبنى
البشر، وعبادة الله تتطلب الصدق مع النفس،
وقمع الشهوات، والإخلاص في طلب الحق.
وكان ينشد التدين الشكلي، ويحرض على
كشف المنافقين، ويقول إن كل طائفة أو فرقة
يمكن أن تكون إما على حق فيلتبس المرء منها
الهداية، وإما على باطل. ومَحَك الحق أن لا

كتاب «الغريب المشرقي» و«كتاب النوح على
البهائم» وكلاهما في المأثورة، غير أنه يتبرأ
منهما، ومع ذلك فإن التوحيدى ينقل عنهما في
حديثه عن أبي عيسى. وكتابه الرئيسي مع ذلك
هو «المقالات» في الأديان والفرق، ويرجع إليه
الأشعرى في «مقالات الإسلاميين»،
والسعودي في «مروج الذهب»، والبغدادى في
«الفرق بين الفرق»، والبيروني في «الآثار
الباقية»، وأبو المعالي في «بيان الأديان»، وابن
أبى الحديد في «شرح نهج البلاغة»،
والشهرستاني في «الملل والنحل». وله مؤلفات
في الشيعة. واشتهر بدراسته النقدية لمذاهب
المسيحية الثلاثة: اليعقوبية والنسطورية
والأرثوذكسية في رد يحيى بن عدى عليه.

أبو الفرج «الفيلسوف»

إبن الطيّب، عراقى، فيلسوف فاضل مطلع
على كتب الأوائل وقادريهم، مجتهد في البحث
والتحقيق وبسط القول، وأغتنى بشروح الكتب
القديمة في المنطق والطب وأنواع الحكمة لمؤلفات
أرسطوطاليس، وجالينوس، ولذلك اصطنع
تأليف الشروح، وكان يقصد بشروحه التعليم،
ولذلك كانت مبسطة الأقوال حتى التطويل،
ولم يرها البعض كذلك، وأثروا عليه فيها. وكان
من تلاميذه المختار بن الحسن بن عبدون المعروف
بابن بطلان، وفي ذلك يقول ابن بطلان نفسه:

ومن أقواله: استهينوا بالموت فإن مرارته في الحرف منه. والعليل يُدأى بعقاقير أرضه، فإن الطبيعة متطلعة إلى هوائها، وتازعة إلى غذائها. ومن كثر نومه، ولانت طبيعته، وزدت جلده، طال عمره. والإقلال من الضار خير من الإكثار من النافع. ولو خُلِق الإنسان من طبيعة واحدة لما مرض، لأنه لم يكن هناك شيء يضادها فيمرض. والجسد يُعالج جُملةً على خمسة أضرب: ما في الرأس بالغرغرة، وما في المعدة بالقى، وما في البدن بإسهال البطن، وما بين الجلدين بالمرق، وما في العمق وداخل العروق بإرسال الدم.

وقال: لِمَا كُنَّا نأكل إلا ما تستمري، وأما ما لا تستمري فَمَن يَأْكُلْ بِأَكْلِكَ. ويحكى عنه قوله: العمر قصير، والصناعة طويلة، واللوقت ضيق، والزمان جديد، والتجربة خطر، والقضاء عسير.

وقال لتلاميذه: اقسوا الليل والنهار ثلاثة أقسام، فاطلبوا في القسم الأول العقل الفاضل، واعملوا في القسم الثاني بما تحرزتم من ذلك العقل، ثم عاملوا في القسم الثالث من لا عقل له، وانهمزوا من الشرما استطعتم.

وقال: الطب هو حفظ الصحة بما يوافق الأصحاء، ودفع المرض بما يضاده. ومن سقى السم من الأطباء، وألقى الجنين، ومنع الحمل، واجترأ على المريض فليس من شبعنى. وقال في طبيعة الجسم: لكل جسم طبيعة، وهى القوة التى تدبره، فتصوره من النطفة إلى تمام الخلقة، وتخدم النفس فى إتمام هيكلها، ولا تزال هى المدبرة له الغذاء من التدى، ويعدده مما به قوامه من

تكون العقيدة قائمة على السليبات، ولا فيها مضرة لأحد. ونظريته فى الملك أساسها أن الملك هو عالم الأمة وفيلسوفها، يصطفيه الله، وتدفع إليه الظروف ليظهر ويعلم ويسوس الأمور. وهو الإنسان الكامل، ويتمثل فى عصره فى الإمبراطور أكبر. والمصطفى لأبد له من انتصار، وهم الحواريون الذين يظلمون بالأمر معه، وهم المخلصون، وآتهم «جهاد مرتبة إخلاص» أى الجهاد بالنفس والمال. وقيل فى العلماى أنه مات شهيداً، وذلك أن ابن أكبر المدعو جهانكير نار عليه وكمن أتباعه للعلماى وانتفضوا عليه وقطعوا رأسه. وجمع ابنه كتاباته ونشرها تحت عنوان «إنشا أبو الفضل».

أبوقراط Hippokrates; Hippocrate; Hippocrates

(نحو ٤٦٠ - نحو ٣٨٠ ق. م) أبوقراط أو بقراط، هو واضع الطب، وصاحب القسم المشهور بقسم أبوقراط. وما نعرفه له من مؤلفات تضمنها ما يسمى «مجموعة أبوقراط Corpus Hippocraticum» ليست جميعها من تصنيفه، وإنما أضيفت لاسمه، واشهرته شروح جالينوس عليها، وتنبه أفلاطون وأرسطو لكتاباتهن واقتباسهم منها.

وأبوقراط تجربى، وظلت كتبه يُرجع لها من القرن الخامس قبل الميلاد حتى القرن التاسع عشر.

كتاب يشبه التاريخ الطبيعي اسمه **Liber de Causis**، ورسالة في التنجيم نقلها حنين بن إسحق، ومؤلف عن الأجرام يذكر حاجي خليفة أنه لبلينوس. وأما سنجي أبولونيوس البرغاموني فقد كان فيلسوفاً رياضياً وعرفه العرب أكثر من الطوائف، وله ترجمات قام بها هلال بن أبي هلال الحمصي المتوفى عام ٢٧٠ هـ. تشتمل على أربع مقالات، وترجم ثابث بن قرة ثلاث مقالات، والمقالات السبع من كتاب له في الفروقات أورد عنه صاحب كتاب الحكماء. وترجم له ثابث رسالة في السطوح، ورسالة في النسبة للحدود، ورسالة في الدوائر المساسة. ويظهر هذا الأبولونيوس في كتب التراجم العربية مقروناً باسم النجار، ويبدو أن هذه هي ترجمة العرب للقب المهندس **geometer**. ويذكر اليعقوبي عنه أنه كان يعيش في عهد ذوميثيان، ويصفه بأنه بلينوس البتيم. ويكتب القسطنطي عنه أنه أبولونيوس النجار، وهو رياضي قديم العهد أقدم من إقليدس بزمان طويل، وله كتاب في الفروقات.

ومن الكتب الأخرى التي تنسب للطبائعي بالعربية «رسالة في تأثير الروحانيات على المركبات»، و«المدخل الكبير إلى علم أفعال الروحانيات»، وكتاب «سلام بالينوس الأكبر»، وكتاب التنجيم المسمى «ذخيرة الإسكندر» الذي أعطاه أرسطو إلى الإسكندر، و«كتاب عجائب مخلوقات».

الأغذية، ولها ثلاث قسوى: المولدة، والمربية، والحافظة. ويخدم الثلاث أربع قسوى: الجاذبة، والماسكة، والهاضمة، والدافعة.

وكان يقول المرض يسببه الهواء الفاسد والطعام غير المهضوم. وصحة البدن إذا كانت في غاية التمام كانت أشد خطراً. وما كان كثيراً فهو مضاد للطبيعة، فلتكن الأطعمة والأشربة والنوم والجماع معتدلة بالقصد.

أبو كامل

من غلاة الشيعة، وأصحابه يدعون الكاملية. قال بالناسخ في الأرواح بعد الموت، وأن الإمامة نور يُمنّح من شخص إلى آخر، وقد تصير نبوة بعد ما كانت في شخص آخر إمامة.

أبولونيوس

Apollonius ; Appolonius

يرد عند العرب باسم بلينوس، وبليناس، وبليس، وبذل حيناً على أبولونيوس الطياني **Apollonius of Tyane**، وحيناً آخر على أبولونيوس البرغاموني **Apollonius of Pergamon**، ويندر أن يرد باسمه الصحيح أبولونيوس. وإلى هذا الأبولونيوس الطياني يُنسب كتاب «سر المخلق» للحكيم بلينوس الذي هو من بلدة طوانة المقابلة لصحيح الاسم طيانا **Tyana**. ولذلك يُنسب إلى حكيم طوانة

أبو معشر البلخي

الإمام، وتأول المهرمات والفرائض على أسماء رجال أمرنا بمعاداتهم أو موالاتهم.

أبو نواس

(١٣٠ - ١٩٠ هـ / ٧٤٧ - ٨٠٦ م) الحسن بن هانئ، الشاعر، فيلسوف المجون، الأبيقوري عن حق، فلئن قيل عن أبيقور إنه فيلسوف الذات فإن شهرته تلك لم تكن إلا دعابة، وأما أبو نواس فكان الشاعر الداعر والفيلسوف الفاسق. ولد بالاهواز، وكانت أمه جليان تغسل الصوف، وحضر إلى البصرة في السادسة، والتقى بوالية بن الحباب الشاعر الماجن فاستحلاه، وانضم في بغداد إلى عصاة المجان: مطيع بن إياس، والحسين الخليل بن الضحاك، وحضاد عجرد، وأبان اللاحقي، والجمامية غنّان، واستهوته حياة المجون والخروج على الدين، وأصبحت أفكاره بالزندقة، واتسعت زندقته حتى صارت مجاهرة بالإثم، ومخالفة لكل القيم، واختلطت بالشعبوية، وامتدت المجاهرة بالفسق إلى إتيان اللواط، واشتهر أبو نواس بمغازلة الذكران، وكان يرتاد المحاربات، ويعشق الخمر ويضفي عليها من الصفات ما يجعلها فتنة عشاق الحياة، فإذا هي حبة بالحياة، تحسن كالروح، لها آلاء وأسماء حسنى وصفات تفوق كل الصفات:

أثن على الخمر بآلاتها

وسمها أحسن أسمائها

جعفر بن محمد بن عمر، ويشتهر عند الغربيين باسم Albomasar، وفلسفته إشراقية. ولد في بلخ شرقي خراسان، ودرس في بغداد، وعاصر الفيلسوف الكندي، وانصرف إلى الفلك والتنجيم، وتعود شهرته إلى التنجيم أصلاً، وله فيه أقوال ومطالعات واستشرافات، وأفاد من علومهما في وقته، وتوفي في واسط بالعراق سنة ٢٧٢ هـ (٨٨٦ م). ومن أبرز مؤلفاته كتاب «المدخل الكبير»، وهو رسالة مقسمة إلى ثمانية كتب، وترجمت إلى اللاتينية مرتين، وكان لها أثرها الهائل في الفكر الأوروبي المسيحي، وفيها يطرح ضمن ما يطرح من أفكار نظريته في المد والجزر، وهي التي اعتمدتها أوروبا في القرون الوسطى، وكتاب «القرانات»، وكتاب «أحكام تحويل سنن المواليد»، وكتاب «النكت»، و«الآلوف في بهوت العبادات»، و«السدول والملل»، و«طبائع البلدان» وجميعها دراسات فلسفية ورؤى نظرية في معرفة الطوالع، وقراءة النجوم، وربط أحوال القمر بالظواهر الطبيعية، ومخاضات الناس، ومآلات المعارك والمغازي.

أبو المنصور العجلي

من غلاة الشيعة، وأصحابه يدعون المنصورية، قال: الرُّحْل لا تنقطع أبداً، والرسالة لا تنقطع، والمحنة رجل أمرنا بمولاته، وهو إمام الوقت، والبار رجل أمرنا بمعاداته، وهو خصم

واشرب الخمر على تحريمها

إنما دنياك دارٌ فانية

أرفضها والله لم يرفض اسمها

وهذا أمير المؤمنين صديقها

فيا أيها اللاحى اسقنى ثم غنى

فإنى إلى وقت الممات شقيقها

إذا مت فادفنى إلى جنب كرمته

تروى عظامى بعد موتى عروقها

صفراء لا تنزل الأحران ساحتها

إن منها حجرٌ منه سرّاء

وتختلط عليه الأمور فى الخمر فيحسب
الأنثى ذكراً، والذكر أنثى، وهو إذن مُخالط
يضاجع الحنسين، وهذبه كله منصرفٌ إلى اللذة
الحسية:

مذكّرة مؤنّسة مهابة

إذا برزت تشبهها غلاما

والجنس هو ما ينشده، والمرأة المثلى عنده
الفتاة حتى تحسبها صبياً، والغلام المطلوب هو
الذى يماثل الإناث ملمحاً وقالباً، ومعشوقته هى
عمان، أو جنان، أو مسيحة، أو دنانير، وهى كل
هؤلاء. ويُروى أنه لحق بإحسدهن أثناء الطواف
بالبيت الحرام، فلما صارت إلى الحجر الأسود

واتشت تقبله فعل مثلها، حتى لاصق خذّه

خذّها، فقال له سلّم الحاسر الشاعر: ويحك! فى

هذا الموضع لا يزجرك زاجر، ولا يمتنع خوف

أثنه، ولا يردك حياءٌ من الناس! - فقال: بما

أحمت! وهل حسبت قطع الفياضى والرمال إلا

ننذى حججت له وإليه قصدت؟! - ثم أنشد:

وعاشقين التفت خذاهما

عند التمام الحجر الأسود

فاشتقيا من غير أن يائما

كانما كانا على موعد

لولا دفاع الناس إياهما

ما استفاقا آخر المسند

ظلنا كلانا سائر وجهه

كما يلى جانبه - باليد

ففعّل فى المسجد ما لم يكن

يفعله الأبرار فى المسجد

واحساسه بالجمال مع ذلك مرهف، ولكنه

محصور فى قوام الولدان والبنات، وكأنه يحزف

بأشعاره ألحاناً تترجم بكل رهيفة فى الجسد:

وذاث خبـر مـورّد

فتاة المتجرّد

تأمل الناس فيها

محاسناً ليس تنفد

أَحْسَنُ فِي كُلِّ جُزْءٍ

مِنْهَا مُعَادٌ مُرَدَّدٌ

فَبَعْضُهُ فِي انْتِهَاءٍ

وَبَعْضُهُ يَتَوَلَّدُ

وَكَلِمَا عُدَّتْ لِيهِ

يَكُونُ بِالْعُرْوَةِ أَحْمَدُ

فَأَشْرَبَ عَلَى وَجْهِ بَدْرٍ

وَيَهَانَ غَيْرُ مَعْرِيدٍ

وَأَحْسَنُ عِنْدَهُ يَهْرَنُ وَلَهُ كَثَافَةٌ، فَكَلِمَا أَعْمَلْتُ
فِي الْجَمَالِ جِئْتُ كُلَّمَا اضْطَرَمْتُ لَهُ فِي نَفْسِكَ
الشاعر:

يَزِيدُكَ وَجْهُهُ حَسَنًا

إِذَا مَا زِدْتَهُ نَظَرًا

وَكَايَ فِيلَسُوفٍ وَجُودِي يَدْعُو لِنَيْذِ الإِحْسَاسِ
بِالشَّدَوِذِ، وَاحْتِضَانِ الْكَيْنُونَةِ عَلَى أَى أَوْضَاعِهَا،
فَاللُّوْطَى لَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْيُرَ مِنْ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُهَا
وَيَعَاشِهَا فِي رَجْدٍ لِأَنَّهُ هَكَذَا كَانَ:

بِذَا أَوْصَى كِتَابُ اللَّهِ فِينَا

بِتَفْضِيلِ الْبَنِينَ عَلَى الْبَنَاتِ

وَيُصِفُ الرُّوْلَانِ كَمَا تَهْمُ الْحَنَاتِ، وَتُخْصِفِي
عَلَيْهِمْ كُلَّ أَوْجِهٍ أَحْسَنَ عِنْدَ النِّسَاءِ:

قُلْ لَدَى الطَّرْفِ الْخُلُوبِ

وَلَدَى الْوَجْهِ الْغَضُوبِ

وَلِمَنْ يُشْبِى إِلَهَ الـ

حُسْنِ أَعْنَاقِ الْقُلُوبِ

يَا قَضِيبَ الْبَنَانِ يَهْنَزُ

عَلَى دَعْمِ كَتِيبِ

قَدْ رَضِينَا بِسَلَامِ

أَوْ كَلَامِ مَنْ قَرِيبِ

فَبُرُوحِ الْقُدْسِ عَيْسَى

وَبَتَعْظِيمِ الصَّلِيبِ

قِفْ إِذَا جِئْتَ إِلَيْنَا

ثُمَّ سَلِّمْ يَا حَبِيبِي

وَيُرَوَّى أَنَّهُ صَحِبَ إِبْرَاهِيمَ النَّظَّامَ الْفِيلَسُوفَ
الْمَعْتَزَلِيَّ، وَكَانَ النَّظَّامُ يَهْدُهُ عَلَى مَذْهَبِهِ، وَيُلَوِّمُهُ
عَلَى مَجُونَةٍ، فَانْتَشَى إِلَيْهِ يَهْجُوهُ أَنَّهُ مُدَّعٍ:

دَعُ عَنْكَ لَوْمِي فَبِإِنْ اللُّومُ إِغْرَاءُ

وَدَاوَنِي بِالنَّاسِ كَانَتْ هِيَ الدَّاءُ

فَقُلْ لِمَنْ يَدْعَى فِي الْعِلْمِ فِلَسَفَةً

حَفِظْتَ شَيْئًا وَغَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءُ

لَا تَحْظَرُ الْعَفْوُ إِنْ كُنْتَ أَمْرًا حَرْجًا

فَبِإِنْ حَظَرَكَ فِي الدِّينِ إِزْرَاءُ

وَلَسْنَا نَعْرِفُ فِي الشُّعْرَاءِ الْفِلَاسِفَةَ مِنْ حَصَرِ

اللَّذَّةِ كُلِّهَا فِي الْخَمْرِ كَأَيِّ نَوَاسٍ، فَهِيَ كُلُّ شَيْءٍ،

وكل الحياة:

لست أرى لذة ولا فرحاً

ولا نجاحاً حتى أرى القدحاً

نعم سلاح الفتى المدام إذا

ساوره الهم أم به جمحا

والخمر شيء لو أنها جعلت

مفتاح قفل البخيل لانفتحاً

لا عيش إلا المدام أشربها

مفتقاً تارةً ومصطباً

بما صاح لا أترك المدام ولا

أقبل في الحب قول من نصحا

أبو هاشم بن محمد بن الحنفية

وأتباعه يُدْعَوْنَ الهاشمية، قال بالناسخ،
وبالنسواب والعقاب يكون في الدنيا، في
الأشخاص التي تُتَنَاقَلُ منها الأزواج، وكفر
بالبقاة، وعن جماعته نشأت جماعة الخزمية.

أبو الهذيل العلاف

(نحو ١٣٥ - ٢٣٥ هـ) محمد بن الهذيل
العسدي، شيخ البصريين في الإسلام. ولقبه
العلاف، لأن داره كانت بالعلافين في رأى، ولأن
المعتزلة كانوا يُلقَّبُونَ بالصناعات التي يقومون عليها
في رأى آخر. وكان تلميذه للاعتزال عن عثمان

الطويل تلميذ وأصل بن عطاء، واشتهر
بمناظراته مع الفسوق الأخرى، وفي ذلك يقول
المطلي عدو المعتزلة: «أبو الهذيل هذا لم يدرك
في أهل الجدل مثله، وهو أبوه وأستاذهم».

وكان يساعده على قطع خصومه قدرته التي
لا تجارى في الاستشهاد بالشعر. ومع أن كتبه لم
يصلنا منها شيء، إلا أن البعض ينسب إليه ما
يزيد على الستين كتاباً في الرد على المغالين في
دقيق الكلام وجليله، منها «مبلاس»، وهو اسم
مخوسى أسلم بعد أن استمع إلى مناقشة لأبى
الهذيل مع جماعته من النوبة، وه «الحجج» في
الرد على الدهريين، وه «الأعراض والإنسان
والجزء الذي لا يتجزأ». ونستطيع مما وصلنا من
أخباره أن نلم بفلسفته المعتزلية، فأبو الهذيل
ينفى أن يكون لله مشابهة في خلقه، وينكر على
الواقعة قولهم بأن لله هيئة وصورة. ولم يفرق
بين ذات الله وصفاته، قاله عالم يعلم، وعلمه هو
ذاته، وقادر بقدرته هي هو. ويلزم عن ذلك أن
صفات الله ليست وراء ذاته معان قائمة بذاتها،
وليست هي كل الله مع ذلك. والله هو علمه،
ولكن ليس كل الله هو علم. ويفسر أن الله علماً
وقدرة، مع أن العلم والقدرة يتصلان بالحدوثات،
فيقول إن الله يعلم نفسه، وليس لعلمه بذاته غاية
ولا نهاية، لكن الله يقول إنه بكل شيء عليم،
ومحيط، وأنه أحصى كل شيء، ومن ثم يكون ما
يعلمه، وما يقدر عليه، مما يكون ولا يكون، كل
وجميع، وغاية ونهاية.

وبالمثل يحل أبو الهذيل مشكلة الإرادة

سكون الذات لاهل الجنة، وسكون الآلام لاهل النار، ولذلك تسمى المعتزلة أبا الهذيل جهنم الآخرة، بمعنى انه قدرى الأولى، جهنم الآخرة. (أنظر جهنم بن صفوان)

مراجع

- الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد.
- ابن المرتضى : الفهرس .
- ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث .
- مذهب القدرية عند المسلمين : ترجمة الدكتور محمد الهادي نو ريدة .
- البغدادي : الفرق بين الفرق .

أبو اليزيد البسطامي

أبو اليزيد طيفور بن عيسى بن آدم بن سروشان (المتوفى ٢٦١هـ)، من أشهر الصوفية، ونُسب إلى بلدة بسطام من أعمال قومس بإيران، وفيها قضى حياته ومات، فيما عدا الفترة التي اضطر فيها إلى تركها لعداوة المتكلمين من أهل السنة له، بسبب شطحائه، من قبيل «سبحاني، ما أعظم شاني». وكان جده زرادشتياً، وهو الذي أدخل فكرة وحدة الوجود في التصوف، وكان من غلاة القائلين بها، والداعين إلى رفع التكليف، وكان بذلك من المبشرين بمذهب الخلاص.

ولم يكتب البسطامي شيئاً ولكنه ترك أقوالاً، بعضها أكاذيب انتشرت باسمه، مثل قوله

فيتصور الله إرادتين، واحدة قديمة، هي ذاته، والثانية تتعلق بالحدثات. والإرادة الحادثة لها معنى الخلق، أو كلمة التكوين، وهي لا في محل. أما الموجود في محل من كلام الله غير كلمة التكوين، فهي كلمات التاليف من أمر ونهى، وهي في محل، متحققة في أجسام، وهذا من دقيق الكلام وغامضه، أراد به أبو الهذيل إنكار قدم المسيح، كلمة الله، حيث أن كلمة الله تحققت عند المسيحيين في محل، وهو جسّد المسيح. وغايته إنكار المذهب الحلولي.

وفي المشكلة الطبيعية يقول أبو الهذيل بالنظرية الدورية، ويذهب إلى أن العالم يتألف من ذرات لا تتجزأ، وأن الأشياء تكون باجتماع الذرات، وتفسد بانفصالها. وفكرة الجزء الذي لا يتجزأ فرع من فكرته عن الإرادة الإلهية اللامتناهية من ناحية، والمتناهية في مخلوقاته من ناحية أخرى حيث لها نهاية، وهي الجزء الذي لا يتجزأ. وهي أيضاً جزء من نظريته في علم الله، حيث علمه بذاته هو ذاته، ولكن علمه بالأشياء محدود بالأشياء، طالما أن لها كلاً وجميعاً، وتتألف من موجودات متناهية.

ويطلق على اصحاب أبي الهذيل اسم الهذيلية، وهؤلاء قالوا بفناء مقدرات الله، وهذا قريب من مذهب جهنم، حيث ذهب إلى أن الجنة والنار تفنيان. وقالوا: إن حركات أهل الجنة والنار ضرورة مخلوقة لله، إذ لو كانت مخلوقة لهم لكانوا مكلفين، ولا تكليف في الآخرة، وتنقطع حركاتهم وتصبح إلى جمود دائم وسكون، منه

أبيقور Epikur; Épicure; Epicurus

(٣٤١ - ٢٧٠ ق. م) أثيني، ولد بساموس. وتعلم باثينا، وعاد إلى ساموس معلّم فيها. وافتتح مدرسته المشهورة باسم الحديقة أو حديقة أبيقور، لأنه كان يؤثر أن يجالس مريديه في حديقة دون حجراتها، وصارت حديقته نظماً للمجتمعات الأبيقورية اللاحقة التي انتشرت في العالم المتحدّث بالإغريقية. وكانت مجتمعات مضرباً للمثل في تعاطف أعضائها وتكافلهم، وكان نموذجهم أبيقور نفسه الذي كان يقفّر رقّة وعذوبة وحباً. ولقد أحبّوه حتى الهوّه. وبقيت من تعاليمه شذرات في شكل ثلاث رسائل، الأولى «إلى هيرودوت»، واحتوت على نظريته الطبيعية السماة النظرية الذريّة التي يرجع فيها أصل الأجسام والمركبات إلى ذرات أو جواهر معرّدة، والثانية «إلى بيشوكليس» عن الفلك والظواهر الجوية، والثالثة «إلى مينوكيس» عن الأخلاق، بالإضافة إلى مدوّنة لها ملخص لبعض من أفكاره ليستخدّمها أتباعه. وتشتمل على أربعين فكرة.

وتقوم فلسفته الطبيعية على الإقرار بحقيقة المعطيات الحسّية، وجعلها أساس كل معرفة، ويرجع نشأة المعاني الكلّية إلى تكرار التجربة، وعندئذ تشبّتها في ألفاظ، وترجع إلى فكرتها في الذهن لتطبّقها في التعارب المشابهة اللاحقة، ثم نتحقق من صدق ما نصل إليه من أحكام بمعاييره على الطبيعة، وقد لا يكون شيئاً محسوساً، ومع

«صعدت إلى السماء وضربت قُبْسى بإزاء العرش»، وهو القول الذي بنوا عليه قصة معراج أبي يزيد البسطامي التي يتّبعها فريده الدين العطار في «تذكرة الأولياء».

أبوليناريوس Apollinarius

أسقف اللاذقية، ولد فيها نحو سنة ٣١٠م، وتوفي نحو سنة ٣٩٠م، وهو من المنكرين لتعاليم الكنيسة بشأن المسيح وطبيعته، وأنكر على أريوس أن يقول إن المسيح بشر، وأراد تنزيه المسيح فأثبت له الألوهية الحامسة، وتصدّى له أوغسطين واحتج بأن المسيح تجتمع فيه البشرية واللاهوتية، أو أنه جُماع الناسوت واللاهوت معاً. وأدان مجمع نيقية عقيدة أبوليناريوس ووصفها بالبدعة، واتهم أبوليناريوس بالهرطقة.

ومن مؤلفاته رسالة «في الحقيقة» ضد يوليانيوس المرتدّ، ثبت فيها وجهة نظره، وينكر عليه إنكاره على المسيح وأمه.

أبو يغلي

(٣٨٠ - ٤٥٨ هـ) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفرّاء، من أهل بغداد، وكان فريده عصره في الفلسفة، واشتغل بالقضاء، وله «الإيمان»، و«أربع مقدمات في أصول الديانات»، وردود على الأشعرية، والكرامية، والسالية، والمجسّمة، وكان شيخ الحنابلة.

ذلك فهو صادق لان التجربة تقتضيه كجملّة أو كشرط لها.

ونظريته الذرية تروى كل الاجسام إلى تكوينات من ذرات لا تراها ولا تتغير، وهي على اشكال متنوعة، ولكل نوع من الكائنات ذراته الخاصة به، والذرات ككل توجد في الفضاء الكوني باعداد لا نهائية، وعندما تنتهي الظروف لانشلاف الذرات المشجاسة يتكون الكائن، والإنسان ليس استثناء. والذرات الكونية في حركة دائمة بفعل ثقلها، وحركتها في خطوط مستقيمة متوازية كأنها المطر، لكن بعضها ينحرف من تلقاء نفسه، وعندئذ تصادم، ومن تصادمها تكاليف، حيث أن انحرافها هو فرصتها في التلاقى، ومن تالكفها تتكون المركبات والاجسام. والفضاء الكوني الذي تتحرك فيه لانهاثي. والزمان حادث بفعل الحركة، ومن ثم فهو لانهاثي. والتغير والصبورية دائمان طالما هناك حركة وتصادم وتكاليف. وطالما هناك صبورية فكل شيء ممكن، والممكن قد يتحقق يوماً ما في مكان ما، والواقع هو حدود الممكن، والصبورية تجري في تتابع منتظم ودورة حياة، والكون كله يشمله الانتظام والتوازن، والإمكان المستمر للمركبات الجديدة يسرى على الآلة سرياته على باقي الكائنات، وليس ما يمنع من تعدد الآلة. ووجود البشر يناقض الزعم بخبريتها المطلقة وبقدرتها الكاملة. وكل الاحداث لها تفسيراتها، وتتنوع التفسيرات، وكلها ممكنة طالما أنها معقولة، والمعقول ما لا يتعارض مع الواقع والملاحظة، وليس مسا

يستوجب استقصاء تفاصيل العالم، فالنظرة الإجمالية تكفى. والعلم الطبيعي ليس مطلباً لذاته، لكن بمقدار ما يجعلنا نعيش حياة لذية سهلة. والخير الأسى هو اللذة الدائمة، ولا يفوز بالحياة الخيرة إلا الفيلسوف، لكن العلم بالخير لا يفيد وحده بقدر ما تفيد الحكمة العملية، وهي تُقبل على ما يؤلم طالما أنه يؤدي إلى لذة أكبر، وتدبر عن اللذة طالما أنها تنتهي بالمر أكبر. وليست الفضائل سوى وسائل لتحقيق الحياة اللذية. واللذات انترامية - *Catas* *tematic Pleasures*، ودينامية - *Kinetic Pleasures*، والأولى يشولد عنها زوال الألم، حيث يستعيد الإنسان سكونه وتوازنه، وليست السكينة والاتزان فراغاً من اللذة، لكنّها اللذة العظمى. وتنشأ النزعات من اختلال توازن الجسم، فإذا استعاد الجسم توازنه زال الله واضمان. وتشولد اللذات الدينامية عن حركة السعى والتحصيل والغزو، وهي اللذات التي تُرضى النزعات. ويُقبل الحكيم على اللذات الأولى لأنها الأيسر والأبسر. وللعقل وأخس لذاتهما الانترامية والدينامية. ولذات العقل تقوم على لذات الجسم. والعقل يسعد (لذة دينامية) بسلامة البدن، ويعطمش ويسكن (لذة انترامية) بزوال الهموم والآلام. وتحقق سلامة العقل وسكينته بزوال خوفه من الموت والقدر والظواهر الجوية، عندما يدرك أنها قوانين الكون ونظامه الثابت. والبدن يعيش في الحاضر، لكن العقل، من خلال الذاكرة والتوقع، يتأمل الماضي ويرجو المستقبل، وهو يختار موضوعات انتباهه،

أبيلا «بطرس»

مستروودوروس (نحو ٣٣٠ - ٢٧٧ ق. م)، وكولوتس مؤلف كتاب «مذاهب الفلاسفة الآخرين تجعل الحسية مستحيلة»، وهيرمارخوس (٣٢٥ - نحو ٢٥٠ ق. م) الذي خلف أستاذه على المدرسة، وبوليستراتوس - الذي خلف هيرمارخوس - مؤلف كتاب «عن الاحتقار الذي لا مبرر له للرأى العام». وكثيراً جميعاً ضد أفلاطون وديموقريطس وأرسطو، وتركوا العديد من الرسائل في المذهب وفي موضوعات المعرفة والأخلاق والدين والبلاغة والشعر. وبرز من الأتباع فيلونيدس، وزينون السبديوني، وديمستريوس لاكونيا، وفيلوديموس السوري الذي امتدحه شيشرون، وكان من بين تلاميذه الشاعر فيرجيل. وكان آخر فلاسفة هذه المدرسة ديجين الذي حفر سنة ٢٠٠ ق. م حكم أبيقور على حائط مدخل مدينة إينواتدا، ومعظم ما كتب من تأليفه، وبعضه عن العلم والباقي عن الأخلاق.

أبيلا «بطرس»

Petrus Abälardus; Peter Abéllard

(١٠٧٩ - ١١٤٢ م) فرنسي، أشهر أهل زمانه في الجدل، درس اللاهوت وتأثر بالإسمية، وغرر بإهلواز، فخصاه أخواتها، ودخلت قصة حبهما عالم الأدب ودنيا العشق، وترغب الحبيبان.

وكان أبيلاز شديد الإعجاب بالفلاسفة غير

واحكيم هو الذي يذخر ذكرى اللذات الماضية، ويتطلع إلى اللذات التالية، ومن ثم يتجاوز محنة الحاضر. وكان أبيقور نفسه مثلاً عالياً في احتمال آلام المرض بشجاعة نادرة، وكان مرضه بحصوة الكلية لمدة طويلة، ومات بها. والفكرة التي تقول أن الأبيقوري هو الشخص المنصرف إلى حياة الدعة وتحصيل اللذات الداعرة، فكرة قامت على دعابات الكتّاب اليونانيين المتأخرين ضد الأبيقورية، ولا تقوم على حياة أبيقور نفسه أو تعاليمه.

ولقد عرف الإسلاميون أبيقور وترجموه أبقورس أو أفقورس، ونقل عنه جابر بن حيان أغلب نصوص كتبه «النفيس» في كتبه «الحاصل»، ولكنهم اعتبروه فيلسوفاً مادياً (الشهرستاني)، وإن كان البعض يرى نظريته في الأجزاء المتناهية في الصغر تشبه نظرية الجزء الذي لا يتجزأ عند المتكلمين.

مراجع

- De Witt, N. W.: Epicurus and His Philosophy.
- Diogenes Laërtius : Life of Epicurus. (Book 10 of the Lives).

الأبيقورية - Epikurēismus; Épicurisme; Epicurism

ازدهرت المدرسة الأبيقورية في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد، وبرز من تلاميذ أبيقور

مراجع

- Richard McKeon . Selections from Medieval Philosophers.

- M. Dal Pra ; Pietro Abelardo, Scritti filosofici.

الإنشائية- Occasionalismo; Okkasionalismus;

Occasionalisme; Occasionalism

نقول إن الله تعالى علّة فاعلة، وأما غيره فهو علّة انتقائية، أى اتفق أن كان علّة دون قصد أو إرادة. تعنى أن الله هو العلّة الأولى والكلية للحركة، وكان ديكارت يقول إن الله عندما خلق المادة أو الامتداد خلق معها الحركة والسكون، ولو لم يصف عليها الحركة لكأنت جامدة وعاطلة، وأنه برغم أن الحركة سمة الأجسام فإنها ليست فى الأجسام ذاتها، لكنها فى الله، العلّة الأولى والكلية للحركة. ويضرب الإنشائيون المثل بكرة البلياردو التى تتحرك وتلامس كرة أخرى ساكنة فتتحركها، فليس فى الكرة الأولى حركة أو قوة تستطيع تحريك الثانية، ولكن الثانية تتحرك بفعل القوانين التى وضعها الله للحركة، ونستطيع أن نسمى الكرة الأولى العلّة الإنشائية occasional cause، أو العلّة الحاصية particular cause لحركة الكرة الثانية، بينما الله هو العلّة الفعّالة لهذه الحركة. وبالمثل فإن الأجسام لا تقدر على إحداث التغييرات التى تحدث فى

المسيحيين لاعتمادهم على العقل، وبحب الثقافة الوثنية لحمالها، ووصف فلاسفة اليونان بالقداسة، وقال إن الله أوحى لهم بأخفى الحقائق لسمو أخلاقهم، ووصفهم وكل الحكماء، حتى البراهمة، بأنهم مسيحيون، وقال إن التعاون بين الفلسفة والدين ممكن، ولأسيما الجدل، فالجدل يرفع اللاهوت إلى مقام العلم.

وكان أبيلارد يطوف بالمدن الفرنسية يعلم الجدل، وكان النام يستبقون إلى محاضراته بالآلوف، ونشر عدة كتب منها «نعم ولا Sie et Non» ضمنه نصوصاً لأباء الكنيسة تتعارض مع بعضها بشدة، وكان يهدف إلى إثارة الشك المنهجي، والرغبة فى معرفة الحقيقة، والسعى خلفها. وطريقته جدلية، غايتها إيضاح أن اختلاف معانى اللفاظ إنما بسبب اختلاف الأزمان التى استُخدمت فيها، وعندما نعلم ذلك يختفى تعارضها. ووصف اللفاظ بأنها كلية لأننا نقصد بها إلى دلالات كلية، ودعا إلى تأسيس الإيمان على العلم والمنطق. ووصف الأخلاق المسيحية بأنها إصلاح للأخلاق الطبيعية، والمثل فيها على الضمير والنية، وأن الخطيئة شخصية، وليست أصلية مورثة عن خطيئة أبينا آدم، ومن ثم فالخلاص شخصى ولا دخل فيه للمسيح. واتهموه بالإلحاد وأحرقوا كتابه «عن التوحيد والتثليث الإلهي De Unitate et trinitate divinis» (١١٢١)، ومنعته الكنيسة من التدريس، فأصابه الغم واعتزل الناس، وطلب دفنه بقبر حبيبته إيلواز.

الإثنا عشرية

والإثنا عشرية هي المذهب الرسمي في إيران منذ سنة ١٥٠٠م، حيث أمر الشاه إسماعيل الصفوي أن تصاف لمصيبة الأذان «وأشهد أن علياً ولي الله». ويطلق عليهم أيضاً اسم الإمامية.

والفكرة الأساسية عند هذه الفرقة أن النبوة قد ختمت بمحمد ﷺ، ولكن التاريخ البشري لا يمكن أن يكون قد توقف، وإنما يتواصل بما يسمونه الإمامة أو الولاية، فكما أن دور النبوة ينتهي عند خاتم الأنبياء، فإن دور الإمامة أو الولاية ينتهي بخاتم الولاية عند ظهور الإمام الثاني عشر، ويتحدد هذا الدور بالعدد اثني عشر بالضرورة، باعتباره عدداً كاملاً غير منقسم إلا الأعلى، فاسباط بني إسرائيل اثنا عشر، والبنابيع المباركة التي فجرها موسى اثنا عشر، وشهور السنة اثنا عشر شهراً، واليوم ينقسم إلى اثني عشرة ساعة نهاراً، وأخرى ليلاً. والحديث الذي تستند إليه هذه الفرقة يقول بروايتهم «الأئمة يكونون من بعدى اثني عشر، الأول هو علي بن أبي طالب، والثاني عشر هو القائم المهدي، وهو الهادي الذي يأخذ الله بيده ليعمل على فتح مشارق الأرض ومغاربها». وكذلك الحديث بروايتهم أيضاً «الأئمة الهادون المهديون الأطهار سيكونون يا علياً اثني عشر من ذريتك. وأنت أولهم، وآخرهم يكون علي اسمي، وعندما يظهر بملأ الأرض عدالة وإلفة كما هي الآن ملأته جوراً وتعسفاً».

وفي التراث الشيعي أن النبي ﷺ لبنة أسرى به وصعد إلى السماء مظهر فوق مرافق العرش اثني

تعقل كما في الإدراك الحسي، ولا يقدر العقل على تحريك الحسنة كما في الحركات الإرادية للجسم. وإنما الله هو الذي وضع القوانين التي تؤلف بين العقل والجسم.

أثناسيوس Athanasius

ضربك الإسكندرية، وبها ولد نحو سنة ٢٩٥. وتوفي سنة ٣٧٣م، واشتهر بعدائه للأريوسيين (أنظر أريوس)، وكان يؤكد على مقولة أن المسيح ابن الله، وصدرت الأوامر بنفيه ثلاث أربع مرات، ولكن شعب الإسكندرية من الأقباط كان يقدمه الشكاوى إلى أن يعاد. وبعد أثناسيوس من المدافعين عن عقيدة التثليث، وله كتاب «الرد على اليونانيين» وه خطاب في تجسد الكلمة، وه ثلاث خطب ضد الأريوسيين. وكان من المشاركين في مجمع نيقيا الذي كرس التثليث، وكان كلما اضطهده لرومان يهرب إلى الأديرة في الصحراء المصرية.

الإثنا عشرية

تشبيحة الذين يقولون بأن الأئمة إثنا عشر، ترتيبهم كالآتي: علي المرتضى، والحسن أفضلي، والحسين الشهيد، وعلي زين العابدين السجاد، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي رضا، ومحمد تقي، وعلي نقلي، والحسن العسكري، ومحمد المهدي الحجة. ويقولون بأن محمد المهدي استتر وسيظهر في آخر الزمان ليملأ الأرض عدلاً.

عشر نوراً، في كل واحد من هذه الأنوار سطرٌ من الكتابة بلون أخضر يحمل على التوالي اسم واحد من الأئمة الاثني عشر.

وفي القرآن كذلك تحمِلنا آية المباهلة (آل عمران ٦١) إلى ما وقع مع الرسول ومسيحيي نجران ومطارتهم برجاء أن يحسم الله بإشارة منه تصوراتهم المتبادلة حول شخص المسيح. وفي الاثر الشيعي ان الرسول جعل على شجرتين نسيجاً كبيراً أسود جلس تحته وخلفه ابنته فاطمة الزهراء وعلى يمينها زوجها وابن عمه عليّ الإمام الأول، وعلى يسارها الإمامان الطغلقان الحسن والحسين، وهؤلاء الأربعة سُمُّوا بأصحاب الكساء، وهم بالإضافة إلى الرسول - الجماعة التي تكون بهم المباهلة. وبرد في القرآن «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويظهركم تطهيراً» وتوجه الرسول بهذا الدعاء - كما قيل: «يا إلهي هؤلاء هم أهل بيتي: عليّ أخي، هو أمير الأئمة، وأولاده هم زينة ذريتي، وابنتي سيدة النساء، فاللهدي ينيق منا». ويسأله جابر الأنصاري: يا رسول الله! من يكون المهدي؟ ويجيب الرسول في الرواية الشيعية: «لسوف يكون تسعة أئمة من ذرية الحسين، وسيكون التاسع هو القائم الذي يملأ الأرض قسطاً وفاقاً وعدلاً، كما هي مملوءة الآن جوراً وفسقاً، وسيكافح من أجل إعادة المعنى الروحي التاويلي، كما كافحت أنا من أجل التنزيل».

والأرض في عُرف الإماميين لا يمكن أبداً أن تخلو من إمام حتى وإن كان مستوراً، لأنها تكون

عندئذ بلا اتصال بالسماء، إذ الإمام هذا القطب الروحاني، فلو أنه كفَّ عن الوجود لما أمكن للإنسانية أن تستمر في البقاء في الوجود. والإمام الثاني عشر كان إذن في الماضي، وسيكون في المستقبل، لأنه ما يزال الإمام المنتظر، وحضوره مع ذلك مستمر وإن كان غير منظور منذ احتجابه الأصفر أو غيبته الأولى، حتى فجر ظهوره الجديد - فجر الإنسان الكامل. وبذهب الشيعة إلى تأويل سورة البروج «والسماء ذات البروج»: أن الرسول - بروايتهم - قال: «هل تعتقدون أن الله الخالق يُقسم بالسماء الفلكية وكواكبها؟ السماء المقصودة هنا هي شخصي أنا، والمقصود بالبروج الاثني عشر الأئمة الاثنا عشر الذين يأتون بعدي».

والإمام الاثنا عشر: هو الإمام القائم، أي صاحب الزمان، الحجة، وكان اختفائه سنة ٢٦٠هـ، وهو الإمام محمد، ابن الإمام الحسن العسكري. والاعتقاد بإمامته، وبالإمام عموماً، أمرٌ من صميم الإيمان بالنسبة للشيعي من هذه الفرقة. والجهل بالإمامة كالجهل بالنبيوة سواء، وكما يقول الطوسي - فيلسوفها - فإن الإمام لابد أن يكون مقصوداً بعصمته، وذلك لم يتوفر إلا في الإمام عليّ وذريته. والإمام هو أعلم الناس، وقد ثبت بالإجماع أن علياً تتوفر فيه ذلك. وهو لا يؤخى إليه وإنما يستمد علمه من الرسول وهو المتوط به تأويل القرآن، وذلك معنى الراسخين في العلم الواردة في القرآن، وتعني أن هؤلاء معصومون عن الخطأ والحقيقة والنسيان،

التوحيدى : البصائر والذخائر.

- اشرف المرتضى : الامالى.

- ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل.

- انطوسى : القبية.

دكتور الحفنى : موسوعة المذاهب والفكر والجسماء
والفكرات والأحزاب الإسلامية.

أثيناغوراس Athenagoras

يونانى من مواليد أثينا، عاش فى القرن الثانى الميلادى، وأصلته فى أنه استخدم ثقافته وبلاغته اليونانية فى صياغة فلسفة مسيحية متفردة ليست استمراراً للفكر اليونانى. وحُمل هذا العبء مع جيمسنان وقاسميان، إلا أن الأول أسس فلسفة مسيحية عامة، والثانى كانت مهمته الرد على الوثنيين، والثالث جمع بين الاثنين ودافع عن الفلسفة، وقال إن الفلسفة هى الدين. والله واحد، ويستحيل أن يكون إلهين ولا اختلصا، ولا ثنائية ولا تثليث، ودافع عن المسيحيين ضد اضطهاد ماركوس أوريليوس. وطلب العفو عنهم فى رسالته المشهورة المسماة «طلب العفو عن المسيحيين كنوع من الخلاص الجسماعى». وما دام الإمبراطور رواقى، قبِلَ المسيحية هى أيضاً رواقية. ونفى أثيناغوراس أن يكون الابن، أى المسيح، مولوداً لله، فإله لا يند ولا يولد، وإنما هو كلمة الله، مخترعة لديه منذ الأزل، وخرجت منه فكان المسيح.

وهم المعتصمون بحبل الله، وحبل الله هو القرآن.

والتفنية عند هذه الفرقة: رخصة تباح فى بعض الحالات، وهى من الفسوق وليست من العقائد، وواجبة عند الخوف على النفس. وهى مبدأ إسلامى وردّ فى القرآن: «إلا أن تتقوا منهم ثقاة»، وقوله تعالى: «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان».

والرجعة - أى رجوع الإمام المهدي أو ظهوره، ضرورة من ضرورات مذهب هذه الفرقة، وما من شك أن هذا المبدأ إسرائيلى تسرب إلى التفكير المسيحى عن طريق المؤثرات اليهودية والمسيحية، فعند اليهود والنصارى أن النسي إلهيا قد رُفع إلى السماء، ولا بد أن يعود إلى الأرض فى آخر الزمان، لإقامة الحق والعدل. وإلهيا هو النموذج الأول - كما يقول جولدتسيهر - للأئمة عند الشيعة. ويستدل الشيعة بآية «قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل» ويقول الفيلسوف الطوسى فى تفسير هذه الآية إنها إثبات على صحة الرجعة.

مراجع

- هنرى كوربان : الشيعة الإثنا عشرية.
- هـ. رنر : فرق الشيعة.
- الأشعرى : المقالات والبرق.
- الأصفيانى : مقاتل الطالبين.

الأجناسية: Rassenbewußtsein

Racisme; Racism

وجهة النظر التي يصفها البعض بالعنصرية، والتي تقسم الجماعات البشرية إلى أجناس، بحسب اللون، والتركييب العظمي، وبعض الفروق البيولوجية الأخرى، وتُنسب إلى كل جنس صفات أخلاقية وعقلية تُرجع إليها الفروق الحضارية، وتبرر بها بعض الدعاوى السياسية والاجتماعية. ومن تلك الفروق البيولوجية ما تزعمه من تفوق في الحروب والموسيقى للجنس الأري، وهي دعاوى لم يؤدها العلم، وإن كانت بعض الشواهد التاريخية التي يمكن تفسيرها والرد عليها بسهولة، تغزها. ولم يحدث أن كان هناك غير التاريخ جنس خالص النقاء، وإن كانت الشعوب لها سمات فإنها سمات من باب وصف هذه الشعوب، ولكنها لا تعطىها مبررات لتفوق مزعوم على غيرها، ولم يحدث أن بُنيت علمياً أن هناك فروقاً في الذكاء بين الشعوب، ولا ينبغي الاعتداد بما أجبري منها، فقد قام على الفروق الثقافية، وهي فروق توجد بين أبناء الشعب الواحد، ناهيك عن الشعوب المختلفة. ولقد كانت هناك دائماً هجرات من مختلف بقاع العالم إلى كل المناطق الحضارية وغير الحضارية، وقامت الشعوب على الاختلاط فيما بينها. ولم تُرج دعاوى العنصرية في الشعب لواحد إلا لأسباب تتعلق بتبرير سيطرة الأقلية، أو طبقة المالكين اقتصادياً وسياسياً، على بقية الطبقات، وذهب هذا التبرير إلى حد الزعم بفروق في الدم

بين الطبقات، ونسبوا إلى الطبقة الحاكمة أنها الطبقة التي تحكم بحقوق إلهية، وغالوا في التمييز بين الطبقات على أساس الدم، ووصفوا الدم الحاكم بزرقة تميزه عن دم الرعايا. وراجعت الدعوى العنصرية بين الشعوب لأسباب تنذرع بالوطنية لتبرير الحروب التوسعية والاستعمار الامبريالي. ولم تعرف البشرية دعاوى أكثر تطرفاً في الاجناسية مثل الصهيونية والنازية، وكلاهما فاشية تستند إلى القوة وبسط النفوذ، غير أن الصهيونية أقدم تاريخياً وأخطر من الناحية السياسية، حيث أنها تقوم على الاستعمار الاستيطاني وتنذر بذرارح لاهوتية، تنسب للشعب اليهودي أنه شعب الله المختار، وتتمتع التزاوج بينه وبين غيره من الشعوب، وإن كانت التوصيفات الجنسية بين يهود إسرائيل تناقص هذا الزعم، بالاختلاف البين بين أشكال اليهود الشرقيين واليهود الغربيين، ولم يعرف تاريخ الدعوات العنصرية صراعاً كالذي دار بين الصهيونية والنازية بسبب طبيعتهما الشوفينية الواحدة. وتعتبر النازية السامية نقبضها المطلق، وتقوم على الزعم بسيادة الجنس الأري، وبأن اليهود أحط السلالات البشرية. غير أن من الاجناسيين من غير اليهود والألمان من يعتبر الزوج بالذات أحط الاجناس. وتقوم الاجناسية في الولايات المتحدة على هذا الزعم تبريراً للاسترقاق، وخصوصاً في ولايات الجنوب، لأسباب اقتصادية زراعية، ودفاعاً عن الفروق الاجتماعية والسياسية بين البيض والسود الذين

مراجع

- Gobineau: Essai sur l'inégalité des races humaines. 4 vols.
- Richard Wagner: The Jews in Music.
- Ludwig Schemann: Die Rassenfrage in Schrifttum der Neuzeit.
- Chamberlain: Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts.
- Adolf Hitler: Mein Kampf. 4 vols.
- Alfred Rosenberg: Der Mythos des 20. Jahrhunderts.
- Josiah Nott: Types of Mankind.
- Eric L. McKittrick: Slavery Defended.
- Madison Grant: The Passing of the Great Race.
- Lothrop Stoddard: The Rising Tide of Colour Against White Supremacy.

الإحسانى «أحمد»

(١١٥٧ - ١٢٤٣هـ) أحمد بن زين الدين بن إبراهيم، والإحسانى نسبة إلى الإحساء من البحرين، وتُنسب إليه فرقة من المفوضة القلاء يقال لها الشيعية، نسبة إليه هو «الشيخ أحمد». وكان شديد الإنكار على الصوفية، ونزعه إشرافية، وله «رسالة حديث النفس إلى حضرة القدس في المعارف الخمس»، و«رسالة في علم الصنعة والفلسفة وأطوارها

يشكلون نسبة عالية من سكان أمريكا. وتتذرع العنصرية أحياناً بأسباب دينية، يدعو أن الله قد جعل العقل والتدبير من نصيب الإنسان الأبيض، والعصلات والعمل من قسمة الإنسان الأسود. وذاغت في أمريكا نظريات صامويل كارترايت، وماديسون جرانث، ولوثروب ستودارد، وأشاعت الذعر بين البيض بحجة أن هجرة الآسيويين والإفريقيين ستملا العالم المتحضر بهم، بحكم أن الجنس الأبيض قليل التناسل، والأجناس الأخرى كثيرة التولد، وسيتمهي العالم باندثار الحضارة الأوروبية الوحشيك، الأمر الذى سارع بالدول الأوروبية إلى إصدار تشريعات حظر هجرة الأجناس غير الأوروبية.

ومن الغريب أن بعض المستشرقين يزعم أن القرآن يقوم على بعض المزايم العنصرية للامة الإسلامية، بحكم أنها خير أمة أخرجت للناس، وينسى هؤلاء أن النسبة في الإسلام للخير، ولم تكن للدم أو اللون. ويرتبط بمعنى الخبر ما ينفع الناس وتقوى الله.

وعموماً فإن الدعوى العنصرية ترجع إلى حركة التنوير ومزاعم يولانفريير، وبوفون، ومونتسكيو، التى طورها جويينو، وتشمبرلين، غير أن جويينو كان ولا شك مؤسس العنصرية، وعنه ذاعت ولاقت الرواج حتى بات كل شباب فرنسا فى القرن التاسع عشر يتمسحون بطريقة أو بأخرى بنسبة أنفسهم إلى أصول غالية، أو رومانية، أو انجلوسكسونية، أو تيوتونية.

وأحوالها»، ورسالة في كيفية السير والسلوك، ورسالة في بيان حقيقة العقل والروح والنفس بمراتبها. وبعد وفاته واصل تلميذه حاجي سيد كاظم الرشتي (المتوفى عام ١٢٥٩هـ) نشر مذهبه، إلا أن الشيعة انقسموا بعد وفاته، فانضم بعضهم إلى البابية، وعارض بعضهم الدعوة البابية.

أحمد أمين

(١٨٨٦ - ١٩٥٤م) الفيلسوف، ومفكر الشرق، وحكيم الإسلام في زمنه. مولده ووفاته بالقاهرة، وتعليمه أزهري فقد تخرج من مدرسة القضاء الشرعي، وتولى القضاء الشرعي لفترة، ثم عين مدرساً بكلية الآداب بالجامعة المصرية، وانتخب عميداً لها سنة ١٩٣٩، ومديراً للإدارة الثقافية بالجامعة العربية، وكان من أعضاء المجمع اللغوي، ومنحته جامعة القاهرة الدكتوراه الفخرية. ومقالاته كثيرة جمعها في كتابه «فيض الخطر»، ومن مصنفاته «مبادئ الفلسفة» (مترجم)، و«فجر الإسلام»، و«ضحى الإسلام»، و«ظهر الإسلام»، و«يوم الإسلام». وكان تلاميذه يلقبونه «سقراط المصري»، و«الشيخ الرئيس». وقال هو عن نفسه: «مزاجي فلسفي أكثر منه أدبي... وأكثر ميلى إلى الاجتماع والأخلاق». وقال عن رؤياه الفلسفية: إنها منظور «ضمن مشروع واسع في السحت وضعناه نحن الثلاثة: الدكتور طه

حسين، والأستاذ عبد الحميد العبادي، وأنا - خلاصته أن تقوم بدرس الحياة الإسلامية من نواحيها الثلاث في العصور المتعاقبة من أول ظهور الإسلام، فاختص الدكتور طه حسين بالحياة الأدبية، واختص الأستاذ العبادي بالحياة التاريخية، واختصت أنا بالحياة العقلية»، وكما يقول الدكتور الأهواني: فإذا كانت الفلسفة هي تحليل العقل البشري، فلم يفعل أحمد أمين أكثر من ذلك، فقد حاول أن يلتمس العلل البعيدة التي غزت العقلية الإسلامية، ونظر إلى العقل الإسلامي فشرحه في حرية شديدة، وانتقل بعد تحليله إلى الأفكار التركيبية التي انتهت إليها هذه العقلية حتى تحققت في الحياة، ولا غرابة أن يكون أحمد أمين فيلسوفاً معاصراً موجهاً للشرق الحديث.

وفي تاريخه حياته يقول أحمد أمين: وما أنا إلا نتيجة حتمية لكل ما مرّ عليّ، وعلى آتائي من أحداث... ولو ورث إنساناً ما ورثت، وعاش في بيئة كالتى عشت فيها، لكان إياي أو ما يقرب مني، فلقد عمل في تكويني إلى حد كبير ما ورثت عن آتائي، والحياة الاقتصادية التي كانت تسود بيننا، والدين الذي يسيطر علينا، واللغة التي نتكلم بها، وأدبنا الشعبي الذي كان يروى لنا، ونوع التربية التي كانت مرسومة في ذهن أبوي ولو لم يستطيعا التعبير عنها ورسم حدودها، فإنا لم أصنع نفسي، وإنما قدرها لي الله عن طريق ما سنّه من قوانين الوراثة والبيئة.

أحمد بن حنبل

(١٦٤ - ٢٤١هـ / ٧٨٠ - ٨٥٥م) أبو عبيد الله أحمد بن محمد حنبل الشيباني الوائلي، إمام بغداد، وبها وُلِدَ ونشأ وتوفي. وهو مؤسس المذهب الحنبلي أحد المذاهب السنية الأربعة، والحمد الأكبر للمذهب الوهابي عن طريق تقي الدين بن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨هـ)، رغم أن بعض أصحاب الفرق ينكرون أن يكون لابن حنبل مذهب كلامي، ولم يكن الطبري بعده حجة في مسائل الفقه، والسبب أن ابن حنبل كان من أهل الحديث، ولم يأخذ بالرأي إلا عند الضرورة، واستند في تكوين أحكامه في بعض الأحيان على أحاديث ضعيفة، ولكن المذهب الحنبلي اشتهر بمحاربه البدع، كما اشتهر ابن حنبل بموقفه الثابت فيما يسمى **مسححة خلق القرآن**، ولقد ضُرب ضرباً مبرحاً، وسُجن لنحو ثلاث سنوات، فلم يجد عن موقفه، ولم يستأنف التدريس إلا بعد وفاة المأمون والمعتصم والوائقي، وعودة مذهب أهل السنة في عهد المتوكل (٢٣٢هـ) إلى سابق مكانته.

واشتهر الإمام أحمد بأسفاره الكثيرة من أجل الرواية والسماع، ولذلك لم يتزوج إلا في الأربعين. وكان يحفظ ألف ألف حديث، فلم يكن في عصره ولا بعد عصره من هو أحفظ منه، وصنف **المسند**، يحصى على ثلاثين ألف حديث. ومن مؤلفاته **الرد على الزنادقة فيما ادّعت من مشابهة القرآن**، و**الزهد**.

أحمد بن حنبل

والقاعدة التي يطبقها الإمام في فقهه يختصرها ابن تيمية في بندين اثنين: «التوقيف في العبادات، والمقوف في المعاملات». ويفصل ابن قسيم الجوزية القول فيهما فيقول: «الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقد والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم، والفرق بينهما أن الله لا يُعَيِّد إلا بما شرعه، وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها، ولهذا نعى على المشركين مخالفة هذين الأصلين، وهو تحريم ما لم يحرمه، والتقرب إليه بما لم يشرعه، ولو سكت عن إباحتها ذلك وتحريمه كان ذلك عفواً لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله، فإن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه، وما سكت عنه فهو عفو، فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها فإنه لا يجوز القول بتحريمها، فأساس المذهب الحنبلي أن العبادات لا اجتهد فيها إلا أن نفهم المراد من النص، وتدرك أنه مُحَكِّمٌ غَيْرُ مَنْسُوخٍ، والنصوص في العبادات متكاملة لا تحتاج لتزديد، وليس للقياس، ولا الاستحسان، ولا الإجماع مكان فيها. والقياس هو رد الشيء إلى نظيره بعلّة تجمع بين أصله وفرعه، فإن عدم ذلك فلا قياس. ومن أصول الإمام **المصالح المرسلة**: ومن ذلك مثلاً المصلحة التي شرع الصحابة لأجلها اتخاذ السجون أو ضرب النقود. ومن الأصول أيضاً **الاستصحاب**: وهو استدلال إثبات ما كان ثابتاً، أو نفي ما كان متنبهاً، حتى يقوم دليل على التغيير. وكان الإمام أحمد يأخذ بالفرائع: وهي

كل ما يكون وسيلةً لآخر، وكل ما يكون وسيلةً لنهيه. والعالم في مذهبه: لا يقد أحداً وإن ضاق عليه، والعالمي يمكنه ضرب من الاجتهاد وهو طلب الأوثق في نفسه، والأدين عنده والأعلم. وكان الإمام يبرغ الاجتهاد إذا لم توجد النصوص، وكان يقول: الحق في أحد جهتي المجتهدين، فالمصيب له أجران، والمخضص له أجر، والظلية إصابة الدليل.

ومن مذهبه: أن العلم هو معرفة العلوم على ما هو به، ويقول في علم الكلام: لست بصاحب كلام، ولا أرى الكلام في شيء من هذا، إلا ما كان في كتاب الله أو حديث رسول الله ﷺ أو عن أصحابه، فاما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. فلا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. لا تقوم الساعة حتى تكون خصوماتهم في ربهم تعالى. إن الله عز وجل واحد لا من عدد، ولا يجوز عليه التجزؤ ولا القسمة. وهو واحد من كل جهة، موصوف بما أوجبه السمع والإجماع. فمن قال إن الله عز وجل لم يكن موصوفاً حتى وصفه الواصفون فهو بذلك خاسر عن الدين. والله تعالى قديم بصفاته التي هي مضافة إليه في نفسه. ولا يجوز أن ينفرد الحق عن صفاته، فأنه تعالى هو الله الذي جاء في القرآن، والاعتقاد بالله هو الاعتقاد بالصفات التي وصفت بها نفسه في كتابه، ومن ثم يجب أن نسلم بأن صفاته: السميع، والبصير، والمتكلم، والقادر، والمريد، والحكيم وغيرها، هي حق. كما أن الصفات

الأخرى جميعاً التي تدخل في تشابه الكلام عن يده وعشرته، ووجوده في كل مكان، ورؤية المؤمنين له يوم البعث، كلها أيضاً حق. وأخذ بالحديث يجب أن نسلم أيضاً بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ليستمع إلى دعوات عباد، كما يجب أن نسلم في الوقت نفسه بظاهر لفظ القرآن: «قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد». وأنكر الإمام من ثم قول الجهمية بالتعطيل والتأويل، وتشبيه المشبهة: فالإيمان بالله ينبغي أن يكون بلا كيف، فهو سميع بشمع، بصير ببصر، من غير تشبيه ولا تأويل، لأنه ليس كمثله شيء.

والله تعالى له يدان كما أخبر عن ذلك، وهما صفة له في ذاته ليستا بجوارحتين، وليستا بمركبتين، ولا جسماً، ولا من جنس الأجسام. ولا من جنس المحدود والتركيب، ولا الأبعاد والجوارح، ولا يقاس على ذلك، ولا له مرفق ولا عضد، ولا فيما يقتضي ذلك من إطلاق قولهم «يد» إلا ما نطق به القرآن، أو صحت السنة فيه عن رسول الله ﷺ. قال الله تعالى «يد يده مبسوطان»، وقال رسول الله ﷺ «كلتا يديه يمين» وقال تعالى «ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي» وقال «والسموات مطويات بيمينه». وبفسد أن تكون يده القوة والنعمة والتفضل، لأن جمع يد أي الجارحة - أي، وجمع تلك - أي التفضل والنعمة - أياد، ولو كانت اليد عنده القوة لسقطت فضيلة آدم وثبتت حجة إبليس. فالصفات تمر كما جاءت،

العرش لمعنى فيه مخالف لسائر الاشياء، والعرش افضل الاشياء وأرفعها، فاستدح الله نفسه به على العرش استوى، أى عليه علا، ولا يجوز أن يقال استوى بمساسة ولا بملاقاة، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. والله لم يلحقه تغير ولا تبدل، ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش. قلله عز وجل على العرش كيف شاء، وكما شاء، بلا حد، ولا صفة يبلعها واصف أو يحدّها حاد. والله ليس فى أى مكان بذاته، لأن الامكنة كلها محدودة.

وكذلك كلام الله: إن الله عز وجل كلاماً هو به متكلم، وذلك صفة له فى ذاته، خائف فيها الخرس والبكم والسكوت، وامدح بها نفسه، فقال عز وجل فى الذين اتخذوا العجل «لم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً، اتخذوه وكانوا ظالمين» فعابهم لما عبدوا إليها لا يتكلم. «وكلم الله موسى تكليماً». والتكليم مصدر كلم للتوكيد، وذلك برفع السجور فلا تسقى إلا الحقيقة.

وفى علم الله يقول: إنه تعالى عالم بعلم. وعلمه بحلاف العلوم المحدثات التى يشوبها الجهل، ويدخلها التغير، ويلحقها النسيان، ومسكنها الغيوب، وتحفظها الضمائر، ويقوسها الفكر. وتقويها الذاكرة، وعلم الله تعالى بخلاف ذلك كله، وهو صفة لا لا تلحقها آفة ولا لاسد ولا يطل.

وفى قدرة الله يقول: إن الله قدير، وهى صفة له فى ذاته، «وهو على كل شيء قدير»، «قل هو القادر»، «فقدّرنا فنعم القادرون»، «ذو القوة

ويؤمن بها ولا بُدّ منها شيء إذا كانت بأسانيد صحاح، ولا يوصف الله بالكثير مما وصف به نفسه، بلا حد، ولا غاية، «ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير، ومن تكلم فى معناها ابتدع.

وعلى ذلك فلله تعالى وجه لا كالصورة المصورة والاعيان المخططة، بل وجه وصّغه بقوله «كل شيء هالك إلا وجهه»، ومن غير معناه فقد اخذ عنه. وذلك عنده وجه فى الحقيقة دون المجاز، ووجه الله باق لا يهلى، وصفة له لا تنفى، ومن ادعى أن وجهه نفسه فقد اخذ، ومن غير معناه فقد كفر.

وبمثل ذلك يتناول الإمام أن لله تعالى نفساً، فهى ليست نفساً كتففس العباد المتحركة الصاعدة المترددة فى أبدانهم، بل هى صفة له فى ذاته خالف فيها النفوس المجرولة.

وانكر على من يقول بالتجسيم: فالجسم وضعه أهل الله على كل ذى طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتاليف، والله تعالى خارج عن ذلك كله، فلم يجوز أن يسمى جسماً لخروجه عن معنى الجسمية، ولم يجيء فى الشريعة ذلك فبطل. والاسماء تؤخذ إما باللغة وإما بالشريعة.

وقال فى معنى الاستواء على العرش: إن الاستواء هو العلو والارتفاع، ولم يزل الله تعالى علياً رفيعاً قبل أن يخلق عرشه، فهو فوق كل شيء، والعالى على كل شيء، وإنما خص الله

المشيه، فهو قدير، عليم، عالم، ولا يجوز أن يكون قديراً ولا قُدرة له، أو عليماً ولا عِلْم له.

وفى الإرادة: إن الله تعالى لم يزل مريداً، والإرادة صفة له في ذاته، خالف بها من لا إرادة له، والإرادة صفة مدح وثناء وليست إرادة كإرادة الخلق، وقد دلت العبارة على أن من لا إرادة له فهو مُكْرَه.

وفى القضاء والقدر: كل ما فى الوجود بقضائه وقدره، وليس القضاء عنده بمعنى جبرهم عليه، لا إلهام إياه، كما يقال قضى القاضي بكذا، لأن القضاء بمعنى الأمر فى قوله «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه»، وبمعنى الخلق «فقطاهن سبع سموات»، وبمعنى الإسلام «وقضينا إليه ذلك الأمر»، وبمعنى الإرادة «إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون»، فقضاء المعاصى بمعنى خلق الحركات التى بها المعاصى والإرادات الفاسدة، لا بمعنى الأمر بها والجبر عليها.

وفى النظر والاستدلال: أوجب الله على المكلفين النظر والاستدلال الموصلين إلى العلم، «أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض»، «وفى أنفسكم أقلّ تبصرون». واختلاف المسلمين يدل على وجوب النظر.

«والإيمان» قولٌ باللسان، وعملٌ بالآركان، واعتقادٌ بالقلب، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، ويتقوى بالعلم، ويضعف بالجهل. «والإيمان قولٌ وعملٌ ونيةٌ وتمسكٌ بالسنة، ومن ثم فالإيمان

يزيد وينقص. والإيمان غير الإسلام»، «قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا». ويقول: «القدرة مجوس هذه الأمة». و«مرتكب الكبيرة مُسلمٌ عام»، «والتوبة من كل ذنب واجبة». «والميت بالقتل مات بأجله، ولم يقطع عليه قتله شيئاً من أجله، ولولم يُقتل لمات إن قضى ذلك»، «ومن ثم أبطل الإمام القول بالتولد - أى القول بأن ما يتولد من أحداث الإنسان عن فعل إنسان أو حى، فهو فعلٌ هذا الإنسان أو الحى، وما يتولد من غير حى فهو من فعل الله، أو فعل الطبيعة، فقال الإمام «كل ذلك فعل الله عز وجل».

وفى كتابه إلى مسدد بن مسرهد قال: إن الله عز وجل ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها، فأمركم ألا تؤثروا على القرآن شيئاً، فإنه كلام الله عز وجل، وما تكلم الله به فليس بمخلوق، وما أخبر به عن القرون الماضية فغير مخلوق، وما فى اللوح المحفوظ، وما فى المصاحف، وتلاوة الناس وكيفما قرئ، وكيفما يوصف، فهو كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، ومن لم يكفره فهو كافر.

وقال «واحذروا رأى جهنم فإنه صاحب رأى وكلام وخصومات، والجهمية افترقت ثلاث فرق، فسالت طائفة منهم القرآن كلام الله مخلوق، وقالت طائفة القرآن كلام الله وسكنت، وهى الواقفة الملعونة. وقال بعضهم الفاظنا بالقرآن مخلوقة، فكل هؤلاء جهمية كفار مُستشبهون، فإن تابوا وإلا قتلوا. وأجمع من

الكيمائية. قال: العوالم ثلاثة، العالم الأعلى، والعالم الأدنى، والعالم الإنساني. وكل من بوسعه أن يتكلم عن عالم الانفس أو العالم العلوي فهو الإمام. وكل من يقرر الكل في ذاته، يمكنه أن يبين الكلي في شخصه المعين الحزبي فهو القائم.

أحمد بريولي «السيد»

(١٢٠١ - ١٢٤٦هـ) مجاهد ومصلح ديني، ويُطلق عليه الندوي لقب الشهيد، وله فيه كتاب «سيرة سيد أحمد شهيد». وُلِدَ في برابلي، وتركها إلى كهنو ثم دلهي. مريدًا للشاه الولي المشهور عبد العزيز أكبر أبناء شاه ولي الله، وصاحب أخاه الأصغر شاه عبد القادر وتلقى عنه، وخدم في جيش نواب أمير خان في راجبوتان مدة سبع سنوات، وترك ذلك إلى دلهي بناسي لحال المسلمين.

ودعوته كالدعوة الوهابية تامة. والدين الإسلامي الذي بشر به هو دين الفطرة البدي يصلح للإنسان المسلم البسيط، ويلتزم السنة. ويكره الخرافة، فتبعه الناس لأنه كان يتحدث بلغتهم ويقرب الإسلام إلى أفهامهم. والإسلام الذي يأخذ به هو الإسلام العامي. وكان يلمس أحزان الناس، ومعالج أتراحهم، ويقول لهم عن حياة النسي والصحابة، وكيف كانوا لا يجدون قوت يومهم.

وفلسفته أساسها الصبر والثبات والعزة لله

أدركنا من أهل العلم أن من هذه مقالته إن لم يُنَب لم يُنَاح، ولا يجوز قضائوه، ولا تؤكل ذبيحته... والمعتزلة: أجمع من أدركنا من أهل العلم أنهم يكفرون بالذنب... والرافضة: قالوا إن علياً أفضل من أبي بكر، فمن زعم ذلك ردّ الكتاب والسنة، لقول الله «محمد رسول الله والذين معه».

ولقد جمع الشيخ في هذه الكتاب السابق أغلب عقائده وأبان بصريح العبارة رأيه في خلق القرآن، وهو ما كان سبباً في محنته وتعرضه للسجن والتعذيب، وكان سجنه بدار أكثرته له بحوار بغداد، وكان مفيداً، ثم تحول إلى سجن العامة فمكث فيه ثغماً وثلاثين شهراً. وفي ذلك يقول ابن راهويه: لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لما بذلها له، لذنب الإسلام.

وقال بشر بن الحارث: إبن حنبل أدخل الكبر فخرج ذهبه أحمر.

وقال ابن العلاء الرقي: من الله علي هذه الأمة بأربعة في زمانهم: أحمد بن حنبل ثبت في الحق ولولا ذلك لكفر الناس، والشافعي نفى الحديث، ويحيى بن معين نفى الكذب عن حديث رسول الله ﷺ، وأبو عبيد القاسم بن سلام فسر الغريب من الحديث، ولولا ذلك لانتقم الناس في الخطأ.

أحمد بن الكيال

من الشيعة الغالية، وأتباعه يقال لهم

أحمد بن خابط

ابن خابط أو ابن خابط (المتوفى سنة ٢٣٢هـ)، وأصحابه يدعون الخابطة، أو الخابطة، كانوا من أصحاب النظام، وضموا إلى مذهبه إثباتهم حكماً من أحكام الإلهية في المسيح عليه السلام، موافقةً للنصارى على اعتقادهم أن المسيح هو الذي بحساب الخلق في الآخرة، وهو المراد بقوله تعالى «وجاء ريك والملك صفاء صفاء»، فيكون للعالم إلهان، واحد قديم هو الله، وواحد محدث هو المسيح. وقالوا بالتناسخ زعمًا أن الله تعالى أبدع خلقه أصحاء سالمين، عقلاء بالغين، في دار سوى هذه الدار التي هم فيها اليوم، وخلق فيهم معرفته والعلم به، وابتدأهم بتكليف شكره، فاطاعه بعضهم وعصاه بعضهم، فمن أطاعه في الكل أقره في دار النعيم، ومن عصاه في الكل أخرجه إلى دار العذاب، ومن أطاعه في البعض وعصاه في البعض أخرجه إلى دار الدنيا فالبسه هذه الأجسام الكثيفة، فمن كانت معصيته أقل كانت صورته أحسن، ومن كانت ذنوبه أكثر كانت صورته أقيع، ثم لا يزال يكون الحيوان في الدنيا كرةً بعد كرةً.

أحمد خان

(١٨١٧ - ١٨٩٨م) أحمد بن سيد محمد مُتَقَبِي خان، إسلامي هندي، فلسفته تربوية تجسدية. وُلِدَ في دهلي وتوفي في عليكرة، واشتهر باسم السيد أحمد خان، ولُقِّب

وللمؤمنين. وشعاره الذي يطالب به المسيح هو الجهاد. يقول فيه إنه الفريضة التي تميز الإسلام عن سائر الديانات، فالمسلم مطالب بأن يستشهد من أجل إعلاء كلمة الحق والدين، فلا أمل في المسلمين إن لم يقاتلوا إذا كُتِبَ عليهم القتال وقد أُخرجوا من ديارهم وأموالهم. والكفار عنده هم السيخ. والبريطانيون غاصبون. والهند دار الشرك، ومن ثم فهي دار حرب إلى أن تعود إلى الإسلام. واستهدف أول ما استهدف أن يطرد السيخ من البنجاب، وأعد لذلك العدة للحرب، إلا أن عائلة يار محمد خان درازي خاتنه وانضم إليها الخانات الأغليون، واستشهد المسلمون في واقعة بالاكُت، إلا أن أنصاره كانوا أنصار الله، وكانوا حزب الله، فتعاهدوا أن يستمروا في الجهاد، ومضوا يمشرون الناس بقطرة الإسلام، وينزرون الفلاحين والعمال، واستخدموا الأوردية في مخاطبة جموع الأمة الإسلامية، وقالوا بعدم التعاون مع الاستعمار، ولا السيخ، وأن لا يلتحقوا لذلك بالوظائف الحكومية، وأن يقتصروا على التجارة، وأخذوا بالعلم، وأن يلحقوا أولادهم بالمدراس، ويتعهدونهم بحفظ القرآن، فهو النور الهادي والقيس الرباني، وطالما معهم القرآن فلن يخيبهم الله، ولن يخذلهم. ويُنسب إلى السيد أحمد أنه قد أملى على أتباعه كتاب «صراط مستقيم»، وكتبه اثنان منهما هما شاه محمد إسماعيل ومولوي عبد الحى بالفارسية.

ولقد كان أحمد خان من الداعين للتغريب، وكان مذهبه في الكلام: «أن فعلَ الله في الكون مطابقٌ لكلامه تعالى (أي مطابقٌ للقرآن)» بقصد بذلك أن الدعوة إلى تحرى أسباب الكون لا تتعارض مع الأخذ بالقرآن، وأن العالم معلوم الطبيعة ليس أقلَّ من الفسفة البارعة في علوم القرآن، فمن شاء أن يتعلم علماً دنيوياً فليتعلم، ومن شاء أن يتعلم علماً أخروياً فليتعلم، فهذا وذلك من العلوم التي يحتاجها المسلمون، والمسلم صاحب قلب وعقل، أي مؤمن، ولكنه ليس بالدرويش، وإنما هو المؤمن الدار، الواعي، المتعقل، العارف بالسبب والأسباب».

وهذه الدعوة إلى تحرى أسباب الطبيعة أشاع عنها معارضوه من الفقهاء أنها فيشرية من nature الإنجليزية، أو نجسرية بالأوردية. فلما زار جمال الدين الأفغاني الهند وعُرف بأمر دعوته من معارضيه، وأنه يؤثر كتاب الطبيعة على كتاب الفرقان، بدعوى أن كلاهما من الله، ألف فيه «الرد على الدهرية» الذي كتبه أصلاً بالفارسية، وترجمه الإمام محمد عبده، واشتهر عن الأفغاني في ترجمته العربية.

وبنسبه الأفغاني في كتابه أو رسالته هذه الوحيدة إلى دور الإسلام التمهيدى في بعث الأمة الإسلامية. والوعي بالنسبية الإنسان ودوره في الوجود، وحفزته إلى التعلم والتزهد من العلم، واستعمار الأرض بالعلم والعقل، وإنشاء المجتمعات الاممية على التكافل والتضامن والتعارف والتلاحق الحضارى، وأن يكون للمسلم

بصاحب نجمة الهند، وكان من المدافعين عن الإسلام السنّى، وله في ذلك ست رسائل، وعلم نفسه، وزار إنجلترا سنة ١٨٧٠م وتأثر بما شاهده فيها، وألحت عليه الأسئلة: لماذا تحلف المسلمون؟ ولماذا كانت أخلاق الإنجليز أرفع، مع أن المسلمين لديهم أعظم كتاب في الأخلاق وهو القرآن؟ ولما عاد إلى وطنه أصدر دورية أعطاها عنوان «تهذيب الأخلاق»، هدفها أن يربى مسلمى الهند تربية قرآنية توغبهم بذواتهم، وتعيد إليهم ثقتهم في أنفسهم، وتحفزهم إلى الطموح. ولم ير طريقاً للخلاص إلا بانتصار المذهب العقلاني، وأن يقوم المجتمع المسلم على أساس علماني، وأنشأ لذلك كلية إسلامية في عليكرة (١٨٧٨م) على غرار جامعتي أوكسفورد وكيمبردج، صارت بعد ذلك جامعة كبرى باسم جامعة عليكرة (١٩٢٠م)، ودعا إلى مؤتمر عام للتعليم الإسلامى بالهند (١٨٨٦م) بهدف به إلى الدعوة لفلسفته الإصلاحية، ولبنائه إلى أن مسلمى الهند ينبغي أن تكون لهم هويتهم وتوجهاتهم بعيداً عن حزب المؤتمر.

ومعتبر أحمد خان المبشر الحقيقى بدولة باكستان، ومن أقواله: إننا اليوم كما كنا من قبل عندما اتصل الإسلام لأول مرة بالفلسفة اليونانية، محتاجون إلى علم كلام حديث نتوصل به إما إلى دحض مبادئ العلوم الحديثة والتوهم من أسسها، وإما إلى تبيان أنها تنفق مع أحكام العقيدة الإسلامية».

أحمد قاديان

(١٨٣٩ - ١٩٠٨ م) ويسمى أحياناً القادياني نسبةً إلى مسقط رأسه قاديان من أعمال البنجاب، ومذهبه أو حركته هي القاديانية أو الأحمدية، وهي غنوصية محدثة تنتشر في باكستان وإفريقيا الغربية وبعض بلاد أوروبا والأمريكيتين.

وتقول الأحمدية أو القاديانية: بالتجسيد، وأن النبي والمسيح قد تجسداً في القادياني، وأن المسيح لم يصلب ولم يرفع، ولكنه مات في الظاهر، وخرج من القبر، وهاجر إلى الهند، وقبره في سرى نكر.

وأذاع القادياني تعاليمه في كتابه «مرايين أحمدية» (١٩٨٨)، وبعد مماته انقسمت الجماعة إلى فرقتين، رحلت إحداهما إلى لاهور، وبقيت الأخرى في قاديان، وهي فرقة الأغلبية، وتنتخب خليفة لها من بين أسرة القادياني، وتلقبُه بخليفة المسيح.

أحمد لطفي السيد «باشا»

(١٨٧٢ - ١٩٦٣ م) أحمد لطفي بن السيد أبو علي، يقول عن نفسه: «نشأت في أسرة مصرية صميمة لا تعرف لها إلا الوطن المصري، ولا تعترف إلا بالمصرية، ولا تنتمي إلا إلى مصر»، وذلك أن العائلات الراقية في مصر كانت في أغلبها عائلات تنتمي لأصول أجنبية، وأما أسرة لطفي السيد فرغم أن والده السيد أبو علي كان

والمجتمع الإسلامي سَنَتَهُما القائم على تَهْذِيب الأخلاق. وهكذا كانت كل الأمم العظيمة عندما كان لها اعتقاد، وإنما زالت عظمتهما وتداعت مدنيتهما لما أصبحت دهرية، فهكذا أقلّ نجم اليونان والرومان، ثم المسلمون والفرنسيون. وما هي الدهرية أو الفلسفة الطبيعية تعود من جديد في شكل الشيوعية الروسية. والإسلام دين العقل، ولم يتفوق الإسلام إلا بالعقل. وذلك مضمون رد الأفغاني على دعوة أحمد خان. ومن الواضح أن ذلك ما لم يقصد إليه خان، وإنما كانت دعوته إصلاحية تجديدية في مجال الدنيا، وأما تدنيته فلم يكن موضع شك، وله ردود على التوراة بعنوان «تبيين الكلام»، (١٨٦٢)، وأرخ لحياة النبي ﷺ، وله في ذلك Essays on the Life of Mohammed، (١٨٧٠) ترجمناه «في السيرة النبوية». وإسهامه الأكبر هو «تفسير القرآن» (١٨٨٠ / ١٨٩٥)، كان منهجه فيه عقلياً خالصاً ولم يأخذ فيه بالنقل.

ولقد عاش أحمد خان ليرى ازدهار دعوته، وانحسار دعوة التقليديين والمُحافظةين. وجعله مسلمو الهند زعيماً لهم، وظهر تأثيره الحاسم في أجيال المصلحين الذين أعقبوه، ومن أبرز هؤلاء أمير علي ومحمد إقبال (انظر أمير علي ومحمد إقبال).

مراجع

G. F. Graham : Life and Work of Sayed Ahmed Khan.

أن يجهدوا لكي تأتى تربية الأفراد والجماعات، وتربية الجيل، على صورة تتدرج نصابها للوصول إلى الإنسان المثالى. وليس ذلك إلا قريباً جداً من رأى الفيلسوف كُنت في سمر الطبيعة الإنسانية ولهذا السبب اختار منهج كُنت في التربية، لأنه ربما كان أقرب المناهج لبث روح التعاون بين الناس أجمعين، أفراداً ودولاً، ولكي نتعاون جميعاً ينبغي أن تقدم كل أمة بواجباتها نحو ذاتها، وواجباتها نحو الأمم الأخرى. «وليس أظهر من القيام بذلك فى التربية، وفى صور الحكم. فاما التربية فإن غايتها قد تكون حرية صرفة، وهذا منهج التربية فى الديكتاتوريات التى تنشئ أجيالها تنشئة اسبرطية لتبسط سلطانها على العالم كله أو بعضه. وليست الديموقراطيات فى العالم بأحسن حالاً، والتربية فيها مع ما بها من الخيرات الفردية موجهة إلى الحرب كذلك. ولابد للعالم إذا كان عازماً على أن يعيش فى سلام، وإن يتعاون دولياً، أن يغير من غايات التربية فيه، فيستل نوعاً من التربية تؤدى إلى حب السلام لا إلى حب الحرب، وتؤدى إلى تحقيق الإخاء الإنسانى، وترك المبالغة فى الاعتزاز بالأجناس. وبالجملة ينبغي أن تترك العصبية الجاهلية إلى ما يقتضيه الإخاء الإنسانى والتعاون العالمى. ويجب أن تهدف الأمة فى تربيتها لابتنائها على أن تكون غاية التربية فيها خلق الإنسان المثقف، ووسيلتها لذلك تشييق ملكات الفرد الطبيعية - ملكات الحس والعقل والنفس - لتقوم بمقتضيات حفظ

باشا، ولطفى السيد نفسه حصل رتبة الباشوية، وكان يملك إقطاعيات وقرى باكملها، إلا أن الحس الوطنى كان شديد الرهافة عنده وذلك ما حدا به فى سن الرابعة والعشرين أن يؤلف مع عبد العزيز فهمى أول جمعية سرية، غرضها «تحرير مصر»، ثم ألف مع مصطفى كامل الحزب الوطنى كجمعية سرية، واشتغل بالصحافة، وأنشأ «المسيدة»، و«مراسيها إرشاد الأمة المصرية إلى أسباب الترقى الصحيح، والحض على الأخذ به»، وتعميق مفهوم الأمة عند المصريين، ولن يكون ذلك إلا إذا ضاقت دائرة الفسوق بين أفرادها، وانسمت دائرة المشابهات بينهم. وإن أظهر المشابهات فى حالة الأمة السياسية فهو التشابه فى الرأى بين الأفراد، وهو ما يسمونه بالرأى العام. أى أن هدفه كان خلق رأى عام لدى المصريين. ولطفى السيد يطلق عليه «أستاذ الجيل» لأنه كان المعلم فيما يكتب. وأنشأ لأول مرة فى مصر مجمع اللغة العربية، وأسس الجامعة المصرية سنة ١٩٠٨م، وكان رئيساً لها، وعُيّن وزيراً للمعارف، ثم للداخلية والشارجية. وهو من مؤيدى قرية بمرقين مركز السنلاوين، وتأثر بملازمة جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده. وكان فيلسوف الأمة بحق، وردّ تحقيق انعارف واكتساب الخبرات إلى العقل والتعليم والتجربة، ومن أقواله: «إن أحوال الأمم بحسب أحوالها السيكولوجية، وخصوصاً الحالة الأخلاقية لفادتها، ولذلك وجب على أهل الفكر والنظر

يتنقيد بالقيود المذهبية التي يستحيل أن تخلو من التعسف. واشتغل بالسياسة فكان يكره الاستبداد، ويغلب إرادة الجماعة على إرادة الفرد، ويقول بسلطة الأمة، ويعمل بنفسه وبانصاره وتلاميذه على تحقيقها، واشتغل علماً وعملاً بالاقتصاد، فكان مذهبه قريباً جداً من الاشتراكية، أو كان هي بعينها. واشتغل بالدين فنفى منه الكثير جداً من التقاليد الكنسية المادية على الأخص، واتخذ له إنجيلاً خاصاً اتبعه كثيرون في تعاليمه.

وكان لطفى السيد شديد المحبة للفلسفة، وخاصة اليونانية، ونقل عن أرسطو أربعة من كتبه هي «علم الطبيعة»، و«السياسة»، و«الكون والفساد»، و«الأخلاق». ويقول في سبب إقباله على ترجمة هذه الكتب: نشأت من الصغر ميلاً إلى العلوم المنطقية والفلسفية. وقد لفت نظري في أرسطو أنه أول من ابتدع علم المنطق، وكان أكبر المؤلفين أثراً في العلوم والآداب. ولما كنت مديراً لدار الكتب المصرية تحدثت مع بعض أصدقائي في وجوب تأسيس نهضتنا العلمية على الترجمة قبل التأليف كما حدث في النهضة الأوروبية. فقد عمد رجال هذه النهضة إلى درس فلسفة أرسطو على نصوصها الأصلية، فكانت مفتاحاً للتفكير المعاصر الذى أخرج كثيراً من المذاهب الفلسفية الحديثة. ولما كانت الفلسفة العربية قد قامت على فلسفة أرسطو، فلا جرم أن آراءه ومذهبه أشد المذاهب اتفاقاً مع مألوفاتنا الحالية. وهى الطريق الأقرب إلى نقل العلم إلى

الذات، وحفظ النوع، بالاعتدال التام، ثم بواجب الصدق الذى يسبب له الاقتناع بكرامته، وواجب السخاء الشخصى، بأن لا يقتر ولا يسرف، بل يتفق بالمعروف، وواجب كرامته من حيث هو إنسان، فبفرض أن يكون تبعاً لغيره فى غير الحدود المفروضة عليه من جهة كونه عضواً فى جمعية مدنية لها قوانين مرعية الأداء، وواجب محاسبة نفسه على كل ما يخطر له من فكر، أو بلفظ من قول، أو باتى من عمل. وضابط ذلك كلمة أفلاطون المعروفة «تعرف نفسك بنفسك»، بأن تعرفها بالدرس الدائم لحالها، وسبرغورها فى أعماق طبيعتها. ثم ينسحق أن يؤخذ الناس بتثقيف ملكات عقله، بأن يتعلم ما هو ميسر له من العلوم والفنون. قال كمنط: «من ليس مثقفاً، بهيمة، ومن ليس مؤدباً فهو متوحش».

لمثل هذه الأفكار أطلقوا على لطفى السيد «أستاذ أو معلم الجيل». ويقول فى وفاة فيلسوف روسياً وروايتها الأعظم ليو تولستوى: إن الله يبعث الجيل بعد الجيل على هذه الأرض رجالاً من الناس، يؤتيهم طرفاً من حكمته، وقبساً من نور أسرارهِ، ينصرون به الحق على الباطل، ويعقون نفوسهم وملكاتهم على بلوغ ما يرمدون من خير للإنسانية، فإذا مات أحدهم كان موته خسارة تتأثر لها الحقائق العلمية ومكارم الأخلاق. ولم يكن تولستوى إلا أحد هؤلاء: اشتغل بالفلسفة فلم ير رأى النظيرين بحملته، ولا رأى الماديين أو الوضعيين، وكان عقله بائس أن

السكان، وإلى أي حد ينبغي أن يعلموها .
وكانت ترجمة لطفى السيد عن الفرنسية، عن
ترجمة بارتلمى سانت هيلير (١٨٠٥ -
١٨٩٥ م)، وترجمة هيلير فيها وضوح ونصاعة،
ونعل هذا ما شدّ لطفى السيد لها، إلا أن هذا
الوضوح كان على حساب الدقة الحرفية . ثم إن
لفطفى السيد لم يلتزم هو الآخر النصّ الفرنسى،
ولعله لهذا لم تشتهر الترجمة، ولم يقبض لها أن
تشر ذائعة حتى الآن، إلا أنها مع ذلك كانت
معقولة ومفهومة، وشدّت إليها كثيرين، وأعجبوا
بها، وأكلوا ثقتهم فيها لعلم ودراسة لطفى
السيد . وهو ما جعل المثقفين عموماً فى مصر
يقبلون على كتاباته إجمالاً، ويرشحونه بسببها
لشغل المناصب القيادية الفكرية العالية . والمجدير
 بالذكر أن هيلير نفسه الذى ترجم عنه وحصل إلى
منصب الأستاذية فى الجامعة الفرنسية، وأصبح
وزيراً للخارجية بسبب هذه الترجمات، وكذلك
فعل لطفى السيد .

الأخبارية

الشبهة الإمامية الذين يعتقدون ظاهر ما
وردت به الأخبار المشابهة، ويتسمون إلى
مشبهة : يُجرون التشابهات على أن المراد بها
ظواهرها وسلفية : يعتقدون أن ما أراد الله بها
حقّ بلا شبهة كما عليه السلف .

بلادنا وتأقلمه فيها، رجاء أن يُنتج فى النهضة
الشرقية مثلما أنتج فى النهضة الغربية . والحق أن
أرسطو لم يكن كثيرة معلماً فى نوع خاص من
العلوم دون سواه، بل هو معلّم فى الفلسفة
والسياسة والاجتماع، فهو كما لقبه العرب بحق
«المعلّم الأول» على الإطلاق، كما وصفه دانتى
فى جحيبه «معلّم الذين يعلمون» . وقد
ترجمت فى سنة ١٩٢٤ م عنه «كسباب
الأخلاق»، وهذا الكتاب يعدّ مقدمة لكتاب
«السياسة»، بل إن جانباً كبيراً منه يمهّد لموضوع
«كتاب السياسة»، فأردت أن أترجمه ليفيد منه
قراء العربية . أما القواعد التى وضعها أرسطو
لعلم السياسة فما زالت هى القواعد السائدة بين
الساسنة، وهى القواعد التى يدرسها الآن طلبة
العلوم السياسية فى الجامعات . ونحن نسعى الآن
كلمسات الأتوقراطية، والديموقراطية،
والدكتاتورية، وهى كلها من تعبيرات أرسطو
وابتداعه . وقد قال أوجست كونت : الواجب
على أن أتوة باسم أرسطو العظيم، فإن سياسته
الحالدة هى بلاشك إحدى النتائج الباهرة للزمن
القديم . . على أنها إلى هذا الوقت هى المنوال
الذى نسجت عليه أكثر الأعمال التى جاءت
بعدها فى هذا الموضوع . . والسياسة عند أرسطو
هى أشرف العلوم، لأنه يعرفها بأنها تدبير المدينة،
ليكون سكانها فضلاً . ومن هذا التعريف ترجع
إلى السياسة سائر العلوم، أو كما قال أرسطو إن
السياسة تبين ما هى العلوم الضرورية لحياة
الممالك، وما هى العلوم التى يجب أن يتعلمها

الأخلاق Etika; Ethik; Éthique; Ethics

تعبّر عنها في اللغات الأوروبية الكلمتان *ethics* و *morals*، وتشتملان من *ethica* و *mores* اللاتينيتين، وكلاهما يتحدر من أصول يونانية. ونعتبر عن الأولى في العربية بالأخلاق جمع خلق، وقد نعبر عن الثانية بالآداب، كما نقول مثلاً الآداب المرعبة في مجتمع ما، ومفردها أدب.

والأخلاق هي علم قواعد السلوك، ومن ثم كان قيام هذا العلم تال على تشكيل قواعد السلوك، وكان تقسيم البعض للأخلاق إلى نظرية وعملية، والأولى علم معياري، والثانية هي تطبيقاته التي تسمى آداب السلوك. وتفرع عن الأولى مذاهب ونظريات منها الوضحي، والروحي، والتطوري، واللاهوتي، والرواقى، والابيقوري، والمادى، والمثالي، غير أنها جميعاً تلتقى في نتائجها العملية، أى في الآداب السلوكية التي تنتهى إليها. بيد أن كل النظريات الأخلاقية مهما تنوعت واختلفت فإنها تستمد صحتها في آخر الأمر من التجربة الأخلاقية، وهي واقعة مباشرة تعيش المبادئ الخلقية، وتتميز فيها التجربة اليومية العادية عن التجربة الوجدانية، والتجربة الفردية عن التجربة الجماعية.

وتسميز أخلاق الشكل أو الصورة *formal ethics* عن أخلاق الموضوع *objective ethics*، والأولى مجالها القيم الأخلاقية للأفعال

والاشخاص، بينما تربط الثانية قيمة الفعل أو الشخص بنتائج العملية، ولذلك يسميها كسطن أخلاق نجاح *ethics of success*. ويعرف كسطن الأخلاق الصورية بأنها الأخلاق التي تسترشد بقواعد الأخلاق التي يعرفها العقل العملى، وهي قواعد صورية أو شكلية.

وفي المقابل لأخلاق كسطن الصورية قامت أخلاق الموضوع، بدعوى أنه لا يمكن أن توجد أخلاق بدون موضوع. وتميزت في أخلاق الموضوع عدة نزعات، أولها: نزعة أصحاب فلسفة القيم وعلى رأسهم ماكس شيلر، ويرى أن القيم مُثُل عليا وانفعالات من الإنسان نحو غايات يصنعها بحرية، وعرف القيمة بأنها ما يجب فعله، وثانيها: نزعة أصحاب الأخلاق الوضعية، هؤلاء تنوزعهم علوم البيولوجيا والنفس والاجتماع. ويرى البيولوجيون، وعلى رأسهم سبنسر، أن الأخلاق يجب أن تحترم دورة حياة الإنسان الفسيولوجية، وأن تقرر المفيد للإنسان علمياً وتستمد عن الأحلام والتهاوليل. ويذهب الاجتماعيون، وعلى رأسهم دوركايم، إلى أن الأخلاق وقائع اجتماعية يمكن ملاحظتها ووصفها كالوقائع الفيزيائية، وبذلك يمكن إقامة علم أخلاق يسميه بربيل وعلم الأعراف *science of mores*. ويرى النفسانيون أن الأخلاق أفعال منعكسة شرطية تكونت بفعل التربية، وأن الالتزامات الخارجية منشؤها الضغوط الوراثية والوالدية التي تشكل ما يسمى بالأنسا الأعلى، ودوره الأساسى قمع الدوافع الغريزية،

ويغلب على الفلاسفة القول بأن الإنسان هو واضع القيم الأخلاقية، وعلى رأس هؤلاء نيتشه، وكان يرى أن الفعل الأخلاقي لا يصدر إلا من في استطاعته إتيانه، لأنه فعلٌ مسئولٌ وصادر عن إرادة حرة، ومن ثم فاصحاب القيم الأخلاقية هم الأقوياء العلون بنفوسهم. أما العبيد، وهو المستضعفون، فهؤلاء لهم أخلاق العبيد، وهى أخلاقٌ تجعل من الانتزاع والزهو والمسكنة والتضحية فضائل.

ولقد انقسم الفلاسفة بشأن وجود القيم إلى فريقين، فريق الواقعيين (ethical realism) الذين يقرّون أن للقيم موضوعية ووجوداً مادياً كوجود الكليات، وفريق الذاتية (ethical subjectivism) الذين ينكرون أن يكون للقيم أى وجود موضوعى، ولا ينسبون إليها إلا وجوداً ذاتياً، أى فى النفس. وكان أفلاطون من أنصار الفريق الأول حيث جعل للمثل عالماً بذاته على رأسه الخير، وهذه المثل ليست تصورات ذهنية، أى موجودة فى الذهن، ولكنها موجودة حقيقة وإن اختلف وجودها عن الوجود المادى للأشياء. ومن أنصاره فى العصر الحديث نيقولا هارتغن، وجعل لها وجوداً ندر ك إدراكاً وجدانياً مباشراً بالحدس، إلا أنه وجود ذاتى مثالى، حيث القيم الأخلاقية ترتبط بالذوات التى تحملها، وقيم الأشياء، ولا يرتبط السلوك الأخلاقى إلا بالأشخاص، لأنه لا يقدر عليه إلا الذوات التى لها إرادة، وتعمل فى حرية، وتترسم الغايات والمقاصد. ولا ينبغي أن نفهم أن هارتغن يقول

ويمثل الماضى أو الأخلاق المغلقة، بينما يمثل الأنا الصيرورة أو الأخلاق المفتوحة.

ولا توجد القيم الأخلاقية مستقلة فلاد لها من حوامل، لكن إدراكها لا يتوقف على وجود الحوامل، وفى الإمكان أن نتحدث عن عالم من القيم كما تحدث أفلاطون عن عالم من المثل، فالإنسان يدرك القيم الأخلاقية بنوع من الرؤية الباطنة، كما فى إدراكه للمعاني الكلية، وهو ما يفسر إدراكها من قِبل الطفل والبالغ والمجاهل والشقف. وتتضارب آراء الفلاسفة فى نشأتها، فمنهم من يرجعها إلى مصادر خارج الإنسان، إلهية أو اجتماعية، ومنهم من يقصرها على الإنسان دون سواء، فالإلهيون أو اللاهونيون يقولون بالأخلاق اللاهوتية (theological ethics) وينسبونها إلى مصدر واحد هو الله، ومن هؤلاء نفر يقرّون أن مصدر القيم هو الإنسان، ولكنه لا يدركها إلا بتأثير علاقته الروحية بالله، وإن الله قد جعل الخير والشر فى طبائع الأشياء ليدركها العقل، فما براه فيها العقل من خير أو شر هو ما فطره الله عليه، وعلى رأس هؤلاء كبير كجارد.

أما الذين يردّون القيم الأخلاقية إلى المجتمع فحجّتهم أنها قيم ذات مكانة عالية بين مختلف الرغبات، وأن ما يحركها من عواطف لا يد أن يكون من جنسها، والعواطف التى يمكن أن يتوافر فيها ذلك هى العواطف الاجتماعية، فهى صدئ صوت الجماعة فى نفوسنا، وتخطب ضمائرنا بلهجة تختلف عن اللهجة التى تخاطب بها العواطف الفردية.

Ethics of Absurdity.

- Nielsen, Kai: Bertrand Russell's New Ethics.
- Bedford, E.: The Emotive Theory of Ethics.
- Broad, C.D.: Ethics and The History of Philosophy.

أخلاق الاستحسان

Approbation

مجموعة من النظريات المثالية في الأخلاق، تقوم على فكرة أن الصواب هو ما يستحسنه المجتمع أو الدين أو الضمير. ويصف ليفي بريل الضمير الفردي والاجتماعي بأنه مجموعة من العادات والأعراف التي تستحسنها المجتمعات خلال عملية تطورها التاريخي، ومن ثم يسميها وقائع اجتماعية، ويبنى عليها علماً يسميه علم الأعراف *science of mores* أو علم الآتيين. وتدور النظريات الدينية في الأخلاق عند هارت ونايبور وغيرهما على فكرة أن الله أعلم بصالح عباده، ومن ثم فإن ما يأمر به الله كان واجب الفعل، لأن مصدره الله، ثم لأنه في صالح البشر. غير أن النوع الثالث من نظريات الاستحسان يجعل الإنسان نفسه هو مصدر الإلزام الخلفي بمجموعة من الأفكار تسمى نظريات الحس الخلفي *moral sense theories* تقول بوجود حس أو إحساس خلق في الإنسان تسعده الأفعال التي تتوجه إلى الخير العام، ويصرفنا عن متابعة

بقيم نسبية، فالشجاعة عنده لا تتوقف على الشجاع، بل إن الشجاع قد صار شجاعاً لأنه قد امتلأ بالشجاعة، ولذلك فإن هارتمن من القائلين بالرجسود المادي *material essence* للتقييم الأخلاقي.

ومن جهة مبادئ الحياة الأخلاقية ينقسم الأخلاقيون إلى مذاهب شتى، أهمها المذهب العقلي في الأخلاق *ethical rationalism* كما هو عند سبينوزا وكنت مثلًا، وهؤلاء يستندون إلى العقل في تقرير الخير وقواعد السلوك؛ والمذهب الطبيعي في الأخلاق *ethical naturalism*، ويحدد أصحابه معنى الخير بمفهوم طبيعي، فهو كل ما يؤدي إلى لذة (أبيقور وبنثام) أو إلى منفعة الناس (میل)؛ ومذهب العاطفة في الأخلاق *ethics of sympathy* (آدم سميث وشوبنهاور) ويمجد أصحابه العاطفة سواء على صورتها الحيوية، أو على صورة التعاطف والحنان، ويجعلون أساس الأخلاق ما نستحسنه أو نميل إليه؛ ومذهب الإرادية الأخلاقية *ethical voluntarism* (نيتشه) ويصف القائلون به الخير: بأنه كل ما يعلى في الإنسان شعوره بالقوة وإرادة القوة، والشر بأنه كل ما يصدر عن ضعف، والحياة بأنها نمو وزيادة في الاقتناء، ومن ثم فهي إرادة قوة.

مراجع

- Hochberg, Herbert: Albert Camus and the

أخلاق لاهوتية

إلى مصدر موضوعي، إلا أنها تظل مع ذلك ذاتية الطابع، وإن كانت لا تعتمد من نظريات النزعة الذاتية الخاصة في الأخلاق *ethical subjectivism*.

Theological Ethics أخلاق لاهوتية

الأخلاق الدينية مما تدعو إليه الديانات الكنسية، اليهودية والمسيحية والإسلام، وهي أخلاق عملية غايتها صلاح الفرد في الدنيا وما يشترتب على ذلك من ثواب يناله في الدنيا والآخرة، غير أن الإسلام يستهدف بما يدعو إليه أخلاق الفرد والمجتمع معاً ويوصف لذلك دون الديانتين الأخريين بأنه دين ودولة.

والصواب أو الخير الأخلاقي في الأخلاق الدينية مرده ومصدره الله، وهو ما يتفق مع الشريعة كما يفسرها السلف الصالح. أما الشر فمصدره الإنسان نفسه، بنزعاته الانانية وشهوته التي تتمكن منه بأنشغال العقل عن الله، والتي تذكيها عوامل لا إرادية تلعب دوراً كبيراً في صرف الإنسان عن الخلق القويم وتتمثل في إبليس.

والإنسان مغطور على الخير، ولكن اهتماماته الدنيوية تصرف ذهنه عن أصله السماوي فيتمكن منه الشر، والإيمان هو الذي يعيده إلى صفاء القطرة، والشريعة هي المرجع الأخير في تقويم الأفعال.

وتلعب فكرة الصواب والعقاب في الأخيرة

اللذة إلى ممارسة الواجب الاجتماعي. وفسر شافيتسيري بهذا الحس الأخلاقي إعجابنا بالنضحية بذواتنا دون طمع في مكافأة، أو خوف من عقاب. وأطلق هورزيف بتلتر (١٦٩٢ - ١٧٥٢) على هذا الحس الأخلاقي اسم الضمير، وهو هنا ضمير فردي وليس ضميراً اجتماعياً، ووصفه بأنه حدس الواجب *intuition of duty*، وجعله المصدر السيكولوجي للأخلاق. ورد آدم سميث (١٧٢٣ - ١٧٩٠) الأخلاق في التحليل النهائي إلى مصدر واحد هو التعاطف مع الناس، ومن ثم أطلق على هذا الضرب من الأخلاق اسم أخلاق التعاطف *ethics of sympathy*. وطورها ديفيد هيوم (١٧١١ -

١٧٧٦) إلى أخلاق الاستحسان، حيث قال بوجود عاطفة استحسان *sentiment of approbation*، ووصف الصواب بأنه ما نستحسنه وما يعطينا اللذة العاجلة، أو ما يؤدي إلى لذة آجلة، ووصف الفضائل بأنها ما يجعل الإنسان مقبولاً أو مقبداً لنفسه وللآخرين. وكان آدم سميث يشترط أن لا يترك لكل شخص على حدة أمر البت فيما يجوز وما لا يجوز، وإلا كان ما نستحسنه مسألة شخصية، وعلى ذلك افترض شخصية مثالية كان يتمنى لو توجد، ونسب إليها ما يمكن أن يحظى باستحسان الجميع، وقامت على هذه الشخصية المفترضة مجموعة من الأفكار سُميت بنظريات المراقب المثالي *ideal observer theories* في الأخلاق. وبالرغم من أن جميع هذه النظريات تحاول أن تنسب الأخلاق

ولكنه في الثالثة والعشرين اعترف لوزيره وعمس أن الله قد اختصه رسولا إلى البشر، ورَمَزَ لإلهه بقرص الشمس وقد امتدت منه عشر أيدي تقبض العالم بعلامتي الحياة والصحة. ولم يكن لإلهه الشمس ذاتها، ولكنه خالق الشمس باعتبار الشمس أكبر دليل على وجود الله وعلى قدرته. فإذا كانت الشمس هي علة الحياة، فالقوة التي فطرتها هي العلة الأولى الاحق بالمعبادة من كل الآلهة المصنوعة. وحرّم عبادة الاوثان وصباغة التماثيل لله.

وحاول بعض المؤرخين اليهود أن ينسبوا ديانتهم إلى اليهودية وتأثيرها في الفكر المصري حيث كان بلاطه يعج بالأكسيوبيين والأفكار الجديدة، استناداً إلى دعوته التي تقوم على «الحقيقة، الصدق، العدالة» والتي لم يكن لها مثيل في الفكر المصري، والتشابه بين أناشيده الإلهية ومزامير داود (الفقرات من ٢٠ إلى ٣٠ من المزمور رقم ١٠٤ من التوراة). إلا أن مؤرخين كباراً مثل برهستيد، وتوينسي وغيرهما، دُلُّوا بما لا يدع مجالاً للشك على أن نشيد اخناتون هو أصل المزمور وليس العكس، كما أثبت المفكرون اليهود أنفسهم (أنظر كتاب فرويد «موسى والوحيد» ترجمة الدكتور الحفني) أن الأتونية أو الأخناتونية هي أصل اليهودية، وأن الإله أتون هو الإله أفوناي اليهودي، وأن موسى كان أحد دعاة اخناتون، وأنه بعد ثورة كهنة الأصنام وتدميرهم لمدينة اخناتون وقتلهم الملك - وكان موسى واليه على الإقليم الشرقي (محافظة

دورا) هاماً في تأسيس الأخلاق الدينية من كونها ثواب صادرة من الله حتى لو كانت ضد ما يقضى به العقل والعرف، مثل الأمر الذي صدر إلى النبي إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل. ويتجلى الإيمان في الطاعة لله، ولكن الله مع ذلك لم يجعل أوامره تناقض مقتضيات العقل وفدى إسماعيل بكبش، وهو ما يجعل من ثم الأخلاق الدينية، في رأى البعض، قواعد صحيحة عقلياً، ولذلك فقد أمر بها الله. وذهب المعتزلة إلى مثل ذلك فقرروا أن الله ما جعل هذا شراً وذلك خيراً إلا لأسباب ذاتية في الأفعال والأشياء نفسها. وقرر الأكويوني، وسكوتسن أن الله لا يمكن أن يمد شيئاً لا يتفق مع الطائع التي صاغها عليها.

أخناتون والفرعون

(نحو ١٣٨٢ - ١٣٥٢ ق.م) أول من قال بالتوحيد في العالم، وجعله بشاراً لكل الأمم، ودعا الناس إلى عبادة الله (أتون) الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء، والذي لا شريك له، فاطر السموات والأرض، وخالق الناس ومدبر الكون، ومصور الأسماك في النهار وكل ما يخلق بجناحيه في السماء، وأهب الحياة.

وكان اسم أخناتون، قبل أن يدعو دعوته، آمنحوتب، أي الإله «أمون وأمن» وغيره إلى أخناتون، أي «خادم أتون»، أو كما نقول حالياً عبد الله. ونشأ في هليوبوليس مصر العليا (أرمنت الآن) وتعلم في مدرستها اللاهوتية،

أخناتون

والسباع تخرج تصطاد، والحيات تخرج تنفث سمونها، ويبرهن الصمت على الدنيا لأن خالقها يستريح في مقره. فإذا أشرقت نالقت بنورك بانيتها من الأفق الشرقي، وينطرده الظلام، ويحتفل الناس كأنهم في عيد، لأنك أبقتهم، فيفتسلون، ويرتدون الشباب، ثم يهدأون الصلاة لجلالك، ويسقى كل من في الأرض لعمله، والمواشي ترعى في سلام، وتخضر الأشجار، وتعبأ ذوات الأجنحة، وتجسرى المراكب في النهر، وتفتح المسالك، وتتقافز الأسماك، وأشعتك تنفذ إلى كل مكان حتى أعماق البحار.

« أنت الذي يجعل النساء يحملن، وتصبح النطفة بك إنساناً؛ وأنت واهب الحياة للجنة في بطون أمهاتها، وتوفر لها كل ما يكفلها في الأرحام، وترعاها، وتصورها كيف تشاء فتتحقق فيها مشيقتك في خلقك.

وينكر البعض أن يكون أخناتون داعية إلى التوحيد، لأنه في مزاميره لم ينف وجود الآلهة، ومن لم يفته كان مُعدداً. وهو يقول عن إلهه إنه أبو الآلهة، كما كان زوس عند اليونان. ولا نرى إلا أن دعوته كانت كما عند المسلمين في قولهم الله أكبر، والمقصود أنه أكبر عن كافة ما يزعم المشركون من إلهة. وكذلك كانت دعوة أخناتون الذي يقول في مخاطباته لربه « أنت الفرد، ولا بعدد. ويقول في صفاته: هو نور السموات والأرض، وبديع السموات والأرض، وخالق كل شيء، ومنه كل فعل، وهو الذي أكثر الشعوب وعدد ألسنتها، وعدد أشكال الناس

الشرقية الآن) حيث كان تجمع اليهود في مصر - خاف موسى فخرج باليهود الذين لبوا دعوته، وأن اليهودية لم تتطور تطورها التالي إلا بعد اتصالها بالكنعانيين، ومن ثم صار اسم إلههم يهوسا الذي كان هو نفسه اسم إله القبائل التي تسكن جنوبي فلسطين في مكان اسمه مصرية قادش. وقد حاول مفكرون آخرون من اليهود تشويه دعوة أخناتون التوحيدية، وإنكار أن يكون مضمون المزامير هو التوحيد، على اعتبار أن اليهود قد اختصهم الله بالتوحيد دون البشر، ويجزمون لذلك بأن أخناتون، بما يظهر من تماثله كان مريضاً بما يُسمى متلازمة فروهليس، من تأثير الاضطراب في الغدة النخامية. غير أن هذا الأسلوب الفني الذي روعي في تماثيل أخناتون كان أسلوباً تجديدياً يتناسب مع الدعوة الجديدة التي مضمونها التوحيد، واتخذت عباراتها صياغة أدبية تعبيرية، فيقول أخناتون مخاطباً إلهه بأبلغ بيان: « أيها المشرق بالضياء في السماء، يا أتون الحى! يا من تبدأ الحياة كلما أشرقت من الشرق، تنشر الجمال على الأرض، لأنك الجميل حقاً، والعظيم في تخليك، وأنت المتعالي في كل سماء، وإشعاعك يملأ الكون وتضفيه على كل ما خلقت، لأنك أنت رع! وأنت المبدع، وأنت المتعالي».

« يا من تبصر العيون وتخفى مساكنك على الناس. وعندما يكون مسكنك الأفق الغربي يحل الظلام على الأرض، فكأنما أحقق الموت، فيأوى الناس إلى بيوتهم ويخرج اللصوص يسرقون،

التطور إلى الاشتراكية، وأن ثورته كانت ثورة اجتماعية سياسية من ثورات الصراع الطبقي، انقلب بها أختاتون على الإيديولوجية القديمة بإيديولوجية بورجوازية جديدة، فيها شمول، ولها طابع العالمية، ودعوتها تقول بالمساواة بين البشر، بل وبين البشر وسائر الموجودات، وكان شعارها أعظم شعار بين شعارات الإيديولوجيات المختلفة: «الحقيقة. الصدق. العدالة»، ولم تكن أية إيديولوجية قد سبقتها، ولم يكن مثل هذا الشعار قد عرفه العالم من قبل.

مراجع

- أختاتون: دكتور عبد المنعم توبكر.
- مصر القديمة: دكتور سليم حسن الجزء الخامس.
- Breasted, J.H.: Ancient Records of Egypt.

أخنوخ

أخنوخ بن بارد، أمير متوشالغ، يقول فيه التوراة أنه عاش في طاعة الله وشركة معه ثلاثمائة وخمسة وستين سنة، ولم يعرف أحد بموته. ويقول التوراة أنه رُفِعَ لأنه لم يكن يريد أن ينجري عليه الموت.

وأخنوخ كان حكيماً من الأوائل، وكان نذيراً للأشرار. وقيل أخنوخ بالعبرية معناه «الحكيم»، وهو نفسه إدريس عند العرب، وهرمس عند المصريين، وأرميس باليونانية، وهو أبو الحكماء، وأول من تكلم في الحكمة وأركانها من الرياضة والمنطق والطبيسعى والإلهي. وكل الأمم التي تنسب لأبنائها أنهم أوائل الحكماء ما هم

وطرائق معاشهم. وكل الوجود له هذه الغاية الواحدة: أن يعيد الناس هذا الخالق، باعتباره الواحد، المبدع، الرزاق، الغني، الممحميت، الرحمن بمعباده. وهذا هو الجديد في دعوة أختاتون. وليست دعوته دعوة إلى وحدة الوجود، لأنه لم يقل أن أتون قد حل في مخلوقاته، وإنما ذكره باعتباره إلهاً مشخّصاً متميزاً عن مخلوقاته. ومزامير أختاتون تعتمد إظهار ذلك إظهاراً لا ليس فيه، وتنفي التناسخ، ولا تقول بالعودة في الحياة الدنيوية. وليس ثمة قبور للفراغة في مدينة أتون، ولم يعد للمكنة مكان فيها، لأن صلوات الدفن لم تعد توجه إلى الفراغة، وإنما إلى الخالق الذي له الداران، الدنيا والآخرة. وأختاتون رسول الرب، وليس خادم إلهة كما كان الفراغة، ولا هو الحاكم بأمره الذي يحكم بالطاغوت. ومدينته التي اجتمعت باسم آخت آتو هي مدينة هذا الإله وحده أو بُنيت الرب، والبقعة من الأرض التي اختارها مقراً لها لم يكن يملكها - كما تقول لوحة الحدود الأولى بالعمارنة - لا إله، ولا إلهة، ولا أمير، ولا أميرة، وليس لأحد حق الادعاء بملكيتها إلا أتون.

ومن رأى الكثيرين أن أختاتون في الفكر الفلسفي هو مرحلة من مراحل تطور هذا الفكر من الجهل والهمجية إلى الاستقلال والتحرر، وأنه بهذا الاعتبار هو الشخصية المتميزة الأولى في العالم، وأنه أول المثاليين في التاريخ البشري، وأول الداعين عالمياً إلى السلام والمحبة. ويعتبر الماركسيون أختاتون مرحلة من مراحل

ثانية من هذا السفر بالسلاطبة يعطونها العنوان «كتاب أسرار أخنوخ»، والمرجح أن هذا الكتاب كُتب أصلاً باليونانية في الإسكندرية في النصف الأول من القرن الأول الميلادي، وقُبِد الأصل اليوناني، ويحتوي على رحلة أخنوخ في السموات السبع، كرحلة المعراج للنبي محمد ﷺ، وفيه حكمته التي يورثها بني الإنسان.

وهناك من قال إن ولادة هذا الحكيم كانت في بابل، وأن حكمته لم يتقبلوها عنه فهاجر إلى مصر وأقام في بابل الأكبر، حيث بابل تعني النهر، ونهر النيل كان أكبر من الدجلة والفرات، فاطلقوا على مصر اسم بابيليون. وعلمه أو حكيمته لدنية أو وقفية، يعني موحى بها، فقد عُرف بالفطرة اجتماع الكواكب، وعدد السنين والحساب، وعرف أنحاء الأرض الأربع، ورتب الناس طبقات: كهنة، وملوك، ورعية. ووزن علمه أسقليبيوس أو أسقليادس فدونه، وعظمه اليونانيون وظنوا أنه أول من تكلم في الحكمة على الإطلاق. (انظر إدريس، وهرمس)

الإخوان

جماعة جهيمان العتيبي، اعتصموا بالمسجد الحرام في أول احرمر سنة ١٤٠٠هـ (١٩ نوفمبر سنة ١٩٧٩م) لمدة ٢٢ يوماً، إلى أن اقتنحهم الجيش عليهم المكان، وقتل منهم ٤٥٠.

والعتيبي من مواليد ١٣٥٧هـ من أهل العرجاء، من الهجر، على الطريق بين مكة

بالأوائل، وإنما كانوا تلاميذ أخنوخ، وتلاميذ تلاميذه، الأقرب فالأقرب. واختلفوا في مولده ونشأته، وعمن أخذ العلم، فقالوا ولد بمصر وسماه هرمس الهرماسة أو هرمس مفلث العظيمة، وثأنت عظمته الثلاثة من أنه هو نفسه تسوت رب الحكمة عند المصريين، وأنه هو الكاتب الأول الذي ألهم الكتابة واختراعها وأبدع فيها، وأنه النموذج الأمثل للكاهن المصري حارس الحكمة، ولذلك اعتبروا كل كُتِب الحكمة اليونانية صادرة عنه.

وحكمة تسوت، أو أخنوخ، أو إدريس، أو هرمس، أي كان اسمه هي التي انفرقت إلى الهرمسية الشعبية: ومدارها السيمياء والتنجيم، والهرمسية العلمية: ومدارها العلم الإلهي والفلسفة، وجميعها تشملها الحكمة. وينسب العبرانيون لأخنوخ سفرًا باسمه، ولكنهم لم يعترفوا به، وهو مجموعة من الصحائف الأرامية التي لم يبق منها إلا الترجمة اليونانية. والكتاب عبارة عن رؤى عن المسيح المنتظر المسى «مسيح الله»، ويدعى «الباه» ودالمصطفى، وداين الإنسان. ويقول كاتب سفر أخنوخ: إن ابن الإنسان كان موجوداً قبل خلق العالم، وسيدين العالم لأنه شاهد عليه، وسيملك على الشعب المصطفى. والبعض استشهد بهذا السفر، ومن هؤلاء جسامتن الشهيد، وأريستوس، وإكليمندوس الإسكندري، وأوريجانوس، والبعض أنكره، ومنهم يوحنا فم الذهب، وأوغسطين، وجيروم. وهناك نسخة

والرياض، وله أربع عشرة رسالة، اتجاهاته فيها سلفية، ونزعة وهابية، واستاذة الذي يأخذ عنه ابن تيمية، وينتقد بشدة المسلمين الذين يرددون الإسلام بلا عسرة، والدين بلا سلطان، فلا يجاهدون في الله حق جهاده، والحكام لم يبايعهم الناس على ما بايع الصحابة.

والعيسوي يحرم الوظائف على الجماعة، ويكفر مخالفيهم، ويامر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويدعو إلى إخلاص التوحيد، ويفرق بين الإسلام الحربي أو الجهادي، والإسلام الحضاري، والاول هو ما بُعث عليه النبي ﷺ، والثاني هو الإسلام المدجن الذي لا يتعرض للأذى في جميع الدول، لانه لا خطر منه.

(انظر موسوعة الفرق والمذاهب والجماعات والحركات والأحزاب الإسلامية للدكتور عبد المنعم الحفني).

إخوان الصفا Brethren of Purity

جماعة من الفلاسفة الشعبيين، جُمع بينهم الوفاء والوفاء كما يُقَهم من اسمهم «إخوان الصفاء» ودونوا إحدى وخمسين رسالة في الفلسفة: «رسائل إخوان الصفاء»، كانت موسوعة فلسفية شملت الرياضيات، والمنطق، والطبيعيات، والنفس، والأخلاق، والدين، ينشرون بها آراءهم، ويبدو فيها تأثرهم بالافلاطونية المحدثة والفيثاغورية والغنوصية،

ويسعون منها أن تكون محاولة لتشكيل نظرة شاملة **Weltanschauung**، أو دين عالمي يتجاوز كل الأديان، ويصل الإنسان - كغيره من الأديان - بالحقيقة الكلية. وفلسفتهم باطنية، وهناك من الدلائل ما يثبت أنهم من الشيعة، وأنهم ارتبطوا بطائفة الإسماعيلية، ولعلّ هذا هو سبب تغلغل الفلسفة الإغريقية في أفكار الإسماعيلية.

وتتألف الجماعة من أربع طبقات: الأولى طبقة الشباب من سن ١٥ إلى ٣٠، يناط بهم الطاعة؛ والثانية طبقة الرجال من سن ٣٠ إلى ٤٠، يتعلمون علوم الدنيا وحِكمتها؛ والثالثة طبقة الشيوخ، ولهم مرتبة كحرية الأنبياء، ويعرفون الناموس الإلهي، فإن تجاوز الرجل الخمسين فقد صار في منزلة الملائكة المقربين، يشهد حقائق الأشياء.

وتناسب الفروض والعبادات عقلية الناس في الطبقتين الأولى والثانية، ولم يكن تشريعها إلا لتهديب نفوسهم، لكن الرجال من الطبقتين الثالثة والرابعة لا يظهر نفوسهم إلا التامل الفلسفي، وهو الذي يقود بهم إلى معرفة الله والاتصال به.

ولم يُعرف مؤسس الجماعة، وربما كان لعبد الله بن ميمون القداح يد في تأسيسها. ولم يُعرف من أعضائها إلا القليلون، لكونها مذهباً باطنياً، ولأن تعاليمها وكل شيء فيها كان سرّاً. واشتهر هؤلاء القليلين: أبو سليمان المقدسي.

الإخوان المسلمون

الإسلامية - لم تفرغ إلى أصحاب الفلسفة في شيء من أمورها، وكذلك أمة اليهود لم تفرغ إلى الفلاسفة في شيء من دينها، وكذلك أمة النصارى، والمجوس. واختلفت الأمة الإسلامية في آرائها ومذاهبها ومقالاتها، فصارت فِرَقاً، كالمعتزلة، والمرجئة، والشيعة، والسنة، والحوارج، وما فُرِعت فرقة منها إلى الفلسفة، لأن الدين بخلاف الفلسفة، فالدين مأخوذ من الوحي النازل، والفلسفة مأخوذة من الرأي الزائل، ولو كان العقل يُكتفى به لم يكن للوحي فائدة.

الإخوان المسلمون

جماعة حسن البنا، وهم أكبر الإسلاميين العاملين في مجال الدعوة الإسلامية السنية في مصر والعالم العربي، وعندهم انفرعت دعوات أخرى داخل مصر وخارجها. ويصفهم البنا فيقول: إن دعوتهم سلفية، رياضية، علمية، ثقافية، وذلك لأن الإسلام دين شمولي لكل نواحي الإصلاح. وكان طابعياً أن تصطدم الجماعة لذلك مع السلطة، وأن يتعرض البنا للاغتيال، ويُقبض على الكثيرين منهم، حتى قبل أن عدد المعتقلين أثناء حكم عبد الناصر بلغ سبعة عشر ألفاً. وكان هدف الإخوان تحقيق المجتمع الإسلامي الأمثل، وإقامة حكومة شورية إسلامية، باقتصاد وتشريع إسلاميين. وإذا كان الإسلام قد بُني على خمس، فهناك قرينة

وأبو الحسن الزنجاني، ومحمد النهرجوري، وقيل إن أبا العلاء المعري كان من أعضائها. وقالوا في أسباب تأليفهم لجماعتهم: أن الشريعة قد دُست بالجهالات، واختلطت بالضلالات، ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة، لأنها حاوية الحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية. وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة البيوانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال. وبتقدمه أبو سليمان المنطقي السجستاني فيقول: ومن أجل ذلك كتبوا رسائلهم، وبنوها في الوراقين، ووهبوا للناس، وملأوها بالكلمات الدينية والأمثال الشرعية، ولكنها على الجملة ليس فيها إشباع ولا كفاية، وفيها خرافات وكنهيات وتلفيقات وتلزيقات، فكأنهم تعبوا وما أغنوا، ونصبوا وما أجدوا، وظنوا أنهم يمكنهم أن يدسوا الفلسفة، فما حققوا من ذلك شيئاً، لأن الشريعة مأخوذة عن الله بواسطة الأنبياء والوحي، ومن باب المناجاة وظهور المعجزات. وتفسير الآيات لا سبيل إلى البحث عنه والغوص فيه، ولابد فيه من التسليم وإسقاط لم، وهلاً، ولو، وليت، وكيف، مما تحتاجه الفلسفة من أدوات، لأن كل شيء في الشريعة يرجع إلى اتفاق الأمة، ولا مكان فيها لباحث في الطبيعة وما يتعلق بها، ولا للمهندس الباحث عن المقادير ولو أزمها، ولا للمنطقي الباحث عن مراتب الأقوال.

ويقول السجستاني أيضاً: وهذه الأمة

أدлер «ألفريد» Alfred Adler

(١٨٧٠ - ١٩٣٧م) مؤسس علم النفس الفردي *Individual psychology*، يهودى مجرى، وُلد فى فيينا، تعلَّم بها الطب، وتحوَّل إلى علم النفس، وانغمس إلى فرويد ثم انشق عليه. وافتتح عدداً من مراكز التوجيه النفسى للأطفال والكبار، وغادر النمسا عقب تولي النازى الحكم فى ألمانيا. أهم كتبه «النقص العنصرى وتعويضه النفسى» *Organ Inferiority and its Psychological Compensation* (١٩٠٧)، و«الجيلة العصبية» *Neurotic Constitution* (١٩١٢)، و«التطبيق النظرية فى علم النفس الفردي» *Practice and Theory of Individual Psychology* (١٩٢٠). وتدور نظرياته حول تأثير العوامل والنقص فى التركيب الجسمى، ودور الوراثة والبيئة فى تكوين الشخصية، وتوجيه الميول، وتشكيل أسلوب الحياة، والتعويض المبالغى فيه الذى تلجأ إليه الشخصية المعاقة (كدور الضمير فى تكوين شخصية بيتهوفن). وقال بوجود دافع للعدوان *aggression drive* (للتغلب على معوقات وضغوط البيئة). وحاجة للحب *need for affection*. ووصف الشعور بالنقص *inferiority feeling* الذى يتسم به كل الأطفال تقريباً، واستجاباتهم له بالعمل على التفوق *striving for superiority*، والسعى نحو هدف متخيل *fictive goal* يثبت به الطفل امتلاكه للقوة الرجولية وقدرته على السيطرة. ويواصله بخاصة فى الحياة، أو تصوُّر لها بوجهه فى

سادسة هى الجهاد، تنوسى أمرها، والام الناهضة تحتاج إلى أن تطيع أبناءها بطابع الجندية، إذ القوة أضمن الطرق لإحقاق الحق. ويرقى منطق القوة عند المفكر الإخوانى سيد قطب إلى مرتبة الثورة، بالنظر إلى الحلول الراديكالية الإسلامية التى يقدمها فى كتابه الخالد «معالم فى الطريق». (أنظر أيضاً حسن البنا وسيد قطب والشيخ محمد الغزالي وفهمى هويدى إلخ).

إدريس «الحكيم»

إدريس بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث. ومعنى إدريس أنه الحكيم، لأنه أول من درس الكتب ونظر فى العلوم. وله صحائف، قيل عددها ثلاثون صفحة، والمصريون أطلقوا عليه هرمس، وهو لقب مثل كسرى وقبصر، ومعناه الحكيم أيضاً، والعبرانيون أطلقوا عليه أخنوخ، وفى كل الاسماء هو الحكيم، أو أبو الحكماء أو أبو الفلسفة، ومنه انتقلت إلى اليونان. وهرمس أيضاً عند المصريين هو توت رب الحكمة، أو أبو الحكمة، أو أبو الفلسفة. والمفاد من ذلك كله أن كل الأمم متفقة على أن أصل الحكمة واحد، واختلفت فى تسمية الأصل فاطعوه اسماً وطنياً، فهو إدريس عند العرب، وهرمس وتوت عند المصريين، وأسقلبيوس عند اليونان، وأخنوخ عند العبرانيين.

إدنجتون «أرثر ستانلي»

الفلسفة «طبيعة العالم الفيزيائي Nature of The Physical World» (١٩٢٨ م) وه مسائلك جديده في العلم «New Pathways in Science» (١٩٣٥ م)، وه فلسفة العلم الفيزيائي «Philosophy of Physical Science» (١٩٣٩). وهو يقسم العالم إلى عالم قابل للقياس لا مكان فيه للفردى والعينى وه العالم الفيزيائى، وعالم غير قابل للقياس هو عالم الوعى، وه الأساس لعالم الفيزياء. وبمسى نظريته فى المعرفة باسمين: «النظرية الذاتية الانتقائية selective subjectivism»، وه النظرية التركيبية -structurallism»، حيث ينتقى جهازنا الحسى من الواقع الموضوعى ما فى وسعنا ملاحظته، وما يمكن أن يكون مادة لمعرفتنا الفيزيائية. ومعرفة الوعى محتوياته (المعطيات الحسية) معرفة مباشرة، وهى مستويات لا يمكن أن تشبه عناصر العالم الموضوعى بأى شكل كما ذكرنا. ويعمل العقل على تنظيم الطبيعة الفيزيائية فى نمط يتفق مع طبيعة العقل نفسه، وبذلك تكون الكشف التى نرتادها هى التى تعرضها علينا عملياتنا الحسية والفكرية والقياسية. ويقول إدنجتون إن العقل يتكون من مادة نُزعت عنها ماديتها وبسميها المادة الذهنية mind - stuff، وهى غير مادية لأنها لا تقاس ولا توزن ولا تُعدّ. ويتكون وعينا من المادة الذهنية، وإذن لا شك أن العالم الموضوعى يتألف كذلك من المادة الذهنية، ومن ثم يتداعى القول بأنه عالم مادى.

حياته guiding fiction، ويتفاعل مع الصورة المضادة antifiction التى عليها مطالب المجتمع، بتعديل أهدافه وأسلوب حياته. وأطلق أدلر على الشعور بالنقص عقدة النفس inferiority complex، وعلى الشعور بالتفوق عقدة التفوق superiority complex، وقال إن الشخصية السوية تتفاعل مع أنواع بالتكيف مع متطلباته، ويكون تكيف المعاصى بالتواضع والتذلل والتخنت، بينما يحاول الذهائى إعادة تشكيل البيئة لتنسجم مع تصوره الشخصى لما ينبغى أن يكون عليه الواقع.

مراجع

- H. Ogir : Alfred Adler: The Man and his Work.

إدنجتون «أرثر ستانلي» Arthur

Stanley Eddington

(١٨٨٢ - ١٩٤٤ م) بريطانى، تعلم فى مانشيستر وكيمبردج، وعين أستاذاً للفلك بكمبرج، وكان من أبرز منظرى عصره، وكتابه «النظرية الرياضية فى النسبية The Mathematical Theory of Relativity» (١٩٢٣) إسهام حقيقى فى نظرية النسبية، وكتابه «التركيب الداخلى للنجوم The Internal Constitution of the Stars» (١٩٢٦ م) مهد للثورة الحديثة فى نظرية تطور النجوم، وكانت أهم مؤلفاته

• Winslow, O.E.: Jonathan Edwards.

مراجع

• H. Dingle: Sources of Eddington's Philosophy.

إرازموس «ديز يديريوس» Erasmus

(١٤٦٩ - ١٥٣٦م) هولندي، من أقطاب الفلسفة في عصر النهضة، وبلغ بأمرير الإنسانيين، ووضح أساس ما يسمى بالمذهب الإنساني المسيحي. ولد في روتردام، ونسب لذلك احساناً لإرازموس الروتردامي، وكان أبوه قسيساً، وأنجبه سفاهاً، وتعلم بباريس ولوفان وتورينو وبولونيا، وعلم بها جميعاً وبجامعة كيمبريدج، وحصل على الدكتوراه من تورين (١٥٠٦م)، وكان من الشكاك، واتخذ السخرية لنقد القدم، وخاصة الاسكولائية والكنيسة التقليدية والفهم المعقد للدين، وكان يردد أن يستمر مسيحياً لكن بدون الكنيسة، والدين هو القومية التي ينادى بها، وهو صاحب القول المأثور «لا ينبغي لنهر الراين أن يفصل بين المسيحي هنا والمسيحي هناك». وله «المحاورات Colloquia» (١٥١٨م)، و«دليل المهندس المسيحي Enchiridion Militis Christiani» (١٥٠١م)، و«عن حرية الإرادة De Libero Arbitrio» (١٥٢٤م)، و«امتداد الحماقة Mo-ride Encomium»، و«معنى الإيمان Inquisi-Adagia» (١٥١٨م)، و«الأمثال Adagia» (١٥١٨م)، و«كلها مؤلفات باللاتينية لعبت دوراً رئيسياً في خلق روح النقد التي مهدت لحركة التنوير. وكان

إدواردز «جوناثان» Jonathan Edwards

(١٧٠٣ - ١٧٥٨) أمريكي، من أقطاب الدين والفلسفة، واتحد من أسرة من القساوسة وتأثر بالأفلاطونية وخاصة أفلاطون كيبرج، وحاول أن يدخل في الأفلاطونية المسيحية عناصر من تجربة لوك ونوتن وهتشسون، ومن مثالية باركلي، ودون تأملاته في كتاب ضخم بعنوان «أحكام متنوعة Miscellaneous Observations» من تسعة مجلدات، اشتهرت منه ثلاث رسائل «العواطف الدينية Religious Affections» (١٧٤٦) تدور حول الحب كأساس للعلاقات الإنسانية والدينية، و«حرية الإرادة Freedom of the Will» (١٧٥٤) يتحدث فيها عن حرية مقدورة أو مرسومة للإنسان حيث تتحرك الإرادة بدوافع وعقل خلقي أكثر منها بعقل مادية، و«طبيعة الفضيلة الحقيقية Nature of True Virtue» (١٧٦٥) يصف فيها الفضيلة بأنها جمال أو تقوى روحي، والفعل الفاضل بأنه الفعل الصادر عن الطبيعة الفاضلة بصرف النظر عن فائدته لصاحبه أو للناس.

مراجع

• Miller, P.: Jonathan Edwards.

للآباء الأولين: كيف عاشوا، وأسلوبهم الذي عاشوا به ونهجوا عليه، والأخلاق التي تخلقوا بها، ولم يكونوا معرضون الكهنوت، ولا الرُتب الكنسية، ولا البهرجة في حياة البابوات والكاردينالات. وكان إرازموس يرى أن الكنيسة المسيحية قد تحجّرت وصارت خُفْرية من الحفريات، شأنها شأن المعبد اليهودي. وكان تأثيره شديداً بالقسورآن شأن كل الهيومانيين، وانشى بعد كل هذا النقد للكنيسة بمشعر بعبارة قوامها المتوسط والاعتدال، بدعوى أن الحياة في عصره صارت مليئة بالحقائق في كل مجال، في الدين والسياسة والتعليم والاجتماع والاقتصاد والعسكرية. وأهدى الكتاب لصديقه توماس مور (1478 - 1535م) صاحب البوثوبيا المشهور، وداعبه مذكراً بأن اسمه مور **More** قريب من **morio** بمعنى الأحق، فكانه يقصد بالكتاب «في مدح مور» وليس «في مدح الحماقة»، ومور مثله كان يهدف إلى إصلاح أخطاء الفهم، وأخطاء البشر، وحماقات الناس، إلا أن نهج إرازموس كان بالسخرية، وفلسفته في السخرية أنها صادمة وتوقظ الغفلان، بشرط أن ألا تكون جارحة، ومن ذلك مثلاً أن يسحر من الذين يسمحون بالتهجم على المسيح، ولكنهم لا يتهاونون البتة إذا هوجم البابا، وينقد نظام الزواج ويقول إن من يتزوجون هم فقط الحمقى، فإذا انجبوا كانوا أشد حمقى، ويجب كيف يكون المرء فيلسوفاً يدعى الحكمة، فإذا جاء الليل وضاح امرأته تجرد من ملبسه، وخرج عن وقاره، من أجل لحظات من المتعة الحسية الزائفة! والنساء

لتعليمه أثره البارز في زيادة الاهتمام في عصر النهضة باللغات الإنسانية: الإغريقية واللاتينية والعبرية في المدارس، وإصلاح برامج التعليم وأهدافه، وتغيير فلسفة التربية، فقد كانت الرسالة التي وهب لها نفسه وأخضع لها فلسفته هي عالمية الديانة، وأن يصنع بالتربية الإنسان العايد. ولم يؤيد الثورة التي فُتِرتا لوثر، لأنه رأى فيها انقساماً في الدين إلى شيع وفرق، وكان ينشد وحدة الديانة، وكتابه «حرية الإرادة» كان رداً على لوثر، وقد رد عليه لوثر بكتاب «الحرية المقيدة De Servo Arbitrio»، وقال فيه مقالته الأثرية: لو كان إرازموس يريد أن يبقى شكلياً، فعليه أن يذكر أن المسيح لم يكن شكلياً **Spiritus sanctus non est scepticus**. غيبر أن إرازموس كانت دعوته لمسيحية بدون تساوة، وبدون كنيسة، ويكفي فيها الكتاب المقدس، وهو متاح للجميع وبفهمه الجميع. وكان يقول فلسفة المسيح لا فلسفة الكنيسة المسيحية، فهذه الفلسفة الأخيرة تقوم على السفطة، والفلاسفة بهزائها مختلفون، فهناك التسومايون، والأوغسطينيون، والأوكاميون إلخ، وإنما تريد العودة للأصول والنابع، وفي كلام المسيح نفسه كل الفلسفة، وهي فلسفة بسيطة، اهتمامها بالضمضون لا بالشكل، وبالجوهر وليس بالمظهر، وفلسفة خلقت ليعيشها الناس ويمارسوها، وليس للتحدث فيها والتشاك بمعاتنها واختراع مقاصد لها. والفلسفة المسيحية ليست مذهباً في الفلسفة. والمسيحية التي يقصدها هي المسيحية بلا لاهوت، وفهمها يكون من خلال سيرة الحياة

محبوباً لتأريخنا، وعاش في النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد، ويعتبر من الرياضيين المشهورين، وكان صديقاً لأفلاطون وساعد على تطوير الأفلاطونية، ويذهب إلى أن لكل عدد شخصيته، وله أسرار وقوته، ويفسر بالأعداد كل شيء في الكون، فالأشياء مقادير، وبحسب هذه المقادير تكون خواصها وتجاوباتها مع غيرها. وكان يقول إن الكون لا نهائي، وكذلك الزمان.

أرديجو، روبرتو، Roberto Ardigo

(١٨٢٨ - ١٩٢٠م) أشهر فلاسفة الوضعية الإيطالية، وُلد في إحدى قرى إقليم كريمون، وامتحن الدين وصار قسيساً، إلا أنه ترك الدين بالكلية وعمره ٤٣ سنة، لأنه وجد أنه لم يعد يؤمن بالله، ومن قبل ذلك أنكر أن المعرفة فطرية، وقال إنه لا شيء فطري، وكل ما نتحصله معارفنا فإننا نتحصله بالحواس والإدراك، وقبل ذلك لم يكن شيء، واشتغل بتدريس الفلسفة في جامعة بادوا، وأمضى حياته يجاهد ضد المثالية الدينية ويحاول أن يفرس الوضعية في نفوس الشباب، بل وفي الجامعات الإيطالية برمتها، وموقفه في ذلك كثير الشبه بموقف الدكتور زكي نجيب محمود. وتوفي في بادوا بعد أن حاول الانتحار مرتين. ووضعيته ليست كوضعية كونت - تاريخية أو اجتماعية، ولكنها علمية وطبيعية كوضعية سبنسر. ومن كونت أخذ أن الوقائع هي الشيء الحقيقي الوحيد، وأن المعرفة لا تكون إلا بوقائع

أشد الناس حمقاً، لأنهم يُقبلن على تزيف أشكالهن، ويتصنعن في خطوهم وكلامهن، محاولات أن يخفين جهلن. وكل الشهوات أصلها ومصدرها الحماسة، ومن الحماسة أن نتخذ أصحاباً. والحمقى هم أسعد الناس، لأنهم لا يفكرون، ولا يحملون الهم، ولا يحقدون، ولا يتحسرون على ما فات، وليست لهم مطالب، ولا يعرفون الخطيئة لأنهم يعيشون في جهل كالجمادات. فما أحلى الحماسة، وما ألدّ معيشة الحمقى!!

مراجع

- Omnia Opera. 9 vols.
- Opus Epistolarum. 12 vols.
- Feugère, Gaston: Érasme, étude sur sa vie et ses ouvrages.
- K.Freeman: The Presocratic Philosophers.

أرخلاوس الأثيني Archelaus Athe-

naen

يوناني من المدرسة الأيونية، وُلد في ملطية في القرن الخامس ق.م، وتلمذ على أنكساغوراس، وتعلم عليه سقراط.

أرخيتاس Archytas

فيثاغوري من الجيل الثاني، وكان حاكماً

أرسطوبس القورينائي

نفسية، والنفسية أفضل من المادة.

أرسطوبس القورينائي Cyrène; Aristippus of Cyrene; Aristippos von Kyrene

(نحو ٤٣٥ - ٣٦٦ ق.م) من السقراطيين
الساكنين، أسس المدرسة القورينائية في اللذة
hedonism في مسقط رأسه مدينة قسورينة
بالقرب من برقة بليبيا، وانتقل إلى أثينا وصار من
تلاميذ سقراط، وبعد وفاته رحل إلى بلاط
ديونيسيوس في سراقوسة، وإلى بلاد أخرى،
وكان يتقاضى أجوراً عالية على تعليمه، وأهم
مثل سقراط بالأخلاق العملية، وكان يقول إن
غايته الاستمتاع باللذة الحاضرة، ويقيد بها ضبط
النفس الذي لا يرقى إلى إنكار الذات، ولكنه ضبط
اللذة المعقول، بحيث لا تستعبدك اللذة. وله في
ذلك مثل مشهور عن خليلته لايس Laïs، فقد
كان يردد «إني أمتلك لايس وليست لايس هي
التي تملكني». وما دامت كل الأفعال سواء إلا
فيما تعود به من لذة فورية، فإن الحياة تقتضي أن
تتكيف مع مختلف الظروف، وأن تنظر استخدام
الناس والمواقف، والنتيجة شخصية أرسطوبس
نفسها التي قيل إنه كان يتحكم في نفسه كيفما
يشاء. فكان يبرز أقرانه في اللهو والاستمتاع،
وكان يفتح بأبسط الأشياء وتقلها لو أراد، ودأبه
دائماً أن يختار ما يناسبه في كل حالة، وما عليه
عليه الظروف.

فقط، وأن إيجاد العلاقة بينها هو الذي يشكل
الأفكار والبادئ والتصنيفات، فإذا ثبتت هذه
العلاقة فإننا نكون قد استنبطنا التفسير لها.
والعلم على هذا الأساس هو المعرفة الوحيدة
الممكنة، وليست المتافيزيقية علماً لهذا السبب،
لأنها لا تقوم على وقائع وإنما مؤسسة على
الفروض الواقعية، وتقوم على الاستقراء، وهي
لذلك إما علم النفس أو علم الجمال أو علم
الاجتماع والأخلاق والاقتصاد.

مراجع

- G. Marchesiani; Roberto Ardigò, l'uomo,
L'umanista.

أرسطوبس الحفيظ Aristippus Junior

ابن إيسة أرسطوبس القورينائي، ويطلقون عليه
«ابن أمه»، لأنها التي توفرت على تربيته ذهنياً،
وكانت ولادته بالقورين بليبيا نحو سنة ٣٦٠
ق.م. واشتغل بتدريس الأخلاق القورينائية،
ويذهب إلى أن كل ما يلذ يعطي السعادة،
والخير هو أن نسعى لتحصيل السعادة، وكل ما
ندركه هو انطباعاتنا عن الأشياء، والمعرفة هي ما
يتحصل لنا من هذه الانطباعات، والحكمة هي أن
نطلب من اللذات ما هو ممكن ونترك ما هو غير
ممكن، والتربية هي أن نشأ على فهم ذلك، وأن
نميز بين اللذات ونختار الأديم والأفضل، وليست
كل اللذات حسنة ولكن منها كذلك لذات

مراجع

- Giannantoni, G.: I cirenaici.

أرسطن الخيوسى

**Ariston von Chios; Ariston de Chio;
Ariston of Chios**

يونانى، من القرن الثالث قبل الميلادى، تتلمذ على زينون، ثم تحول عن الرواقية وانتقدها ضمن باب الفضولات، ومذهبه هو اللامبالاة، فالعالم الذى تعيش فيه لا يستحق ما نبذل من أجله، ولا شىء يستحق أن نتعلق به، والآخرى هنا أن نزهد فى كل شىء، ولا نرغب شيئاً.

أرسطن القيوسى

**Ariston von Ceos; Ariston de Ceos;
Ariston of Ceos**

يونانى، مثالى، من النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلادى، وكان رئيساً للقيون، وكتب فى طبقات الفلاسفة، وله رسالة فى الحكمة، وهو صاحب الفضل فى وضع أقدم فهرس بمؤلفات أرسطو.

أرسطو Aristoteles; Aristote;

Aristotle

(نحو ٣٨٤ - ٣٢٢ ق.م) أرسطو بن نيقوماخوس Nicomachus، طبيب أمينتاس الثانى ملك مقدونيا، ولد ببلدة سطاغيرا شمالي

اليونان، وتوفى أبوه وهو حدث، وفى السابعة عشرة رحل إلى أثينا لتلميذاً باأكاديمية أفلاطون (نحو ٣٦٧ ق.م)، ولقت إليه نظر أستاذه فلقبه «العقل» لشدة ذكائه، وه القراء، لسعة اطلاعه، وقضى بالأكاديمية نحو عشرين سنة حتى وفاة أستاذه، ولم يمجبه، فيما يبدو، أن تؤول الأكاديمية إلى سيبوسيبوس ابن أخى أفلاطون ولم يكن فيلسوفاً موهوباً، فترك أثينا إلى أسوس فى آسيا الصغرى، وانضم إلى جماعة من تلاميذ أفلاطون، وتزوج وقضى بها ثلاث سنوات، ثم رحل إلى ميثيلينا فى لبيسوس، وإلى هذه الفترة تعود معظم بحوثه فى الحيوان. وفى نحو ٣٤٢ ق.م دعاه فيليب ملك مقدونيا مربياً لابنه الإسكندر الأكبر، وشغل هذا المنصب نحو ثلاث سنوات، وكان الإسكندر فى الثالثة عشرة، وقضى أرسطو الخمس سنوات التالية فى مسقط رأسه سطاغيرا. وفى نحو ٣٣٥ ق.م عاد إلى أثينا، وبمساعدة صديقه وتلميذه ثيوفراستوس أنشأ مدرسته الشهيرة فى منطقة الملعب الرياضى الذى يسمى lyceum، ولذا سميت باسمه، وكان ترخيص المدرسة والمنزل الذى شغلته باسم ثيوفراستوس، فقد كان محظوراً على الأجانب استصدار ترخيص العمل أو امتلاك العقارات باسمهم، وكان بالمنزل محشى ظليل peripatos، يؤثره أرسطو، ويمنشاه كثيراً، ويلقى دروسه على طلبته وهو يقطعهم جيئة وذهاباً، واشتهر ذلك عنه حتى سميت المدرسة باسم مدرسة المشائين peripatetic school. ويسمى أرسطو واتباعه

نحىء غير متصلة، ولم يحدث أن نالت أى منها صياغة نهائية. ويبدو أنها تهرأت وفعلت بها الرطوبة فغلها، واكملت العنة بعض أجزائها، ومن ثم فقد تعهدا أندرونيقوس حتى أخرجها بالصورة التى آلت إليها. ولعل هذا يفسر افتقارها دائماً للشروح.

ويتجه بعض الباحثين إلى تقسيم التطور الروحى لأرسطو إلى مراحل ثلاث: الأولى ما قبل ٣٤٧ ق.م، وكان فيها متعلقاً حماساً، ويميل إلى الحزم، ويدافع بحرارة عن الأفلاطونية، ويؤمن بنظرية المثل، ونظرية أفلاطون فى الروح، ويكتب على طريقتة، وإلى هذه الفترة ترجع مؤلفات الشباب التى أنجته بها إلى الجماهير، وصاغها فى شكل حوارى. والمرحلة الثانية من ٣٤٧ إلى ٣٣٥ ق.م، انقلب فيها على أفلاطون، وانتقده بشدة وخاصة نظريته فى المثل، وفيها كتب مؤلفه «فى الفلسفة». والمرحلة الثالثة بعد ٣٣٥ ق.م، وأنجته فيها إلى البحث العلمى التجريبى، ونفض عن نفسه كل غبار الفكر الأفلاطونى الميتافيزيقى، ومن ثم لا ينبغى البحث عن نسخ متكامل عند البحث فى أرسطو. والأرسطية لا تقوم بنتائجها أو تعاليمها، وإنما القيمة الكبرى التى لها هى منهجها التحليلى. وقد يكون من المناسب أن نبدأ بوصف طريقة أرسطو فى تصنيف بحوثه كمدخل لاستعراض فلسفته.

وتنقسم المعرفة عند أرسطو إلى نظرية، وعملية، وشاعرية أو بالأحرى إنتاجية. ثم هو يقسم المعرفة النظرية إلى علوم الفلسفة والطبيعة

المشائون peripatetics، وربما يرجع الاسم إلى طريقة التدريس خلال المشى، وهى الطريقة التى ابتدعها بروتاغوراس وقَّده فيها أرسطو فيما يقال. وقضى فى التدريس اثنتى عشرة سنة حتى توفى الإسكندر المقدونى، فنشط الحزب الاثينى الوطنى بزعامة ديموستين، وكان حزباً معادياً للمقدونيين، وأخذ يلاحق الأجانب ومنهم أرسطو، ولم يكن أرسطو من المشتغلين بالسياسة، ولم يكن من أشياع المقدونيين، لكنه كان يوماً معتم الإسكندر، ومن ثم لفقوا له تهمة الإلحاد الشهيرة، وبسرعة عهد أرسطو بالمدسة إلى ثيوفراستوس، وغادر أثينا وهو يقول متهمكماً: «لاداعى لأن أهيبه للأثينيين فرصة أخرى للإجرام ضد الفلسفة»، مشيراً إلى إعدامهم لسقراط، واتجه إلى خلقيس فى جزيرة أوبا، وتوفى بها فى السنة التالية عن اثنتين وستين سنة، تاركاً ثروة فلسفية ضخمة، ضاعت منها مؤلفات الشباب، ولم يبق غير الأسماء وبعض المقتبسات، ويبدو أنها كانت أفلاطونية فى شكل محاورات. وبقيت معظم مؤلفات الكهولة وليس فيها أثر للحوار، صاغها فى قالب تعليمى، وقصد بها أصحاب الدراسات الجادة، ولم يجر تداولها فى العصور القديمة إلا على نطاق ضيق، إلى أن توفى على نشرها أندرونيقوس الرودىسى مدير اللوقيون الحادى عشر. وينبغى التنويه إلى أنها ليست كتباً دُونَتْ وروجعت ثم دُعُت إلى الناشر، ولكنها مذكرات ومحاضرات كان أرسطو يميلها وطلَّته يدونها، وفى كل مرة تراجعها وقد يمدل فيها أو يُغيِّف عليها، وقد

بالأسماء التالية: قاطيغورياس، وباري أرميناس، وأنالوطيقا الأولى، وأنالوطيقا الثانية، وطوبيقا، وسوفسطيقا. واشتهرت بالترجمات الآتية: المقولات، والعبارة، والتحليلات الأولى، والتحليلات الثانية، والجندل أو المواضع، والأغاليط.

ومقولات أرسطو عشر، هي الجوهر مثل رجل، والكمية مثل ثلاثة أشبار، والكيفية مثل أبيض، والإضافة مثل نصف، والمكان مثل السوق، والزمان مثل أمس، والوضع مثل جالس، والحال مثل شاكى السلاح، والفعالية أو المنفعلية.

والمقولات تعنى الأمور المضافة أو المقتولة، أى المحمولات. والجواهر المحمولات التى يقصد إليها أرسطو هي الجواهر الثانية، لأنه يقسم الجواهر إلى جواهر أولى لا تضاف إلى موضوع مثل سقراط، وجواهر ثانية وهى النوع والجنس مثل إنسان وحيوان، وهى تضاف إلى موضوع كقولنا سقراط إنسان.

والمقولات هي رد أرسطو على المدرسة الإلهية وبارمينيدس، من أن الهوية والوجود واحد، وأن الشيء لا يقبل أى محمول عليه، وأنه لا يكون إلا نفسه. وأرسطو يقول إن المقولات محمولات تمثل وجوه الوجود المختلفة، فالشيء الواحد يمكن أن يُعتبر جوهرًا أو كماً أو كيفاً إلخ. وكان الإيليوي يقولون إن الشيء طالما هو نفسه فهو لا يقبل التغير والحركة، ولا يمكن أن يتولد الوجود من لا وجود. وادعى الفلاسفة قبل السقراطيين أن التغير

والرياضيات، ويقسم المعرفة العملية إلى الأخلاق والسياسة وعدد من الأنشطة الأخرى. وهو يسوق عدداً من الأسباب لتقسيماته تلك، ويذكر أنها تقسيمات بحسب الأغراض التى تبحث فيها، فالمعرفة التى هى غاية نفسها نظرية، والمعرفة التى تتناول الأفعال عملية، والمعرفة التى منطها صناعة أو إنتاج شيء إنتاجية. ثم هو يربط التقسيمات الفرعية للمعرفة النظرية بالتمايز بين موضوعات دراساتها، فعلم الطبيعة يدرس ما يمكن أن يكون له وجود مفارق ولكنه عُرضة للتغيير. والرياضيات تدرس ما لا يمكن أن يكون له وجود مفارق ولا يصيبه التغيير. والفلسفة الأولى أو الميتافيزيقا تدرس ما يتصف بأنه موجود على نحو مفارق، وبأنه لا يتغير. ولم يُدرج أرسطو المنطق ضمن تصنيفاته للعلوم، واعتبره وسيلة أو أداة organon للدراسة العلمية، وانعكس اسم الأورغانون على مؤلفاته المنطقية، ولكنه هو نفسه كان يسمى المنطق علم التحليل المنطقي analytics. ولم يستخدم اصطلاح المنطق logic لأول مرة بمعناه الحديث إلا الإسكندر الأفروديسي سنة ٢٠٠م فيما يقال، ولكننا نعرض على هذا الاصطلاح عند أرسطو فى مواضع ومعانٍ محددة. وتدل بعض الشواهد على أنه كان قد بدأ فى التداول بعد وفاة أرسطو مباشرة، كمرادف لعلم التحليل المنطقي أو للدialektik، ولذلك فرما كان الرواقيون أول من أعطاه استخداماه الحديث. وكُنْية المسماة بالأورغانون سنة تعرف عند الفلاسفة الإسلاميين

والحركة، يكونان بانفصال أو اندماج العناصر طبقاً لمبادئ، لكن هذه العناصر نفسها لا تتغير. ورفض الفلاسفة مبدأ التغير بدعوى أن الشيء لا يمكن أن يتغير إلى ضده دون أن يقضى على نفسه. ولكن أرسطو افترض مادة أولية يمكن أن تدخل عليها صفات أو محمولات، وإنما هي قوة ندرتها في ذاتها، وهي المبدأ الأول للتغير، ولكنها تنقصها الصورة، فهي موضوع غير معين في نفسه، وهذا اللاتعين هو المبدأ الثاني الذي يعمل التغير في إطاره، والصورة هي المبدأ الثالث، وهي تتحد بالمادة فيكون الكائن، والمادة والصورة متلازمان ومتكاملان. والمبادئ الثلاثة مبادئ أولية يعمل من خلالها التغير، وهي قانون الوجود، وكل تغير يكون من حال إلى حال ضده، وعلى ذلك فلا يمكن أن يكون هناك تغير من الوجود إلى اللاوجود لأنه لا تضاد بينهما، وإنما التغير من اللاوجود إلى الوجود ويسمى كوناً، ومن الوجود إلى اللاوجود ويسمى فساداً، ومن الوجود إلى الوجود ويسمى حركة.

ونلاحظ أن الهولي والصورة هما المبدأان للماهية، لأن اللاتعين مبدأ عرضي. أي نقطة نهاية صورة وبداية صورة. وهما علتان ذاتيتان بهما تتكون وتعلم الأشياء، فتمثال أبولون علتة المادية البرونز، وهي المادة التي صنع منها، وعلته الصورية هي أبولون، وهي الشكل الذي اتخذته التمثال. غير أن هناك علتين أخريين، إحداهما العلة النهائية، وهي النهاية أو الغاية التي قصد إليها من عمل التمثال، والأخرى العلة الكافية أو

الفاعلة التي بدأت عملية التغير أو حركتها، وبذلك تكتمل العلل أربعة، اثنتان منها تعملان من داخل الشيء، واثنتان من خارجه. وببدو كان العلل جميعها تعمل وفق غاية ذاتية هدفها أن يكون الشيء نفسه. وتتساوى في تأثيرها العلة الصورية بالغة الغائية، طالما أن دراسة الغاية من الشيء هي دراسة لصورته، وطالما أن الشيء لا يتحرك إلا على حسب صورته، فإذا ما قبل الحركة تحرك بصورة وعلى حسبها. والأجسام تتحرك بنفسها أو تحركها قوى من خارجها، وحتى الأجسام التي تتحرك من نفسها يلزم لها علة من خارجها تحركها، وهذه تلزمها علة تحركها، وهكذا إلى ما لا نهاية، وهذا مستحيل، وإذاً فلا مناص من رد الحركة إلى محرك أول، وهو لا يتحرك بالضرورة وإلا لانقسم إلى جزء محرك وجزء متحرك، وهو فعال لا تخالفة قوة potentiality، لأن ما هو حاصل على القوة قد لا يفعل، وفعل الحركة هو ماهيته، والفعل actuality ty يسبق القوة، لأن ما هو بالقوة يخرج إلى الفعل بتأثير شيء هو بالفعل، أي أن المبدأ ليس القوة (البذرة). بل الوجود الشام، أي الفعل الذي تصدر عنه البذرة. والحرك الأول ليس جسيماً، لأن الجسي متناه، ولا يمكن أن يكون جسماً متناهياً. ولأنه غير جسم فهو ليس في مكان. ولأن الحركة نزلية فهو أزلي. ولأنه علة الحركة فالوجودات تنجم إليه بالتفاعلات وتفكيرها شان المعشوق والمعقول، ولأنه موضوع عشقها وتفكيرها فهو خير، ولأنه فعل خالص ففعله

الحركة والتعقل، وهو يتعقل ذاته، وتعقله لذاته تعقل لما أوجد، أى للعالم، وإذا فلدبها كائن: هو المحرك الأول، أزلي، وعقلٌ أوحده، ولا يتعدد أرسطو أن يسميه الله ١ - حيا الله أرسطو !

والله خالد، والنفْس خالدة، والنفْس للجسم كالصورة للمادة، وهى مبدأ أفعال الجسم، وتنقسم قواها بحسب وظائفها، فهناك النفس النامية ووظيفتها النمو والتوليد، والنفس الحاسة، والنفس المحركة، والنفس الناطقة، وهى ما يميز الإنسان لانه وحده يحنس بالعقل. والعقل كالحس، طبيعته قوة، ولو كانت له صورة لحالت صورته دون تحقق الصورة المعقولة، إلا أن قوته أكبر من قوة الحس، لانه يدرك الكليات والمجزئيات، بينما يقتصر الحس على المحسوسات والمجزئيات. والعقل الذى يدرك الكليات هو العقل النظرى، وعندما يحكم على الجزئيات بالخير أو بالشر، ويحرك النزوع إليها أو النفور منها، يسمى العقل العملى. والعقل المطبوع بالمعقولات هو العقل المنفعل، والفعل الطابع لها أو العلة الفاعلة للمعقولات هو العقل الفاعل، وكلاهما مفارق أى ليس له عضو، ومن ثم كان روحياً، غير أن العقل الفاعل أشرف من العقل المنفعل، مثلما النفس أشرف من الجسم. وعندما يفسد الجسم تفسد قوى النفس، طالما أن النفس كلها صورة الجسم كله، وإن قوى النفس صور لأجزاء الجسم، وبفساد الجسم لا تبقى هذه القوى فاعلة بعد فساد مادتها، إلا العقل فإنه يبقى لانه ليس صورة لمادة، وكان اتصاله بالجسم

يُفسد طبيعته، ويعود إلى ماهيته من حيث هو خالد، أى يعود إلى الله، فبالنفس الناطقة هى العقل الخالد أو الجزء الإلهى فى الإنسان. والإنسان بما هو كذلك يتميز بالعقل، وكمال وجوده أو غيره فى ممارسة هذه الحياة على أكمل وجه، وسعادته هى هذا الخير، والإنسان يسعى إلى السعادة، والأشياء التى يمكن أن تمنحنا السعادة ونحس منها الخير قد تعرضنا عندما نستعملها بإفراط أو تفريط، والفضيلة هى التوسط بين هاتين الرذيلتين، مثلما الشجاعة هى التوسط بين الشهور والجبن، وممارسة الفضيلة تخلق ملكتها فى الطبيعة، والتطبيع يجعلنا أقدر على ممارستها بشكل تلقائى، والفضيلة نتعلمها كإى فن، ولا توجد الفضيلة إلا إذا صارت عادة، والرجل الفاضل هو الذى يميز الخير الحقيقى ويختاره، والفضيلة إرادية، مثلما الرذيلة إرادية، والشرير هو الذى يختار الخير الظاهر ويريد. والفضائل خُلُقِيَّة وعقلية، والعقل النظرى موضوعه الكلى الضرورى، والعقل العملى موضوعه الجزئى لإرضاء الشهوات القويمة، وفضيلة العقل النظرى الحكمة النظرية، وفضيلة العقل العملى الحكمة العملية. والحكمة النظرية تفضل الحكمة العملية، والفضائل العقلية هى أسمى الفضائل لأنها تقربنا من الله، ولأن أسمى وظائف الله والإنسان هى الفكر، ولأن طبيعة الإنسان بها جزء إلهى.

والإنسان حيوان سياسى، بمعنى أنه يؤثر الحياة فى تجمعات، وتجمع المدينة هو أرقى التجمعات، والحكمة العملية تتناول شؤون الدولة فى علم

إرميا

يرقى إلى قصر العلم بالحقيقة على الحكماء، ولكنه يرفض حكمة الحمقى لأنهم حمقى، وإذا بتوجب أن يكون لدينا معيار صحيح نميز به الحمقى من الحكماء حتى نتبين من أن ما يقولونه هو الحقيقة، وطالما أننا يعوزنا هذا المعيار فإنه لا يسعنا أن نوافق الرواقيين على ما يذهبون إليه، وبتهافت مسمم أساس نظريتهم في المعرفة. ولكن الرواقيين نقضوا منهجه الشكّي ووصفوه بأنه منهج يستحيل به التفكير وتعجز به الفلسفة عن أن تحقق للإنسان الحياة السعيدة الدؤوبة، وبدأ عليه قال أركاسيلاوس بمذهب الاحتمال *eulogon*، وزعم أن اليقين ليس ضرورياً للعمل، ويكفي أن ندافع عما نفعل دفاعاً معقولاً ليكون هذا معياراً للصدق. واصطُنع القاعدة الرئيسية عند الشكّاكين، وهي مناقشة القولين المتناقضين للقضية الواحدة، والاستماع إلى الرأي الآخر بلا تحيز، واستخدام الصيغ الشكّية مثل «يبدو»، و«ربما»، و«قد يكون». ومن ثم أضلق البعض على فلسفته اسم مذهب الشك الاحتمالي.

إرميا «النبي»

ومعنى الاسم في العبرية المنشى أو المنشئت للحقيقة والواقع. وإرميا النبي من بيت ديس، من عنانوت. جاءته الرؤيا أن يبشّر بني إسرائيل، فاعتذر بأنه لم يزل حدثاً، ولكن الرب بارك على فمه وفتح الثقة والشقة والإنسان، وأطلق نبوءاته في أكثر فترات تاريخ أورشليم فجعة، أثناء حصار

السياسة، وتساعد الدولة الأفراد على اكتساب الفضيلة وتنشيط التفكير، والقانون يوفر الحرية، وينقذ الأفراد من القوضى، وليست المدنية وليدة العُرف ولكنها تقوم على الطبيعة الإنسانية، وبها تتحقق السعادة.

مراجع

- Aristotle: Aristotelis Opera. Svols.
- Ross, W.D.: Aristotle.

أركاسيلاوس; Arkesilaos; Arcésilas; Arcesilaus

(نحو ٣١٥ - ٢٤٠ ق.م) رأس أكاديمية أفلاطون بعد وفاة إقريطس، وبمطيه الدكتور عبد الرحمن يدوي اسم أوسيزيلاس، وكان أول من قال بالشك من تلاميذ أفلاطون، وطُبع به أكاديميته حتى أطلقوا عليه مؤسس الأكاديمية الجديدة.

ولد أركاسيلاوس بببثان من أعمال أثوليه، وكان وصيماً، عُيِّل التصوت، نفاذ العيبين، خطيباً مفوهاً، ومجادلاً صنديداً. واصطُنع منهج سقراط وأدعى مثله الجهل، وتوجّه بنقده الشديد إلى الرواقيين، مستخدماً لأول مرة منهج تعليق الحكم *epoche*، مهاجماً اعتقادهم بوجود حقائق صحيحة بضميمنتها لا تقبل الشك، وتعريفهم للإنسان الحكيم بأنه الإنسان الذي تكون لديه إدراكات حسية تتطابق مع الواقع وتفرض نفسها عليه فلا يرفضها ويبني عليها بقيته، وهو قول

سنة ٥٨٧ ق.م، واضطهد وُرِّج به في السجن، اعتقاداً أنه عميل للمكلدانيين، تفتتُ كلمائهُ في غصَد الشعب والمقاومين. ولما انهزم الإسرائيليون ودخل يهوذا نصر اورشليم اعتقد ان إرميا كان يحمل لصاحبه، فأخرجه من السجن وأكرمه وأعادته لبلده، فبقي بها، ثم أجبره الشعب المتبقي على التوجه معهم إلى مصر، وفيها كما يبدو توفي.

وتعاليم إرميا تكمل تعاليم هوشع وتؤسس لفلسفة الحب وللتدين الشخصي، فلاول مرة يكون الحديث إلى الإسرائيليين عن محبة الناس بصرف النظر عن اجناسهم، والتعبّد لله عن محبة لا عن خوف. وإرميا يتوقف الحديث عن قومية الديانة وشعب الله المختار، فאלله يقرب إليه من يشاء، وما يصطفى الله لنفسه أنصاراً إلا من الصالحين. وتشبه اعترافات إرميا اعترافات القديس أوغسطين، فالقديس أوغسطين يفعل مثله، ويسطر مناجياته القلبية لله، ليقرأها الناس من بعده، لعلّ فيها عظة وعبرة. وديانة إرميا وأوغسطين ديانة قلب وليست ديانة طقوس ومراسم، فهمما يفعل أصحاب الديانة الشكلية فلن يرضى عنهم الله طالما أن قلوبهم ليست عامرة بالإيمان. وابتداءً من إرميا يكون الحساب هو حساب قلبي، فالإيمان ما تقرأ في القلب، والله رب قلوب. ومن الخلقاء الذين تابعوا إرميا تكونت جماعة «فقراء يهوذا». وبذهب المفسرون للقرآن إلى ان إرميا هو نفسه المذكور في سورة البقرة «أو كالأذى مرّ على قسرية وهي خاوية على

عروشها، قال أنى يحيى الله هذه بعد موتها. فأمانه الله مائة عام ثم يمته، قال كم لبثت، قال لبثت يوماً أو بعض يوم، قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمالك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير» (الآية ٢٥٩)، فإنه لما دعا على اورشليم ودخلها على حمارة وجدها قاعاً صَفْصَفاً فتمجّب أن تُنبت فيها الحياة، فكان أن ألقى عليه ربه هذا الدرس التعليمي. وشخصيته في الآيات القرآنية هي شخصية الشكّاك، وما كذلك كان إرميا. ثم إنه في رواية إسلامية لوهب بن منبه أن إرميا هو الخضر أو العبد الصالح في سورة الكهف. وأيضاً فإن الرواية اليهودية تنسب لعبد ملك نبي الإصحاح ٣٨ (الآية ٧) - وهو خادم الملك - أنه الخضر الذي لا يمات الموت ويفعل الاعاجيب، ومن ذلك إنقاذه لإرميا.

ومأساة إرميا والصراع الذي يقع فيه هو اضطلاعه برسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الرسالة التي إن نفذها يحد نفسه مكروهاً من شعبه، وهو يحب هذا الشعب غاية الحب، ويتخذ هذا الصراع شكلاً حاداً بسبب شخصيته الرفيعة، ولغته التي يستقيها عن أهل قريته عنانوت.

وبعض سفر إرميا يكتبه إرميا نفسه، وبعضه يملئه على تلميذه وكتابه باروك. ويصف باروك في السفر العنوان باسمه الحياة الفكرية والدينية في

تتم في حرية. حيّا الله إرميا !

أرمينيوس «يعقوب» Jacobus Arminius

(١٥٦٠ - ١٦٠٩م) اسمه يعقوب

هيرمانتسون، وعُرف بالأرميني بسبب مساجلاته في الدين التي اشتهرت باسم المساجلات الأرمينية، وذلك أن أرمينيوس كان نفسه مشكلةً دينية، فهو أرثوذكسي تحول إلى الكاثوليكية، ثم إلى البروتستنتية، ولما اشترك في محاجة الداعر الزنديق ديهرك كورنهرت ظهر أن اعتقاده الكالفيني مزعزع، وأطلق خصومه على ذلك اسم الهلالية، أي نسبوا إليه أنه من معارضي أوغسطين وبشايح بيلاجيوس، وذلك أنه كان يقول بأن الإنسان مولود حرّ، وأنه مكلف ومسئولٌ بناءً على حريته، وأنه لا موجبٌ للقول بأن خطيئة آدم يحتملها كلُّ بني البشر، فأدّم خشيته لنفسه، ولا تزر وزرّةٌ وُزر أخرى.

وأرمينيوس من مواليد هولندا، وتعلّم بلايدن وجنيف، وعلم بلايدن، وكان له أكبر الأثر في عدد من فلاسفة وقته من أصحاب الاهتمامات الدينية. وفلسفته يطلقون عليها اسم الأرمينية Arminianism، ويذهب فيها إلى أن المسيح لا يمكن أن يحمل عن الناس خطاياهم. وأنه مسئولٌ وحده عن أعماله هو فقط، وأن القديسين ليسوا معصومين عصمة مطلقاً، وأن عليهم مقاومة الشرقي أنفسهم وفي الناس. ولقد اتهمت الحكومة أرمينيوس واتباعه

بلده، وبحشد الكثير من فلسفة إرميا ودعوته للتوبة والرجاء. والنتيجة التي تترتب على تعاليم إرميا النبوة عن العهد الجديد، وأنه سيأتي الوقت الذي لا يكون فيه السعي للبحث عن الثابت، وإنما يُنظر إلى القلب فحسب. وبنيء إرميا الشعب أنه عندما يكون له قلب جديد فإن الشريعة ستكون في القلب ولن تكون شريعة ألواح. وأسلوب السفر بسيط، وعباراته سهلة، ويتوجه بفلسفته إلى اختبار النفس مما يدل على تقدم كبير في الفهم الديني، وأن العلاقة لم تعد بين الرب والشعب ولكنها بين الرب وكل شخص، وأن الديانة الحقة ليست ديانة أمة، فكل فرد يمكنه أن يعرف الله إذا أراد، وأن يتجسّد بدعوته للسموات مباشرة. ولم يعد شعب إسرائيل هو شعب الله المختار، فشعب الله في كل أمة تتقّى الله، وبذلك ارتفع الفكر الديني من المجال الضيق للقرمية، إلى آفاق السمو الروحي، فبوسع كل فرد أن يعبد الله بطريقة الخاصة، وأن يتوب إليه وينيب. ومراثي إرميا هي الكيف وليس الكم الذي عليه العبادة في التوراة، وهي مناجيات كمناجيات داود التي يتوجع فيها على ولديه شاول وبوناثان لما سقطا على جبل جلبوع. والفلسفة التي يؤسّس بها للمراثي: أن عقاب الله عندما يقع لا يميز بين الصالح والطالح، وأن الصالح لا ينبغي لذلك أن يتشارك الطالح لأنامه وخطاياه، فالحكم عليه مسئولية، والتكليف للحميم، ولكل فرد إرادة، والتدين إرادة، وهو أسمى الإرادات، وهو عملية اختيار

بأنهم يذهبون لانقلاب ويمهدون للشورة، واتهمتهم بالهرطقة، فاضطروا إلى الهرب إلى كل عواصم أوروبا، وصودرت مؤلفات أرسينيوس وحُظرت الأرمنية، ولكنها عادت إلى هولندا بعد سنة ١٦٦٥م، واتسمت بأنها حركة فلسفية تنويرية، وعلى تعاليمها قامت المدرسة العلمانية التي كانت نواة جامعة أمستردام، وكانت أشهر تعاليمها في الفلسفة والرياضيات والعلوم الإنسانية والطبية في القرن السابع عشر.

آرنو «أنطوان» Antoine Arnauld

(١٦١٢ - ١٦٩٤م) فرنسي، من أشهر المفكرين في القرن السابع عشر، وذلك بسبب مساجلاته الدينية مع اليسوعيين. وهو من مواليد باريس وتربى في المنفى في بروكسل، وظل يدرس بالسوربون لاثنتي عشرة سنة إلى أن أفلح اليسوعيون في طرده منها، واشتهر بمعارضاته لديهيكارط، وهو يقول إن الله لا يحتاج لبرهان لإثبات وجوده، فيكفي في البرهنة على وجوده أن نستشعر هذا الوجود، وأن يكون إدراكه فينا بالفطرة، فنحن نواجه الحياة ولدينا علم مسبق لِدُنْيَا باتنا مخلوقون خالق مبدع بولينا عنايته، وأتينا نمشي بنعمة منه وفضل. ومن رأيه أن الإنسان إذا كان جَسَداً وروحاً كما يقول ديهيكارت، فإن الروح تكون من أمور الله المشيئية، وهي قسب الله في الجسم. والعقل المفقور به الإنسان، إن لم تحرف به التربية السيئة، هو

الهادى والنور. ومن جهة أخرى كان لثابيد آرنو لديهيكارط في تأملاته الميتافيزيقية فضلٌ نوجبه التفكير المسيحي وجهة ديكارتية هيأت لما يسمى بالديكارتية المسيحية.

ولعل إسهام آرنو الثاني في الفلسفة هو كتابه في المنطق المسمى «المنطق أو فن التفكير La Logique, ou L'art de penser» (١٦٦٢م)، وهو المعروف أكثر باسم «منطق البوروياليين»، وهو كتاب في المنهج أكثر منه في المنطق الصوري، وضعه بالاشتراك مع بطرس نيقولا بروح ديكارتية خالصة وليس بروح أرسطية.

ومن أشهر مساجلاته ما كتبه معارضاً هاليبرانش، إلا أن ذلك يدخل في صميم فلسفته المسيحية وليس من الفلسفة التي تهتمنا، واختلافهما جاء حول تعاريف كانت تهتم بها المدرسة الاسكولائية خصوصاً حول معاني الإدراك والمعرفة والشعور بالذلة والالم.

أرنولد «ماتيو» Matthew Arnold

(١٨٢٢ - ١٨٨٨م) إنجليزي، تعلم باكسفورد وعلم بها، واشتهر كشاعر وناقد، وإسهامه الفلسفي يتلخص في فكرته عن الثقافة ودور النقد ووظيفته كرافد من روافد الثقافة. وله كتاب «الثقافة والفوضوية Culture and Anarchy» (١٨٦٩م) يقول فيه إن الثقافة هي طلب الكمال بأن نطلب المعرفة في كل شأن من شئنا، وأن نتعلم الأحداث والأفضل من العلوم

barbarians، والطبقة المتوسطة وهم الأجلاف philistines، والطبقة العاملة وبشكلون عامة الشعب. وإذا تُركت هذه الطبقات لنفسها فلا بد أن تنهار، ومن خلال صراعاتها يظهر أسوأ ما في كل فرد من أفراد الطبقة، والنتيجة أن تسود الفوضى. غير أنه في كل طبقة يوجد أفراد لا تسيطر عليهم الروح الطبقية وإنما يستهزون أنبل ما فيهم من الإنسانية، وهؤلاء هم المثقفون، وهم بدورهم يحاولون أن يتجاوزوا مع أنبل ما في كل فرد وجماعة. ولأنهم الأفضل فهم يشهدون الأفضل من الناس ومن كل شيء. ومن رآه أن واجب الدولة أن تنسق بين الطبقات، وأن تكون مصدر إشعاع حضارى للامة، وأن تصبح مركزاً للتنوير. ولا يقول أرنولد بأن تستخدم الدولة السياسة لتحقيق هذا الهدف، وإنما التعليم. والأدب والشعر من وسائل التثقيف المؤثرة، بل هي أهم هذه الوسائل.

إريجيينا Erigena; Erigène; Erigena

يوحنا الاسكتلندي Scotus، المشهور بإريجيينا، أول فيلسوف مدرسى، عاصر الكندي أول الفلاسفة المسلمين، واشتهر باطلاعه الواسع على الفكر الإغريقي، فاستدعاه ملك فرنسا شارل الأصغر ليُدْرَس في بلاطه، وكان إريجيينا ممتلئاً بتفسير أوغسطين للمسيحية، فكان أول مصنفاة «في الانتخاب الإلهي De Praedestinatione»، استجابة لطلب بعض الاساقفة، وبرّد فيه على رسالة وضعها أحد

والمعارف، وأن تستدخل ذلك في نسيج تفكيرنا، بحيث يتأثر به أسلوبنا في التفكير، ومنهجنا في الحياة، وتشغير به عاداتنا وسلوكنا، والثقافة هي وسيلة إصلاح الأفراد والمجتمعات، وأن تترقى للأحسن. وأي محاولة للسبق في غير الإطار العام للثقافة مقضى عليها بالفشل. ومن واجب الأمم أن يذيع أدبها وفنونها، وأن تنشرها بين أفراد شعوبها، لأثرهما النهضوى البالغ على ترقىب المشاعر والتسامي بها، وتحضير الأفكار وتدينها. ومن شأن الثقافة إذا التزما بأفكارها أن تفيد منها كل طبقات المجتمع، فالتثقيف عملية تربوية متناسقة وشاملة. وتطلب الثقافة من الفرد أن يستشعر أنه جزء من المجتمع، فلا جدوى من تثقيف الأفراد الذين يؤثرون العزلة ولا يتخاطبون في مجتمعاتهم. والكمال لا ينشره الفرد وحده، وإنما هو يبلغ الكمال إذا حمل الآخرين معه في رحلته إليه.

وأرنولد ليرالى، والرسالة التي يريد إبلاغها مجتمعه إنما يريد بها إعلاء شأن المجتمع من خلال تعليم الأفراد، ويعول كثيراً على العملية التعليمية والمؤسسات الثقافية والتربوية، وعنده أن الحرية مطلب عام، ولكن الحرية لا تُطلب لذاتها وإنما لما تحققه، فليس المهم أن نركب الفرس وإنما المهم أن نسبر به إلى هدف. والحرية لا بد أن تكون بغاية والدولة ضرورة لأن المجتمع بدون دولة عبارة عن مصالح متنازعة وأهواء فردية متسببة. والمجتمع طبقات ثلاث: الأرستقراطية ويُطلق عليهم اسم السهمج

إريجنس يوحدة الوجود لقوله إن الأشياء كلها موجودة في الله، وأن الله قبسمة المخلوقات واجتماعها، وأنه يجب التوحيد بين الخالق والمخلوق حتى لا نرى في المخلوق إلا الخالق.

ويشك إريجنس في وجود المجسم ومعنى الآلام في الآخرة، فبعد زوال العالم المادي لا يبقى سوى الموجودات الروحية، وليس المجسم إلا شقاء الضمير بما كل كالدود، والحزن بحرق كالنار. ويرتد إريجنس في تفسير معنى الخلاص، لأنه متردد بين الأفلاطونية والمسيحية، ولا يتصرف عن الأفلاطونية إلا عندما يقول بنهاية العالم، في حين يرى الأفلاطونية أنه أبدي، وعندما يقول بالخلاص على يد المسيح. وكان كتاب «في قسمة الطبيعة» أهم مصنف ظهر في عصره ولمدة قرنين من الزمان، وكان ملهماً لغيره ليحذوا حذوه رغم إنكارهم لما جاء فيه.

مراجع

- M. Cappuyns: Jean Scot Ergène, sa vie, son oeuvre, sa pensée.

أريوس Arius

أريوس السكندري أو أريوس الهرطيق المتدع Arius Heresiarchus (المتوفى ٣٣٥م)، صاحب الأريوسية Arianism، أو ما يسمى في تاريخ المسيحية ببدعة أريوس، فقد حارب دعوة

الرهبان، يزعم فيها أن الله ينتخب من يشاء من الناس للجنة أو للنار، ورد إريجنس: بأن العقل يرفض فكرة الانتخاب أصلاً، سواء للجنة أو للنار، وإلا لما كان هناك مجال للمساواة والمسؤولية والحرية. وأثار هذا الرأي الفريقيين المتخاصمين معاً، واستنكر مجمعان كنسيان قوله، وأصيب إريجنس بعدمة دفعته إلى كتبه يستزيد منها إجابة اليونانية، وكلفه شارل الأصيل بترجمة كُتب ديونيسيوس والتعليق عليها، وترجم كذلك كتابه الرئيسي «في قسمة الطبيعة De Divisione Naturae» (بين سنتي ٨٦٢ و٨٦٦م)، وكان عبارة عن سؤال من تلميذ وجواب للاستاذ، يستشهد من خلاله بكثير من آيات الكتب المقدسة، وتنضح الإجابات بالأفلاطونية المحدثة، حيث يقسم الطبيعة إلى أربع طبائع هي: الله أولاً، وهو الطبيعة غير المخلوقة الخالقة، أو مبدأ الأشياء، والإيمان ثانياً، وهو الطبيعة المخلوقة الخالقة، أو كلمة الله المتضمنة لمثل الأشياء، أو عليها الأولى، أو العالم كما يتصوره الله، والروح القدس ثالثاً وهو الطبيعة المخلوقة غير الخالقة، أو العالم متحققاً خارج الله، والله رابعاً وهو الطبيعة غير المخلوقة غير الخالقة، أو الله من حيث هو غاية ترجع إليه كل الموجودات.

وإريجنس يجعل الإبن والروح القدس مخلوقين من الله، مثلما رد أفلوطين العقل الكلي والنفس الكلية إلى الواحد، مع أن المسيحية تعلم أن الأقانيم الثلاثة متساوية في الذات الإلهية. وأنهم

إسبيوسيبيوس

الكلمة لا تعنى النبوة، وإنما تعبير عن المشيئة.
والله واحد أحد monos، والمسيح كان بكلمة الله
كُنْ فكان، وشانه كشان آدم خَلَقه بالمشيئة.

مراجع

- Gwatkin, H.M.: Studies of Arianism.
- Stead, G.C.: The Platonism of Arius.

الأسباب والعلل

من المترادفات المشهورة فى الفلسفة، ويميّز
الفلاسفة عموماً بين التفسير السببى والتفسير
العللى، وترتبط الاسباب فى الأفعال القصدية
بالإرادة التى دفعت إلى الرغبات، أو الاحاسيس
التي دفعت إلى الأفعال، فإذا ذهب من الناس
إلى السوق لشراء الخبز، فإن سبب ذهابه يكون
الخبز أو شرائه، وهو قصد يريده ويتكلف له،
بينما تكون علة ذهابه هى اعتقاده بأن بيته يخلو
من الخبز، أو رغبته فى أن يتناول الخبز، أو
إحساسه بالتعاطف مع أسرته التى تطلب نوعاً
معيناً من الخبز. وعلى أى حال فإن العلة تقيد
نوعاً من الفسر يختلف عن الإرادة التى ترتبط
بها الاسباب.

إسبيوسيبيوس Speusippos

Speusippus

(٣٩٣ - ٣٣٩ ق. م) يونانى، خاله

الثالث، والوهية المسيح، والقول بالخلول، منكرأ
ما جاء فى الأناجيل مما يوهم بذلك، متنبهاً
المتجسّين بها بتحريفها. وكان يقول إن الآب
وحده الله، والإن مخلوق مصنوع، وكان الآب إذ
لم يكن الإبن. وكثُر مشابحوه فى العالم
المسيحى، واجتمع مجمع نيقية (٣٢٥ م)
ورجمت كفة القائلين بالوهية المسيح، ولكن
الكنيسة المصرية مالت إلى عقيدة آريوس، ومالت
إليها كثير من كنائس آسيا وأوروبا وإفريقيا إلا
كنيسة الإسكندرية وأسقفها إثناسيوس، مما
اضطر الأهل إلى الوثوب عليه ليقتلوه فهرب
منهم واختفى.

ويُطلق على الأريوسية أنها مذهب الطبيعتين
لأنه، فما دام المسيح هو ابن الله، والإن تال على
الآب فى الزمن، فلا بد أن تكون طبيعته من
طبيعة الآب ولكنها ليست مشابهة لها.

وأريوس أصلاً يونانى ليسى، تعلّم فى
الإسكندرية ثم فى أنطاكية، ودرس على
لوسيان، وتأثر بتعليم أوريجين وكليمنت
وجوستين، وله كتاب «المائدة» باليونانية طرح
فيه أفكاره المبتدعة.

ومن أقواله: إن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن
له كفواً أحد، والمسيح ليس ابن الله على الحقيقة،
لأن كل ما يأتى بعد الله يكون مخلوقاً له، أى
كان عديمًا قبل أن يوجد، وإذن لا يكون المسيح
إلهًا، ورغم ذلك فهو أيضاً ليس بإنسان كالباقي،
وإنما من طبيعة مخالفة.

وقال: إن المسيح إذ يكون كلمة الله فإن

موسوعة الفلسفة

استطاعة الإنسان . وقال بفكرة قبض الخفوفات من العقل، وسُزج بين فكرة الخلق من العدم وتولد الأشياء الطبيعية من المادة .

مراجع

- موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية : دكتور الحفنى .

- Georges Vajda: Introduction à la pensée juive du moyen âge.

إسحق بن حنين

(توفي نحو ٩١١م) أبو يعقوب إسحق بن حنين بن إسحق، كان مثل أبيه فى النقل، وفى معرفته باللغات وقصاحته فيها، إلا أن نقله للمكتب الطبية قليل نادر بالنسبة إلى ما يوجد من كثرة نقله من كتب الفلسفة والرياضيات إلى لغة العرب، وأعمالها أصول الهندسة، وه المعطيات، لإقليدس، وه المجسطى، لبطليموس، وه الكورة والأسطوانة، لأرشميدس وه الأشكال الكرية، وه سوفسطس، لأفلاطون، وه المجلد، وه العبارة، وه الخطباءة، وه السماء والعالم، وه الكون والفساد، لأرسطر.

إسحق بن زيد بن الحرث

من غلاة الشيعة، وأصحابه يقال لهم الإصحاقية. قال بظهور الروحاني بالجسماني، وقد ظهر جبريل بصورة بشر، وكذلك الشيطان، وكذلك ظهر الله بصورة الأشخاص، وهم الخمسة المشهورون: محمد، وعلى، وفاطمة، والحسن،

أفلاطون، وتعلم عليه فى الأكاديمية، وخلفه عليها بعد وفاته. وله كتاب «الأشياء» لم يصلنا منه إلا مقتطفات. وكان اهتمامه بالمذهب الفيثاغورى فى الاعداد، ورُقب الوجود درجات، ولكل درجة مبادئ متزاوجة، والوجود الأول هو الأدنى درجة، والخير أو الكمال وجودهما هو الأعلى وبماتى فى النهاية وليس فى البداية، ولذلك كانت البذرة الواحدة ليس فيها من الكمالات الظاهرة مثلما للكائن الحى البالغ. وكان لنتقد أرسطو له وخاصة نظريته فى تمايز درجات الوجود هو ما عرفناه من مذهبه.

إستيلبون Stilpon

يونانى ميخارى، توفي نحو سنة ٢٨٠ ق. م، وقيل إنه كان من المعشرين، فستلزم على ديوجانس الكلبي، وعليه تلقى زينون الكنيوسى، وقال بوحدة وثبات الوجود، وانتقد المثال الأفلاطونى، كما انتقد التصور الأرسطى. وذهب إلى أنه من الخير المتحقق أن لا تبالى، ورُقب الكلبيات كباب من أبواب المنطق، واكتفى بمبدأ الهوية كمبدأ وحيد لإثبات الوجود.

إسحق الإسرائيلى

(٨٥٠ - ٩٥٠م) من دائرة الثقافة الإسلامية الأسبانية، تنزع فلسفته إلى الأفلاطونية المهدئة ويتابعها عند المشائين العرب، وله كتابان بالعربية «التعريفات»، وه «المبادئ»، ويقول إن الفلسفة هى البحث فى الله من حيث هو، ومن حيث

إسقليبيوس الحكيم

باللذة. ومنهم من يعيش كالسائمة. ومنهم من قال إن الإنسان ليس هو الحيوان الناطق ولكنه المكلف، والتكليف كان ليرفع به الله درجات الناس، لأنه عرف فيهم أنهم لا يدركون الدرجات إلا بالتكليف. ومنهم من كان على فلسفة الباطنية، وقالوا بأصول ومبادئ طبيعية كالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. ومنهم من تفلسف أكثر فقال إن الله هو الأول، والنفس هو الثاني، أو قال العقل هو الأول، والنفس هو الثاني، وهما يديران العالم بالطبائع والكواكب.

وكتاب «التصهير» بعد من الكتب الثقات في فلسفة الفرق والمذاهب، والإسفرابي في إبان وأجاد، إلا أنه كان عنيافاً في بعض نقده، رغبة منه في صيانة الملة وحفظ الدين من المنحرفين من فلاسفة الفرق، ومن شطحاتهم، وكان ذلك سبباً لأن يغمزه البعض بالتعصب، وخاصة أنه قد دأب على تسمية فلاسفة الفرق بأنهم أهل الزيغ.

إسقليبيوس الحكيم

هو إسقليبيوس أيضاً، وإسقليبيادس، ورت الحكمة عن هرمس ودونها لليونانيين، وكان جالينوس وأبقراط بقسمان به، ويقول أبقراط إن إسقليبيوس تعني الحكيم، وكان منهجه الاعتدال، ويقول يحيى النحوي إنه أول من استخرج الطب بالتجربة، وأنه أحد الحكماء السبعة، وكانوا جميعاً عبلاً عليه واتحلوا رايه، وهو رأى التجربة.

والحسين، وهم خير البرية، ظهر الحق بصورهم، ونطق بلسانهم، وهذا معنى التاليف عند الخمسة.

الإسفرابي «أبو المظفر»

شهور بن طاهر بن محمد، من أهل بلخ، توفي سنة ٤٧١ هـ، وله «تفسير الكتاب الكريم»، و«الأوسط» في الملل والنحل، و«التصهير في الدين وتمييز الفرق الناجية عن الفرق الهالكين»، ويُعرف عند أهل العلم بكتاب «التصهير»، وضعه في فلسفة الفرق الإسلامية وما اختلفوا فيه من المذاهب.

والإسفرابي يضعه ابن عساكر ضمن الطبقة الرابعة من الأشاعرة، ويصفه بأنه الإمام الكامل والفقيه الأصولي المفسر. والتاج السبكي يثنى عليه، وكذلك السيد المرتضى الزبيدي. وقال فيه الداودي إنه إمام بارع، سافر في طلب العلم، وحصل الكثير، وكان يدرس العلوم بطوس كاسر نظام الملوك.

والفرق في الإسلام تختلف في أشياء كثيرة، ومنها الفلسفة، كاختلافهم في القدر. ومقالات المعتزلة القدرية كثيرة بوردها الإسفرابي في استطالة، ويروى عن الفلاسفة أنهم عموماً من جملة القدرية، وبعضهم يقول بالطرفة، أو بالتناسخ، وقد بنى الجزء الذي لا ينجزا. وبعضهم يقول الإنسان هو في الحقيقة الروح لا هذا القلب الذي نشاهده، وأن الروح هي عالم قادر. والبعض قال الناس مراتب، ومنهم من يُبشئ بالشدة، وتارة بالراحة، وتارة بالالم، وتارة

الإسكندر «صامويل» Samuel Alexander

(١٨٥٩ - ١٩٣٨ م) يهودى استرالى، ولد وتعلم بسيدنى، وتخرج بجامعة ملبورن، وحصل على منحة للدراسة باكسفورد، وكان أول بحث له «النظام الأخلاقى والتقدم Moral Order and Progress» (١٨٨٩) واضح التأثير بالأخلاق المثالية السائدة في أكسفورد، لكنه سرعان ما اتجه آنحاهاً فلسفياً يرتبط بشكل وثيق بتطور العلوم التجريبية، وخاصة علمى الأحياء والنفس، وسافر إلى فرايبورج بألمانيا ليقضى سنة في معهد هوجو مونستربرج السيكولوجى، وانتخب لكرسى الفلسفة بجامعة مانشستر (١٨٩٣ م).

واشتهر الإسكندر بكتابه «المكان والزمان والربوبية» Space, Time and Deity (١٩٢٠ م) ألقاه محاضرات بجامعة جلاسجو، عرفت باسم محاضرات جيفورد، في محاولة لإقامة مذهب أنطولوجى شامل مشق، وصفه بأنه محاولة ميتافيزيقية بمنهج تجريبي، ويعنى بذلك أن الميتافيزيقا نسق فكرى مستوعب، وعلم متكامل خاص، لا ينفرد عن العلوم الأخرى في روحه، ويتميز عنها في حدوده ويبحث في بعض الخصائص الشاملة للتجربة التى تتجاوز نطاق بحث العلوم الأخرى. وأهم هذه الخصائص هى الخاصية المكانية الزمانية spatiotemporal، ويقول إن فلسفة الواقعية تقوم على وصف معالم الخبرة وليس تفسيرها، وما من شك أن الأحداث في التحليل النهائي تنصف بأنها تشغل حيزاً من

المكان والزمان معاً، وأنه عبارة عن نقاط مكانية تشغلها آتات زمانية، أو عبارة عن متصل مكانى زمانى يتكون من نقاط زمانية point - instants تشبه الذرات الروحية أو المونادات. والنقطة الزمانية هى أصغر وحدات الحركة، وأحياناً يتحدث عنها كما لو كانت عناصر حقيقية، وأحياناً كما لو كانت مفاهيم مثالية. ومن تأليفات هذه النقط الآتية تقسم المنظورات وتختلف فيما بينها باختلاف ما يدخل في تركيبها من مظاهر الزمان والمكان أو أعداد الأماكن وسلاسل اللحظات. وتحدد المقولات هذا الواقع المكانى. ومقولاته (كالهوية والتعدد والوجود والعلاقة والنظام) تعينأت موضوعية للوجود المركب من مكان وزمان، وكان كمنطق يعتبرها غريزية فى العقل، وتتضمن تنوعات الزمان والمكان، وأما الإسكندر فاستخلصها من الوجود نفسه، ومن خصائصه، ولذلك سميت فلسفته فلسفة واقعية محدثة. ونظريته فى المعرفة واقعية، بمعنى أن الفكر لا يفرض المقولات على الواقع، ولم يستتبطها استنباطاً آلياً، فالمعرفة تأمل للواقع حيث تنعقد علاقة بين العقل العارف وموضوع المعرفة، هى استشعار أو وعى عندما يعى العقل ذاته، ويستشعر ما يجرى داخله من إدراك وعمليات معرفية. والصورة التى يخرج بها الإسكندر من تأمل العالم صورة هرمية تنتظم فيها الموجودات على شكل مراتب، وتتنوع مستمدة من قاعدة مادية حتى تبلغ الألوهية أعلى المراتب. وتعتمد كل مرتبة على

ولكنه عقلٌ بمعنى تشبيهي، أى بمعنى أنه خاصة جديدة يتميز بها تأليف كينى جديد. وهو يريد أن يقول إن خواص المادة هي الخواص الأولية كالامتداد والعطالة، وأن الخواص الثانوية كاللون هي انبثاقات **emergents** من المركبات المنتظمة للمادة، ويمكننا بوصفها ذاك أن نسميها «عقلها». ولن معنى ذلك أننا نضفى عليها نوعاً من الشعور، ولكننا نعنى أن في كل مستوى يوجد عنصر يمكن أن يماثل العقل بقدم شيئاً جديداً، وقد لا يكون في كل الأحوال عنصراً جديداً، ولكنه يمكن أن يكون بمثابة الوظيفة الجديدة، فإذا حدث ذلك فإن الوظيفة الجديدة تنحكم في المستويات الدنيا التي تقوم عليها، ولكنها لا تحلها إلى شيء مختلف، لأن العمليات الكيميائية الفيزيائية تظل عمليات كيميائية فيزيائية ولا تتحول إلى شيء آخر، كما تظل العمليات العصبية شكلاً من أشكال العمليات الكيميائية الفيزيائية، وإذا فالعقل واحد من الانبثاقات، ومصطلح الانبثاقات لم يخترعه الإسكندر ولكنه وجده عند لوييد مورجان يصف به المركبات الكيفية الجديدة التي ما كان من الممكن أن نتنبأ بتخلّقها من مجرد معرفتنا بالعناصر المكوّنة للنمط القديم، والتي تمييز عن كل العناصر التي تركبت منها. ويحمل كل انبثاق إمكانية أن يصبح بدوره مصدراً لانبثاق جديد، وبذلك يتجدد التاريخ باستمرار، وتولد على مسرحه باستمرار كثرة تتعقد يوماً بعد يوم من الأحداث والكائنات

الأدنى منها وليس العكس كما كان يقول الفلاسفة القدماء، حيث جعل أفلاطون مثلاً الأولية للعقل على الطبيعة، ولكن الإسكندر يجعل الفكر نتاج الخبرة، ويتحدث أحياناً كما لو كان ربطه للزمان بالمكان يؤدي إلى تفاعلات دينامية بل وتاليقات جديدة، وكان الزمان هو عقل المكان **time is the mind of space**، وهو قول استخلصه من الدراسات الفيلولوجية النفسية، والعلاقة بين العقل والجسم، ويضرب به المثل لما يريد أن يجلوه من حقائق لا سبيل إلى توضيحها إلا بهذا المنهج، منهج التمثيل، فالشعور بالذات مثلاً في لحظة معينة يرتبط في حقيقته بتذكرنا لما كنا فيه من لحظة، وما توقعه بعد لحظة. وما نحن عليه في فترة من الفترات يتكون في جزء منه من ذكريات الماضي وتوقعات المستقبل، ومن ثم فلا وجود في الواقع لما نسميه الشعور بالذات في لحظة بعينها. وتآلف التجربة الحاضرة من منظور يتكون من الحاضر والماضي والمستقبل، ويؤلف الثلاثة ما نسميه وحدة الذات. وبالمثل يتكون المنظور الفيزيائي من تطورات ماضية ومستقبلية مركزها الطور الحالي. ويبين المنظور الخط التاريخي للتقدم. ويعمل جانب الزماني بمشابه العقل، بينما يماثل الجانب المكاني الجسد، ذلك لأن الجسد هو البناء المنتظم المؤلف من ذكريات الماضي وتوقعات المستقبل، أما العقل فهو الإضافة الجديدة التي نتحصل في آخر مراحل التطور. وليس الزمان عقلاً بمعنى أنه فكر أو شعور وهما ما يميز العقل الحقيقي،

الدكتور زكي نوه به في كتابه «نحو فلسفة»، فلم يعد من المجدى أن ينكر الدكتور حسين معرفته بالكسندر وفلسفته، وكان واضحاً مما طرحه العقاد والدكتور زكي أن كتاب «وحدة المعرفة» به مشابهاة كثيرة من مذهب الإسكندر، وكان الأحرى بالدكتور حسين أن يعترف بذلك، وإنما المشكلة أنه - وهو العالم والفيلسوف المصري الحائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم - قد أتى أمراً لا يأتية إلا الصغار، ناهيك عن ردهه العبثية على العقاد، وهو ما لم يغفر له، فكان أن قسا عليه، مما كان مثار المحافل الفكرية في ذلك الوقت (١٩٦٢ م).
(أنظر محمد كامل حسين).

مراجع

- P. Devaux: Le Système d'Alexander.

الإسكندر الأفروديسي

Alexander von Aphrodisias; Alexandre d'Aphrodisias; Alexander of Aphrodisias

ولد في أفروديسيا بآسيا الصغرى، وكان يعلم باثينا سنة ٢٠٠ م، واشتهر لقرون بأنه أكبر شراح أرسطو حتى لقبوه بأرسطو الثاني، وله مؤلفات قصيد بها مهاجمة الرواقية، ولعل أبرز أفكاره قوله بالمقول الأربعة، وهى أولاً العقل الذى هو

المادة والحية والواعية، ومن ثم يكون التطور والإبداعية من صميم طبيعة الوجود، فإذا كان الزمان هو عقل المكان، وإذا كان الوجود ينتظم فى مراتب وطبقات على شكل هرمى، والعقل أعلاها، فإن الله أعلى من العقل البشرى، وهو عقل الوجود بأسره، وهو ليس إلهاً مفارقاً، ولكنه مبدأ التطور فى العالم كله، وهو الوجود اللامتناهى يسرى عليه هو نفسه التطور، وينزع باستمرار إلى الألوهية. والألوهية بوصفها حقيقة مقبلة موضوع خبرة للإنسان، لأن المستقبل بوصفه مركباً تئياً متوقفاً لا يقل واقعية عن الحاضر أو الماضى. ويؤمن الإنسان بالله بماله من خبرة عن الألوهية أو توقعات لها..

وما يذكر أن الفيلسوف المصرى الدكتور محمد كامل حسين أنهىه عباس محمود العقاد والدكتور زكي نجيب محمود بالسطو على كتاب «المكان والزمان والربوبية» (١٩٣٤ م) لهامويل إسكندر (أو ألكسندر كما يسميه العقاد والدكتور زكي) فى كتابه «وحدة المعرفة» (١٩٥٨ م)، بدعوى التشابه بين الكتابين فى مسائل التطور، وأصول الأخلاق، وصفات المادة، والربوبية، وكذلك فإن بعض آراء الدكتور حسين مطروحة فى كتاب آخر لهامويل الكسندر هو «الجمال وصور من القيم الأخرى Beauty and Other Forms of Value» (١٩٣٣) وكان العقاد قد سبق له أن خص مذهب ألكسندر عن الربوبية فى كتابه «الله»، ثم فى كتابه «عقائد المفكرين»، كما أن

الإسكندر الهاليسي

Alexander von Hales; Alexandre de Hales; Alexander of Hales

(١١٨٥ - ١٢٤٥م) مَدْرَسِي إنْجِلِيزِي، وُلِدَ فِي هَالِس أُوَيْن من مقاطعة شروبشاير بإنجلترا، ومات في باريس حيث تَعَلَّمَ في جامعتها، وشغل بها كرسى اللاهوت، وله مجموعة لاهوتية اشتملت على كتب «الحاشية Glossa»، و«أسئلة محل مناقشة - *Quaestiones Disputatae*»، وينسب إليه البعض كتاب «الشامل Summa» من أربعة أجزاء، ولكن البحوث الحديثة أظهرت أنه صاحب فكرته ومُخَطَّطه، وأن غيره أكمله، ويفسر ذلك التضارب في أفكاره.

ولقد عُرِفَ الإسكندر الهاليسي باطلاعه على كل ما كتب أرسطو والفلاسفة المسلمون، وخاصة ابن سينا، وأخذ عليه قوله بأزلية العالم، وبصدور الموجودات عن بعضها البعض وليس عن الله رأساً، ولهذا ظلت كُتُبُه ممنوعة من جامعة باريس من سنة ١٢١٠م حتى سنة ١٢٥٥م. وترجع أهمية كتابه «الشامل Summa» إلى عرضه الشائق لأفكار أوغسطين في اللاهوت والفلسفة. وهو يفرق بين الخالق وخلقه، ويجعل للمخلوقات روحاً وجسماً، ويتصور النفس الإنسانية جوهرًا متخارجاً عن الجسم ومتصلاً به، تمايز قواها وأفعالها، وتحتاج قوى النفس إلى

بالفعل وهو الله أو العلة الأولى، وثانيها العقل الهولاني، وهو موجود في النفس الإنسانية بالقوة لا بالفعل، ويدل عليه استعداد الطفل الكامل لأن يعقل عندما ينمو، وهو يسميه هيلواني لأنه بالقوة كالهيلوي، وثالثها العقل بالملكة، وهو العقل الذي اكتسب المعرفة بواسطة الحواس، وهو حالة الراشدين، ورابعاً العقل الفعّال الذي يمارس الإنكار التي تكون العقل بالملكة. وإسهام الإسكندر هو التشابه الذي عقده بين العقل الفعّال والعقل الذي قال عنه أرسطو أنه يدخل الجسد من الخارج، والعقل الدائم التفكير في نفسه الذي أسماه أرسطو الله.

والعقل هو اسمى جزء أو وظيفة للنفس، وطالما أن العقل الفعّال كشكل منفصل، هو وحده الذي يمكن أن يوجد بدون مادة، فإذا لا يمكن أن يكون هناك خلود فردي للبشر. ولقد تضمن شرحه لكتاب النفس لأرسطو هذا الجزء الذي أورده عن العقل، وهو الجزء الذي اهتم به الإسلاميون، وخاصة الكندي، ومنه استخرج إسحق بن حنين رسالته «العقل والعقول»، وبسبب هذا الاقتباس اعتبره الإسلاميون أحد فلاسفة اليونان الكبار، وأطلقوا عليه إسم «فاضل المتأخرين».

مراجع

- P. Moraux: Alexandre d'Aphrodise, exigète de la noétique d'Aristote.

أحوال الناس لا تعريفهم بالحقائق، ومن ثم يباعده بين الوحي والعقل ويفتح الطريق أمام القول بتعارضهما .

مراجع

- Ryan, John: John Duns Scotus.

الإسلام الفلسفي

الإسلام هو الدين الذي جاء به محمد ﷺ . والكلمة عربية خالصة، وعند الفسخر الرازي الإسلام الانقياد والمتابعة وإخلاص الاعتقاد لله . وأصل الإسلام أن المسلم هو الذي يحفظ الشيء سالماً، بتجديده وصيانته، أي صيانة التوحيد وتجديد الإيمان بالله الواحد . وفي التصوف أن المسلم هو المستسلم لله، أو التسلم بنفسه لله، والاصوب أن الإسلام هو خلوص العقيدة . ويذكر ابن دريد، والجمهوري، والراغب الأصفهاني، وابن منظور، والفيومي أن السلام (بكسر السين)، والسلم (بكسر اللام) هي الحجارة الصلبة، سميت بذلك لسلامتها من الرخاوة، والواحدة سلمة . والسلم شجر عظيم، واحده سلمة، سُمي بذلك لأنه سليم من الآفات، فالسلم إذن، والسلم، والسلم، والسلام، والسلامة، هو الخلوص من الآفات الظاهرة والباطنة . والسلم والسلام أيضاً بمعنى الصلح، وبمعنى الاستسلام والإذعان والطاعة . والسلام تحية ودعاء أن تسلم من المكارة .

Skotismus; Scotisme; الإسكوتية

Scotism

نسبة إلى دنس سكوت، وهي إحدى فلسفات ثلاث انفرعت إليها الاسكولائية، وهي: إسمية أو كرام، وتوماوية الإكويني، واسكوتية دنس سكوت، وشكلت الفكر المنهجي المدرسي في القسرون الوسطى، ونمت مع رهبنة الفرنسيسكان، وحلت تدريجياً محل مدرسة الإسكندر الهاليسي والقديس بوناكتورا، وبلغت أوجها في القرن السابع عشر، حتى دُرست رسمياً في الجامعات الكبرى بإيطاليا وفرنسا والمجلترا وبولندة وأسبانيا وأمريكا اللاتينية والروسيا، وجاء أفولها مع أفول الاسكولائية والتضيق على الرهينات الدينية في أوروبا في القرن التاسع عشر.

وتتمايز الإسكوتية عن التوماوية حين يجعل سكوت، خلافاً لتوما الأكويني، موضوع التأمل الفلسفي مطلق الوجود لا الماهية المجردة من المحسوس، وحين ينتقص من برهان المحرك الأول ويجعل قيمته نسبية لأنه لا يعرفنا بالله إلا بادني كمالاته، وحين يضيق نطاق العقل ويشكك في قدرته وصحة براهينه، وحين ينسب إلى هذه البراهين الاحتمال ويجعلها موضوع إيمان، وحين يوسع نطاق اللاهوت ويدفع إليه المسائل التي ينسب إلى العقل المجز عن التدليل عليها، وحين يجعل من اللاهوت علماً غايته تدبير

القرآن على أن الدين عند الله الإسلام، وهو الإيمان بوحداية الله (آل عمران ١٩، ٢٠).

وفى الآية الثالثة من سورة المائدة «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً» - ولم يعش النبي بعد نزولها إلا ٨١ ليلة - تنصيصاً على أن الدين هو الإسلام، وتوقيفٌ على أن أصول الشريعة قد اكتملت فى القرآن، وأما الأحكام العملية فهى تختلف باختلاف الأنبياء والأمم وتفسير بشعر المكان. وإذن يكون الإسلام هو الإيمان بالاصول التى لا تقبل النسخ ولا يختلف فيها الأنبياء. وفى الآيتين ٧ من سورة الصف، و٢٤ من التوبة الإسلام هو المقابل للكفر. وفى الآيتين ٨٠ من آل عمران، و٢ من الحجر الإسلام يقابل الشرك، أى أنه يرد بمعنى التوحيد لله خالصاً.

وتطور استعمال مفهوم الإسلام إلى ما يشمل الأصول الاعتقادية والفروع العملية. والأصول يقينية، والفروع ظنية. ولا يكون النسخ فى مسائل علم الكلام وإنما فى مسائل الفقه. ولا خطورة فى الخلاف فى شئون الأحكام العملية، وإنما الخطورة فى الخلاف فى الأمور الاعتقادية. والآراء فى المعتقدات تُسمى مذاهب، وكل أصحاب مذهب وأتباعهم يعتقدون أنهم على صواب يحتمل الخطأ، وغيرهم خطأ يحتمل الصواب. وبعضهم يرى أن الحق يتعدّد فى المسائل الاجتهادية، باعتبار أن الناس مكلفون أن يجهّدوا لتحرى الصواب، وما

والقرآن يستخدم كل هذه المعانى، ففى معنى الخلاص من الآفات الآية ٧١ من سورة البقرة: «إنها بقرة لا ذلول، تنثر الأرض ولا تسقى الحرث، مُسلّمة، لاشية فيها»، والآية ٨٩ من سورة الشعراء: «إلا من أنى الله بقلب سليم». وفى معنى الصلح الآية ٣٥ من سورة محمد: «فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون»، والآية ٦١ من سورة انفال: «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله». وفى معنى الانقياد والخضوع الآية ٢٦ من سورة الصافات: «ول هم اليوم مستسلمون».

وقال أهل الاصطلاح الإسلام هو الإيمان، والإيمان هو التصديق، أو أن الإيمان إقرار باللسان واعتقاد بالقلب، ووفاء بالفعل، وإسلام لله فى جميع ما قضى وقدر.

وعند الغزالي الإسلام هو الاستسلام ظاهراً باللسان والجوارح، وأما الإيمان فهو التصديق بالقلب فقط، وعلى ذلك فالإسلام أعم من الإيمان.

وعند الأشعرى الإسلام أوسع من الإيمان، فليس كل إسلام إيماناً. وعند المعتزلة والشيعه الإسلام والإيمان بمعنى واحد.

وفى القرآن من الآيات ما يشعر بالتغاير بين الإسلام والإيمان (الحجرات الآية ١٤، والتحریم الآية ٥، والأحزاب الآية ٣٥، والزخرف الآية ٦٩)، وما يشعر باتهما واحد يهون ٨٤، والذاريات ٣٥، والحجرات ١٧). وبذلك

البتين، أو على مذهب من قال إن شريعة الإسلام تُنسَخ في آخر الزمان، أو أباح ما نص القرآن على تحريمه، أو حرّم ما أباحه القرآن نصاً لا يحتمل التاويل، فليس هو من أمة الإسلام.

وإن كانت بدعته من جنس بدع المعترلة أو الحوارج أو الرافضة أو الزيدية أو الجهمية أو المجسمة، فهو من الأمة في بعض الأحكام، وليس من الأمة في أحكام سواها، وذلك أنه لا يجوز الصلاة عليه ولا خلفه، ولا تحمل ذبيحته ولا نكاحه، وقد قال عليّ رضي الله عنه للحوارج: علينا ثلاث: لا نسدّكم بقتال، ولا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم من الفىء ما دامت أيديكم مع أيدينا.

والإسلام يفرّق بين الجاهلية والعالمية عند العرب، فقبله كان العرب في بداءة وجاهلية، وبعده صاروا إلى حضارة وعالمية. وقبل الإسلام لم يعرف العرب الفلسفة وإنما خبروا الحكمة، وبعده الإسلام قاموا بنقل مؤلفات الفلسفة عن اليونان والفرس والهند، وكان اسم الفلسفة نفسه من الأسماء الدخيلة على اللغة العربية. واستخدام المسلمين للاسم الدخيل إشعاراً بأن مصدر الفلسفة هو المصدر اليوناني - من فيلاسوفيا أى إشار الحكمة أو الفيلسوف. وفضل الإسلام أنه شجّع على علوم النظر، وسلك فلاسفة المسلمين كما يقول الشهرستاني مسلك أرسطو فنى جميع ما ذهب إليه، سوى أفكار قليلة رآوا فيها رأى أفلاطون.

يصلون إليه بجهدهم هو بالنسبة لهم الحق. وأما الخلاف في المسائل غير الاجتهادية - أى يقينية التى فيها النص صريح فإنه لا يجوز، لأن الحق فيها واحد لا يتعدد. وأحسن الفروض أن الأعمال بالنيات، وحديث رسول الله ﷺ إنما الأعمال بالنيات، قال فيه الشافعى وأحمد إنه يدخل فيه ثلث العلم، والدين لا يمكن أن يؤدّى إلى دمار من يعتقد به، ولا هلاك المخالف. وتعريف الدين أنه وضع لله سائق لذوى العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح فى الحال والصلاح فى المال، وهذا يشمل العقائد والأعمال، ويُطلق على ملة كل نبى، وبخص الإسلام بالذات، لقول الله عز وجل: **إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ**.

وأمة الإسلام تجمع الذين يقرون بحدوث العالم، وبتوحيد صانعه، وقدمه، وتأكيد صفاته، وعدله، وحكمته، ونفى التشبيه عنه، ونسبة محمد ﷺ، والإيمان برسائله إلى الكافة، وبتأييد شريعته، والاعتقاد بأن كل ما جاء به محمد ﷺ حق، وأن القرآن منبع أحكام الشريعة، وإن الكعبة هى القبلة التى تجب الصلاة إليها، فكل من أقرب بذلك كله ولم يشبهه بدعة تؤدى إلى الكفر، فهو المسلم الموحّد. وإن ضمّ إلى الأقوال بما ذكرنا بدعة، تُظنّ - فإن كان على بدعة الباطنية أو غيرهم ممن يعتقدون إلهية الأئمة، أو إلهية بعضهم، أو كان على مذاهب الحلول، أو على مذاهب أهل التناسخ، أو على مذاهب الإباحية الذين أباحوا نكاح بنات البنات وبنات

مدارها الإسلام والقرآن والحديث، وما أثاروه في الفكر واستدعى النظر أو الدافعة. وما يزال ذلك دأب التنويريين كمحمد عبده وجمال الدين الأفغاني والكواكبي: أن الفلسفة الإسلامية هي أعمال النظر، وأن علم الكلام هو نفسه علم الفلسفة، وذلك أيضاً ما ثابر على تعليمه الدكتور عبد الرحمن بدوي والدكتور زكي نجيب محمود وغيرهما من أساطين الفلسفة الإسلامية الأصوليين والمجددين.

على أن الفلسفة الإسلامية اصطفت كذلك بالخلاف بين الشيعة والسنة. ويرد المستشرقون التشجيع إلى الروح الفارسية الآرية، ويجعلون له أصولاً من عقائد الفرس أو اليهود، أو يردونه إلى تأثيرات مسيحية. وظهر من فلاسفة الشيعة كثيرون كالكروماني والطوسي لم تكن فلسفاتهم إلا خصيصة إسلامية محضة. وشبه بذلك ما جرى للتصوف، فقد رده المستشرقون إلى تأثيرات هندية أو فارسية أو يهودية أو مسيحية، ولم يكن التصوف الفلسفي إلا نتاج العقلية العربية، ومداره الإسلام، ولم يشهد التصوف العالمي مدارس فيه كالتى قامت فى الإسلام عند ابن عربي وروابعة العدوية وابن سبعين والحلاج، وليس فى المؤلفات الأجنبية مصنّفات فيه كمصنّفات القشيري والكلايادى والشعمراني، ولم تكن لهم طرق كالطرق الصوفية الإسلامية.

وفى منطق المشرقيين يقول ابن سينا إن الفلسفة الإسلامية تعمّبت غالباً لأرسطو والمثاليين، ولكن الفلاسفة المسلمين كانوا مدركين لقصوره أحياناً وخطئه، وكانت تقع لهم علوم من غيره ومن غير علوم اليونان، وكانت وجهتهم أن يشيدوا هيكلأً فلسفياً يقوم على قواعده مما محّضه النقد من مقالات أرسطو والمثاليين. غير أن ما اصطّلح عليه بأنه فلسفة إسلامية كان أكبر من ذلك، فلقد اصطفت الفلسفة عند المسلمين بالكلام والتصوف، وظهر الاجتهاد بالرأى ونبع فيه العرب، وقام علم أصول الفقه كفرعية فلسفية، وتأسست مدارس فلسفية إسلامية خالصة لم يسبق إلى دراساتها باحث أجنبى. وكانت مدارس الرأى فى الكوفة والبصرة، ومدارس التصوف الفلسفى فى بغداد والاندلس. وكان علم الكلام علم عقلى محض يتفق والفلسفة فى استخدام العقل، وسُمى كذلك بإزاء المنطق للفلاسفة، وكان مذهب الاعتزال هو المذهب السائد بين المذاهب الكلامية، وفى مقابله ظهر مذهب أهل السنة والجماعة، ورائد الاعتزال هو واصل بن عطاء المتوفى ١٣١هـ، ورائد أهل السنة - أبو الحسن الأشعري المتوفى ٣٢٤هـ، وقامت فرق الكلام التى اشتهر بها الإسلام من القدرية والجهمية والكرامية والخواارج والروافض والقرامطة والباطنة إلخ، وليس منها من لم ينظر فى الفلسفة. وتلك خصيصة الفلسفة الإسلامية، فهى الفلسفة التى

الإسماعيلية

الشيعة الذين أوقفوا سلسلة الأئمة عند إسماعيل بن جعفر الصادق، وكان جعفر الإمام السادس قد استخلف ابنه الأكبر إسماعيل طبقاً للمعروف الجاري، ولكنه وجدته سكيراً فعاد واستخلف ابنه الثاني موسى، فانقسمت الإسماعيلية فرقتين، فالثالوثية لم تعترف بالإمام الجديد لأنهم لم يروا أن الحمر تُفسد عصمة الإمام، وأن جعفر لا ينبغي أن ينقض شيئاً أمر به الله. ولما كان إسماعيل قد مات قبل وفاة أبيه بخمس سنوات فإنهم أنكروا موته، وأدعوا أن الأمر اتس على الناس، وأن الله غيبه لأنه خاف عليه. وذهب جماعة منهم إلى أن الإمامة بوفاة إسماعيل تنزل إلى أبيه محمد ولا تنزل لأخيه موسى.

وللإسماعيلية تاريخ كبير، فقد حكموا المغرب ومصر عن طريق الفاطميين ٢٧٢ سنة وبضعة أيام، وحكموا مناطق بإيران ١٧٧ سنة، ومناطق بالشام ٣٠٧ سنة. وما تزال الإسماعيلية بالشام يتركزون حول بلدة سلمية، وفي إيران ناحية محلات بالقرب من قم، ويلقبون في أفغانستان باسم هفتلدي، ويتواجدون في البنجاب وكشمير وعُمان ومسقط وتانزانيا وخاصة زنجبار.

ويصف الإسماعيلية أنفسهم بأنهم أهل توحيد، دفاعاً عن أنفسهم ضد الطعنون التي توجهها إليهم المذاهب الإسلامية بأنهم أهل شرك، بأن جعلوا مع الله موجودات قديمة كالعقل الكلي والنفس الكلية، ولأنهم قالوا بحلول روح

الله في الأئمة، ولهذا تخرص الإسماعيلية على توكيد معنى التوحيد بنفس الصفات عن الله، إلى حد أنهم يذهبون إلى نفي النسبة وصفة الوجود، بحجة أن كل موجود يحتاج إلى ما يستند إليه في وجوده، ولكن الله يتعالى عن هذه الحاجة، ويستعملون كلمة أميس التي نجدها في ترجمة مؤلفات أرسطو إلى العربية بمعنى الوجود، وذلك حتى لا يصدومون المشاعر الدينية بنفي صفة الوجود عن الله، ويترجمون بأن الموجودات صدرت عن الله بطريق الإبداع وليس بطريق الفيض كما يقول الفلاسفة، فلقد أبدع الله أولاً المسدع (بكسر الدال) الأول وهو العقل الأول، والعلقة في وجود ما سواه، وهو الكلمة أو فعل الأمر «كن»، ولم يكن قبله شيء، لأنه مشيئة الأشياء كلها. وعن العقل الأول أتبعث العقل الثاني أو النفس الكلية. والانبعاث غير الفيض. ويوجد من العقول الفاعلة في ذاتها عشرة عقول يتم بها عالم الإبداع والانبعث، وتسمى هذه العقول المبادئ الشريفة والحروف العلوية. والعقل العاشر يقوم بالنسبة للجسم مقام العقل الأول في عالم الإبداع الأول. والنفس البشرية جوهر، ولها مراتب إلى نهاية مرتفعها، بالانتساب إلى حظيرة القدس والتعلق بها وقبول فيضها قبولاً تنقلب به ذاتها عقلاً.

والتعليم الإلهي يكون بالوحي، أو بالخطاب من وراء حجاب، أو بالخيال، وهو الرسول جبرئيل. والرسالة عامة بالفطرة السليمة التي أوجدها الله في الإنسان، وأيضاً هي خاصة يكلف بها الله رُسُلَه. وللرسول أصحاب محتصون به،

الشرعية وبني المساجد، وانتهت إسماعيلية آلوت بقتل الملك خورشاه وكل أسرة الصباح على يد هولاء، كما انتهت الإسماعيلية الفاطمية بانقسامها إلى نزارية تقول بخلافة نزار بن المستنصر بالله، ومستعلية تقول بخلافة الإبن الثاني المستعلي، وقُتل نزار واستمرت النزارية في آلوت ثم الشام. وانتهت المستعلية بموت الخليفة الفاضل بأمر الله واستيلاء صلاح الدين الأيوبي على السلطة في مصر. وكانت أبرز دعوات النزارية في الشام دعوة رشيد بن سنان الذي قال بالتناسخ، ووضع نفسه مكان الإمام السابع، وكتب رسالة في الوهبة نفسه. وحاول ابن سنان قتل صلاح الدين مرتين، ثم تصالح معه، واستغله صلاح الدين في إرسال الغدائيين لقتل الصليبيين وأمرائهم، وقد قُتل اثنان من الغدائيين ككونراد صاحب صور، ورايموند الإبن الأكبر لبوهيموند الرابع أمير أنطاكية بينما كان في كنيسة أنطرسوس. وكان أبو حاتم الرازي، وأبو يعقوب إسحق السجستاني، وحميد الدين أحمد الكرماني، والقاضي النعمان، وابن حزم، وابن داود الشيرازي، وناصر خسرو، وجعفر بن منصور، وابن الوليد، وإبراهيم الحسين الحامدي، وابن حنظلة، من أعلام الفكر الإسماعيلي، وأن كان السرازي والكرماني أشهرهم جميعاً.

عدهم اثنا عشر، كالأثنى عشر من الموجودات من العالم الكبير والعالم الصغير، ولكل منهم درجة، وأعلامهم من كان أكثرهم شهراً به. والنبي هو الساطق، والنطقاء سبعة من آدم حتى إسماعيل بن جعفر. ولكل ساطق وحى أو خليفة، وحى محمد هو على، ثم الأئمة من ذريته.

ويتفق الشيعة الإثنا عشرية مع الإسماعيلية في كل ذلك إلا أنهم يجعلون الإمامة لموسى الكاظم بعد موت جعفر، ولأولاده من بعده. ويفرق الشهرستاني بين الإسماعيلية الفاطمية في مصر وإسماعيلية آلوت نسبة إلى قلعة آلوت بمقاطعة الدليمان على الشاطئ الجنوبي من بحر قزوين، أو الإسماعيلية الصباحية نسبة إلى الحسن بن الصباح (المتوفى ٥١٨هـ) أول مؤسس لإسماعيلية الموت. ولابن الصباح مؤلف واحد هو «الفصول الأربعة»، وأبرز مافى أقواله نظريته في التعليم، الأمر الذي جعل أبا حامد الغزالي يلقب الإسماعيلية باسم التعليمية، فقد ذهب ابن الصباح إلى إبطال الرأي والاجتهاد، ودعا الناس إلى التعلم من الإمام المعصوم. وكان من أبرز دعاة الصباحية الحسن الثاني الذي أعلن انتهاء الحياة على الأرض وقيام القيامة (٥٩٩هـ)، وأعلن نفسه قائم القيامة، وأنه بمجيئه نزول ميررات الشقية والعمل بالتكاليف الشرعية، وأن مهمته هي إيجاد الجنة على الأرض، ومن ثم لا يصبح داعٍ للأحكام الشرعية، وتسقط التكليف، ولكن ابنه الذي تولّى باسم الحسن الثاني أعاد

مراجع

- عارف تامر: تاريخ الإسلاموية.
- دكتور عبد الرحمن بدوي: مذاهب الإسلاميين.
- دكتور الحفني: موسوعة الفرق والمذاهب والجماعات والحركات والأحزاب الإسلامية.

الاشتراكية

Socialismo; Sozialismus; Socialisme; Socialism

اسم الاشتراكية العربي قَدِّمَ لأول مرة فيما يبدو سلامة موسى، وبفضل عليه كثير من المترجمين من أساتذة الجامعات العربية، وسلامة موسى نفسه، اسم المذهب الاجتماعي، ولكن تعبير «الاشتراكية» ذاع وأصبح هو السَّمْع العربي المعروف للنظام الاجتماعي الذي يدعو إلى تأميم وسائل الإنتاج وامتلاكها اجتماعياً.

وكان استخدام الاسم اللاتيني لأول مرة سنة ١٨٢٧م بالمجلة التعاونية التي كان يصدرها روبرت أوين مؤسس الحركة التعاونية في العالم، غير أن المؤرخين يرجعون المذهب الاشتراكي لا بعد من كتابات أوين، إلى جمهورية أفلاطون وكتابات توماس مور، والتطبيقات الشيوعية اليهودية والمسيحية الأولى. ولاشك أن بذور الاشتراكية كانت كتابات المفكرين الفرنسيين السابقين على الثورة الفرنسية، من أمثال فولتير، وروسو، والموسوعيين، ولم يكونوا اشتراكيين ولكنهم كانوا ثوريين، إلا أن أوين لم يكن ثورياً وإنما اشتراكياً تأثر بكتاب ولسام جودوين «العدالة السياسية». ولعل العدالة هي المطلب

الغالب في الاشتراكية والتي على أساسها تقوم دعوتها للمجتمع الأفضل، وهو المجتمع الذي يتساوى فيه الناس في الفرص وأمام القانون. وكان بيرنارد شو يطلب أن يتساوى الناس كذلك في الدخول، إلا أن الاشتراكيين اختلفوا في ذلك، وظهر اختلافهم في صياغة شعار الاشتراكية «من كلِّ حسب قدرته» حيث أضاف بعضهم إليه «وإلى كلِّ حسب احتياجاته»، وأضاف آخرون «وإلى كلِّ حسب جهده»، أو «حسب إنتاجه».

وتقترن الديمقراطية بالعدالة الاجتماعية، فإذا كانت العدالة إحدى دعائمي المجتمع الاشتراكي، فالدعامة الثانية هي الديمقراطية، غير أن مفهومها مختلفٌ عليه كذلك، ويتراوح بين مفهوم الإرادة العامة للمجتمع وبين ما يسمى المركزية الديمقراطية، وهي شكل له بالغة الديمقراطية من قبل.

وكذلك يختلف الاشتراكيون حول شكل الجهاز الذي تُنَاط به عملية التحويل الاشتراكي ودعم الاشتراكية، وكان أوين، وفورييه يقولان بكمونات ريفية أو زراعية صغيرة تتمتع بالاستقلال والاكتفاء الذاتي، وتتصل فيما بينها في أقل الحدود وبشأن الضروريات، كمسائل الدفاع، ولكن غالبية الاشتراكيين يدعوون إلى التقدم العلمي والحضاري، ويقولون بالتنصيص على نطاق واسع، وبقبسُمونه على التخطيط الشامل، وباخذرت بأساليب الإدارة الحديثة، ويتجهون إلى الاتحادات الكبيرة.

الاشتراكية الأخلاقية

ومع أن الاشتراكية بمفهوم ماركس، كانت المدرسة الغالبة بين مدارس الاشتراكية، وخاصة بعد نجاح الثورة البلشفية وإنشاء الاتحاد السوفييتي والجمهوريات الاشتراكية في أنحاء العالم، إلا أن الحركة الاشتراكية بمفاهيم أخرى بخلاف الماركسية ما زالت قوية وإن كانت قد تأثرت كثيراً بالفكر الماركسي، سواء من ماركس نفسه أو من المفكرين بعده.

ولعل نهاية الشيوعية في الاتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية كان تقويضاً لاشتراكية ماركس، وبرهاناً على أن خير الاشتراكات هي التي تأخذ بالديموقراطية الحقيقية، ويتولى بمقتضاها الحزب الاشتراكي زعامة العمل الحزبي في أية أمة.

مراجع

- G.D Cole: History Of Socialist Thought. 7 Vols.
- Alexander Grey. The Socialist Tradition - Moses to Lenin.

الاشتراكية الأخلاقية Ethical Socialism

مذهب في الاشتراكية يعطى الأولوية للعلاقات الأخلاقية، وبضرب عرض الحائط بالمقولات الماركسية، كصراع الطبقات، والثورة الاجتماعية، ودكتاتورية البروليتاريا، ويجعل من الأخلاق علماً موضوعه رفع التناقضات في

وكذلك تشلح أساليب الدعوة إلى الاشتراكية من الكتابة والخطابة بشكل عام، إلى العمل في الأوساط العمالية، والدعاية بالإقناع تارة وبالتشديد بالإضراب تارة أخرى. وكانت الحركة الاشتراكية في إنجلترا من الحركات التي انتهت إلى الأخذ بالإقناع والتدرج في تطبيق الاشتراكية، بينما كان ماركس وأتباعه من الثوريين الذين يرون أن الصدام بين الفئات العمالية وبين أصحاب العمل والحكومات البورجوازية حتمى على المدى الطويل.

ولقد كان ظهور البيان الشيوعي السدي أصدره ماركس وإنجلز . (١٨٤٨) نقطة تحول فاصلة بين ما يسمى الاشتراكية الطوباوية، أو الخيالية، وبين ما أطلق عليه ماركس وإنجلز اسم الاشتراكية العلمية، ولأول مرة يُخاطب العمال في كل العالم بوصفهم طبقة واحدة بصرف النظر عن الجنس أو القومية. وكان استخدام «العلمية» لوصف الاشتراكية بقصد التنبيه إلى أنها اشتراكية تأخذ بالتكنولوجيا الحديثة، وتستخدم في تحليلاتها المنطق المستمد من الدراسات التاريخية، على زعم: أن العمال طبقة مستقلة في النظام الرأسمالي المعاصر، ومحرومة من ناتج عملها، وأنه لا سبيل إلى تغيير هذا الوضع القائم إلا بتغيير أسلوب الإنتاج والتوزيع، وأن هذا التغيير لن يتم بالتراضي أو التواها الحسنة أو الدعوات الإصلاحية، ولكنه سيتم فقط لو اتحدت البوليتاريا، وقامت بتنحية البوجوازية عن الحكم، وأقامت دكتاتوريتها.

العشرة والنور المحمدي. وربما كان تأثر السهروردي بالباطنية من خلال كتاب الغزالي «مشكاة الأنوار» الذي يتحدث فيه عن الله مُغيّض الأنوار، ومحمد نور الأنوار.

وظهرت الإشراقية في المغرب قبل السهروردي عند ابن مُسرة الأندلسي (المتوفى ٩٣١م)، وتأثر بها المدرسون في الغرب المسيحي، وخاصة روجر بيكون، ودون سكوت. ومن الواضح أن دانتي في الكوميديا الإلهية قد تأثر بنظرية النور. وكان للإشراقية تأثير كبير في تأسيس البهائية، وتطور المذهب الشيعي، كما كان لها تلاميذ كثيرون، منهم مُلا صدرى الشيرازي (المتوفى ١٦٤٤م)، وشمس الدين الشهرزوري (المتوفى ١٢٥٠م)، وابن عربي، وابن سبعين، وابن باجه، وابن طفيل.

الأشعري وأبو الحسن

(نحو ٢٦٠ - ٣٢٣هـ) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، فهو من أحفاد الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. وكنيته الأشعري لانتسابه للأشعر بن أرد في رأي، أو لأن أبي موسى الأشعري الجد سُمي أشعر، لأن أمه ولدته وهو أشعر في رأي آخر. وكان مولد أبي الحسن في البصرة، وانتقل بعد ذلك إلى بغداد وتوفي بها. وكان معتزلياً في شبابه، وأخذ الاعتزال عن

العلاقات الاجتماعية. وعند الاشتراكيين الأخلاقيين أن كنط هو مؤسس هذا العلم حيث أنه أول من قال بفكرة التضامن والتكافل كأساس للاشتراكية، عندما صاغ شعارها «إعمل دائماً بحيث تعتبر الإنسانية، سواء في شخصك أو في الآخرين، غايةً وليست مجرد وسيلة». وأشهر فلسفة هذه الاشتراكية هيرومان كوهن، وبول ناتورب، ورودلف ستاملر.

الإشراق

فلسفة شهاب الدين يحيى السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق، ويبرهنها قطب الدين الشيرازي بأنها «الحكمة المؤسسة على الإشراق»، أو أنها حكمة المشاركة الذين هم أهل فارس، لأن حكمتهم كشفية ذوقية، فنُسبت إلى الإشراق الذي هو ظهور الأنوار العقلية ولمعاتها وفيضاتها بالإشراقات على النفوس عند تجردها.

ويجمل آفان كايوان صاحب «دساتير نامه» الإشراقية فلسفة تقابل المشائية، ويصف الإشراقي بأنه الزرادشتي، وبذلك يردّ الإشراقية إلى أصول فارسية. غير أن المجرجاني يتحدث عن الإشراقيين بأنهم أتباع أفلاطون في إيران. ويقول السهروردي نفسه «رئيسنا أفلاطون». ولا شك أن السهروردي تأثر بالفلسفتين الإبرانية واليونانية، وبالقرآن نفسه، وبفلسفة المسلمين، كالفارابي، وابن سينا خصوصاً، والغزالي، والباطنية وخاصة نظراتهم في الإمامة والمقول

هي غير الذات كما قال السلف، بل هي صفات أزلية قائمة بالذات. وقال في مشكلة كلام الله بأن الكلام في الحقيقة معنى قائم بالنفس وليس ألفاظاً، فهذه تسمى كلاماً على سبيل المجاز، وكلام الله أزلي قديم كما قال السلف، ولكن الألفاظ حادثة في الزمان كما قال المعتزلة. وقال عن الإرادة بأن للإنسان إرادة وقُدرة خاصة كما قال المعتزلة، ولكن هذه الإرادة والقُدرة ليست هي التي تؤثر في إحداث الفعل، بل هي نفسها خاضعة لإرادة الله ومخلوقة له. وقال مع المعتزلة بأن عقل الإنسان قادر على إدراك الشر والخير، ولكن أمور العبادات لا يقررها العقل ولا يوجبها إلا الشرع. وقال عن الإيمان إنه التصديق بالله فقط، ومن ثم فإن الفاسق من أهل القبلة مؤمنٌ بإيمانه، وفاسق بفِسْقه وكبירתه، ولا يجوز أن يكون لا مؤمناً ولا كافراً كما تقول المعتزلة، لأنه لو كان لا مؤمناً ولا كافراً، لم يكن منه كفر ولا إيمان، ولكان لا مؤمناً ولا ملحداً، فلما استحال ذلك استحال أن يكون الفاسق لا مؤمناً ولا كافراً.

وللأشعري برهان في إثبات وجود الله، يفهم على الاستدلال - من النقص في الإنسان - على أن الكون لا يد له من صانع مدبر وعله كاملة. يقول: إن الدليل على أن للخلق صانعاً صنعه ومدبراً دبره، أن الإنسان الذي هو في غاية الكمال والتسام، كان نقطة ثم عُلِّقَ، ثم مُنْفَعَة، ثم لحماً وعظماً ودماً. ولم ينقل الإنسان نفسه من حال إلى حال، لأننا نراه وهو في حال كمال قوته وتقام عقله، لا بقدر أن يُحدث نفسه سمعاً ولا

معتزلة البصرة وعلى رأسهم أبو علي الجبائي، ولم يفارقه مدة أربعين سنة، ولم تعرف شيئاً عن فلسفة الجبائي إلا من خلال مناظرات الأشعري له. ومؤلفاته تروى على المائة لم يصلنا منها إلا عدد قليل، أشهره «مقالات الإسلاميين»، و«اللمع». وكان عصره عصر فتن وفتن وفتن، انتشرت فيه الشعوبية والفلسفات الغنوصية والباطنية التي كان ينشرها غلاة الشيعة، واشتد الجدل بين الثقلين والعقلين، أو بين أهل السنة والمعتزلة. واختط الأشعري لنفسه طريقاً وسطاً يوفق فيه بين الاتجاهين، وتابعه على طريقته أبو بكر الباقلاني (المتوفى ١٠١٢م)، وابن فوروك (١٠١٦م)، والإسفرآيني (١٠٢٨م)، وابن تومرت (١٠٣٠م)، وإمام الحرمين أبو المعالي الجويني (المتوفى ١٠٨٥م)، وتلميذه أبو حامد الغزالي (المتوفى ١١١١م)، والشهرستاني (١١٥٣م)، وفخر الدين الرازي (١٢١٠م)، ولكن توفيقات الأشاعرة كانت صورية أحياناً، ففي الخلاف حول صفات الله الجسمانية فإن الأشعري سايرها اعتماداً على السلف، باعتبارها أمور سمعية بحسب الإقرار بها، وأصطنع أحياناً التأويل، وقال بإمكان رؤية الله بالعين كسماعه، ولكنه استندرك بأن رؤية الله نوعٌ من العلم لا يتعلق بالمكان والصورة والجهة. وفي صفات الله الواجبة ذهب إلى إثباتها قائلاً إن العالم والقادر والمريد على الحقيقة لا يتصور إلا أن يكون ذا علم، وذا قدرة، وذا إرادة، ولكنه قال إن هذه الصفات ليست هي الذات كما قالت المعتزلة، ولا

«الرَدُّ عَلَى الْبَاطِنِيَّةِ» آفَه لِلْقَادِرِ الْعَبَّاسِيِّ.

الاصطلاحية

Convenzionalismo; Konventionalismus; Conventionalisme; Conventionalism

وجهة النظر التي تقول بأن القوانين والنظريات العلمية ليست سوى اصطلاحات يتم اختيارها بطريقة تعسفية من بين عوامل كلها صالحة لوصف العالم الطبيعي. وتدبر الاصطلاحية بالكثير لکنط، وهنري بوانكاريه، وإرنست ماخ، وبيرر دوهم. وقد اعتقد كُنط بأن الحلول المتعارضة قابلة للبرهنة عليها بدرجة متساوية، وأنه توجد في عقل الإنسان أشكال قبلية تحكم تصوُّره للعالم. وذهب بوانكاريه إلى أن قوانين العلم لا تمت إلى العالم الواقعي بل تمثل اقتناعات تعسفية مقدراً عليها أن تزج لوصف أكثر إقناعاً وفائدة. واعتبر صاخ العلم مجسلاً فروض اصطلاحية تساعدنا على التفكير. وأيد دوهم الفلسفة الاصطلاحية عند بوانكاريه، وزعم أن تاريخ العلم يتألف من نظريات مختلفة يضرر بعضها بعضاً، ولا تتصل ببعضها داخلياً. وقال إننا عندما نستخدم الرياضيات في العلوم فإننا نخلل الصفات القياسية بطريقة اصطلاحية بحيث برمز رياضية تربطها ببعضها البعض تعسفاً في فروض.

بعضاً، ولا أن يخلق لنفسه جراحة، ولم ينقل نفسه من حال الشباب إلى حال الكبر والهرم، لأنه لو أراد أن يزيل عن نفسه الكبر والهرم، ويردها إلى حال الشباب، لم يمكنه ذلك، فدل ذلك على أنه ليس هو الذي ينقل نفسه في هذه الأحوال، وإن له ناقلاً نقله من حال إلى حال، وفبره على ما هو عليه، لأنه لا يجوز انتقاله من حال إلى حال بغير ناقل ولا مدبر.

وكتاب الأشعري «مقالات الإسلاميين» يتناول فيه مذاهب الفرق الإسلامية في الكلام، وهذه الفرق هي الشيعة، والخوانسار، والمرجئة، والمعتزلة، وأصحاب الحديث، وأهل السنة. وكل صنف منها تندرج تحته فرق كثيرة. وكتابه الثاني «اللمع» وحقيقه اسمه «اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» - يتضمن برهانه على وجود الله، ويتحدث عن صفاته تعالى.

مراجع

- ابن السديم: المعرست.
- الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد.
- ابن عساکر الدمشقي: تبیین کذب الفتری فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري.
- الدكتور الحفي: موسوعة الفرق والمذاهب والمصاحبات والحركات والأحزاب الإسلامية.

الأصطغري «أبو الحسن»

(٣٢٢ - ٤٠٤ هـ / ٩٣٤ - ١٠١٣ م) على بن سعيد، من شيوخ المعتزلة، وله التصانيف، منها

الأصفهاني «شمس الدين»

(٦١٦ - ٦٨٨ هـ) محمد بن محمود بن

محمد بن عبيد السلماني، سُلُودُهُ ووفاته بأصبهان، وكان والده نائب السلطان، ورحل إلى بغداد ثم الشام، وولي قضاء منبج، ثم دخل مصر فولى بها قضاء قوص، واستقر في القاهرة مدرساً، وبها توفي. ومصنفاته في العقائد والمنطق والجدل، ومن أبرزها «غاية المطلب» في المنطق. وهو صاحب متن «العقيدة الأصفهانية» التي شرحها ابن تيمية.

الإصلاح Reformatio; Reformation

الحركة الدينية أصلاً، التي قامت بأوروبا في القرن السادس عشر ضد الكنيسة الكاثوليكية، وأدت إلى انقسام العالم المسيحي إلى بروتستانت وكاثوليك، ويرجع تاريخها تحديداً إلى عام ١٥١٧م حينما طرح مارتن لوتر، الداعي إليها، بنوده الستة والتسعين لإصلاح الكنيسة. وبؤرخ لانتهائها في ستينيات القرن السادس عشر عندما تحمد النزاع، وبدا واضحاً أن أيًا من الفريقين لن يستطيع أن يفعل بالأخر أكثر مما فعل.

ولا يعبر «الإصلاح» عما تحقق فعلاً، بقدر ما يعبر عما كان يحيش بهصدر المطالبين به من آمال. والواقع أن الإصلاح انصرف إلى نواح اجتماعية وسياسية وفلسفية وعلمية، وكثيراً ما يقال إنه الحد الفاصل الذي يؤرخ لنهاية العصور الوسطى وبداية العصر الحديث. ولقد تباين المصلحون

فيما بينهم في اتجاهاتهم، فكان هناك المصلحون الإنسيون، وكان برنامجهم أقدم من برنامج لوتر، واستمر بعده، وكان أبرزهم إرازموس. وكان يردد للكنيسة أن تعود إلى براءة المتابع المسيحية كفلسفة أخلاقية، وعارض كل ما من شأنه أن يقسم وحدة العالم المسيحي، ولذلك رفض أن يتورط ضمن المصلحين البروتستانت.

وكان هناك المصلحون الراديكاليون الذين لم يعجبهم برنامج البروتستانت، وكان من رأيهم أن الإصلاح يستحيل أساساً طالما أن فكرة «الكنيسة» هي الدولة، هي الفكرة المسيطرة، وانقسموا فيما بينهم شعباً، فالتنادون بتجديد العباد anabaptists، كالإخوة السويسريين Swiss Brothers، وجماعة الهشاريت Hutterites، والمبشونيات Mennonites، يدعون إلى التحلل في جماعات صغيرة على طريقة المسيحيين الأوائل. والروحانيون مثل أندرياس كارلستات، وتوماس مينتز Münster، وسباستيان فرانك، وكاسبر شلنكفيلد، يدعون إلى الاتجاه في الصلاة رأساً إلى الله دون وساطة القساوسة، والعقلانيون كالأخوين سوزيني Sozzini، يفسلون في مشاكل الإنجيل بالعقل، ويرفضون مثلاً فكرة ألوهية المسيح والقداء، والمصلحون الكاثوليك رفضوا الإصلاح على يد البروتستانت، لأنهم اعتبروهم ثواراً على الكنيسة، ولكنهم في نفس الوقت تبنا برنامجهم الإصلاح، واعترفوا في مؤتمر ترينت Trent بأخطاء الكنيسة الكاثوليكية. ووقفوا ضد سلبياتها، ولذلك لم

تكن حركتهم إصلاحاً مضاداً counter reformation كما يقول البعض.

أما الإصلاح الاجتماعي أو البروتستانتي فتتميز فيه ثلاثة اتجاهات، فاللوثيون، أنباغ مارتن لوثر، عارضوا البابوية، ونجحت دعوتهم في معظم ألمانيا واكتسحت الدول الإسكندنافية، وصارت لها جيوب في فرنسا، وتسموا في إنجلترا باسم الكنيسة المشيخية، وانتشروا في أوروبا الشرقية. وكان الاحتجاج الذي نادى به اللوثريون سنة ١٥٢٩م أصل تسمية الحركة بالبروتستانتية (حيث أن فعل protest بمعنى يحتج).

وعموماً كان الإصلاح مقدمة لمذهب الفردية في انحال الدين، باعتبار أنه دعوة إلى أن يكون كل فرد قسيس نفسه بدون وساطة بينه وبين الله، فهو وضميره وفهمه للإنجيل، أو أن كل فرد هو البابا لنفسه في تفسيره للنصوص الدينية. وساعد الإصلاح كذلك على إضعاف سيطرة الكنيسة على الاتجاهات الفكرية، وخاصة في مجالى الفلسفة والعلوم، وفُصم الارتباط بين الأرسطية والمسيحية. ورغب لوثر بالعلم الجديد، واعتبره استعادة جزئية لجد آدم الذي كان يتجلى في علمه بالاسماء في الطبيعة، وعبر كالفن عن حسنه للفلكيين لانهم كانوا يفكرهم اقرب إلى عقل الخالق، وقاد كالفن حملته المشهورة التي اعتبرت القول القسطل فى النزاع بين العلم والدين: «أن آيات سفر التكوين والمزمور التاسع عشر ليست صياغات علمية ولكنها عبارات

أدبية تناسب غير العلماء».

مراجع

- Émile Léonard: Histoire générale du protestantisme, vol. I., La Réformation.
- George Huntston Williams: The Radical Reformation.
- Karl Holl: The Cultural Significance of the Reformation.

الأصولية

Fundamentalismus; Fondamentalisme; Fundamentalism

أهل الأصول الذين يرجعون فى الأحكام الشرعية والمسائل الاجتماعية إلى الأصول، وهى كتاب الله وسنة نبيه، فإذا وقعت لهم حادثة شرعية من حلال أو حرام فزعموا إلى كتاب الله، فإن وجدوا فيه نصاً أو ظاهراً تمسكوا به، وأجروا حكم الحادثة على مقتضاه، وإن لم يجدوا فيه نصاً أو ظاهراً فزعموا إلى السنة، فإن روى لهم فى ذلك خبر أخذوا به ونزلوا على حكمه، وإن لم يجدوا فزعموا إلى الاجتهاد، فكانت أركان الاجتهاد عندهم الثمن أو ثلاثة، ولنا بعدهم أربعة، إذ وجب علينا الأخذ بمقتضى إجماعهم. والإجماع حجة شرعية، والصحابة لم تجتمع على ضلال، والنبي ﷺ قال لا تجتمع أمتى على ضلالة، ولكن الإجماع لا يخلو عن نص خفى أو

الاغتراب

المجتهد بالطلب والاجتهاد، إذ الطلب لا بد له من مطلوب، والاجتهاد يجب أن يكون من شيء إلى شيء، فالطلب المرسل لا يُعقل، ولهذا يتردد الاجتهاد بين التصوُّص والظواهر والعمومات، وبين المسائل المجمع عليها، فيطلب الرابطة المنوية أو التقريب من حيث الأحكام.

الاغتراب

Veräußerung; Alienazione; Aliénation; Alienation

الغربة، والاغتراب، والاستلاب: بمعنى أن لا يكون الشيء في مكانه، أو الشخص في بيئته وموطنه. تقول إن فلاناً يعيش في غربة، أو يستشعر الغربة بمعنى أنه والمكان الذي هو فيه متخالفان. والاغتراب افتعال الغربة، وهي لفظة كثر استخدامها في الفلسفة والعلوم والقانون بمعان متباينة بحسب هذه المجالات. ويكاد يكون «هيجل» هو أول من أدخلها كاصطلاح في لغة الفكر، وعنده أن العقل المطلق أو الله يخلقه للطبيعة والإنسان قد طرح جزءاً منه خارجه، فاستحال هذا الجزء غريباً عليه، لكن الإنسان دون الطبيعة هو الذي يحاول أن يرفع هذه الغربة، فيعيد إلى الله سيطرته على الطبيعة من خلال فهمه وسيطرته عليها، أي أن العقل المطلق يستعيد الطبيعة من خلال فهم العقل المتناهي (الإنسان) لها والسيطرة عليها، وليس التاريخ سوى محاولة الإنسان الدائبة أن يتعرف على

جليّ قد اختصّه، وإلا فيؤدي إلى إثبات الأحكام المرسلّة، ولا يجوز أن يكون الاجتهاد مُرسلاً خارجاً عن ضبط الشرع، فإن القياس المرسل شرع آخر، وإثبات حكم من غير مستند وضع آخر.

وعامة أهل الأصول على أن النظر في المسائل الأصولية والأحكام العقلية البقينية والقطعية يجب أن يكون متعين الإصابة، فالمصيب فيها واحد بعينه، كما يقول أحدهم زيد في هذه الدار في هذه الساعة، ويقول آخر ليس زيد في هذه الدار في هذه الساعة، فاحدهما قطعاً صادق والآخر كاذب، ولا يمكن اجتماع الحالتين معاً.

ويذهب الأصوليون إلى أن كل مجتهد ناظر في الأصول هو مصيب لأنه يؤدي ما كلف به من المبالغة في تسديد النظر في المنظور فيه.

ومن الأصوليين من يقول إنه لا حكم لله تعالى في الوقائع المجتهد فيها حكماً بعينه قبل الاجتهاد، وإنما حكمه تعالى ما أدى إليه اجتهاد المجتهد، وأن هذا الحكم منوط بهذا السبب، فما لم يوجد السبب لم يثبت الحكم، خصوصاً على مذهب من قال إن الجواز والحظر لا يرجعان إلى صفات في الذات، وإنما راجعان إلى أقوال الشارع في إنفعل ولا تفعل. وعلى هذا المذهب فإن كل مجتهد مصيب في الحكم.

ومن الأصوليين من صار إلى أن لله تعالى في كل حادثة حكماً بعينه قبل الاجتهاد من جواز وحظر، بل وفي كل حركة يتحرك بها الإنسان حكماً تكليفاً من تحليل وتحريم، وإنما يرتاده

تدب فيها الحياة وتستحيل مخلوقات مستقلة، يشدد عودها وتقوى، ثم يحرق لها البخور وترضاه ويخدمها كالرقيق، وإذا تعارضت مع مصلحته آثرها على نفسه، وجعلها تتحكم في حياته ومصيره، وفي روابطه الأسرية والاجتماعية، وفي نشاطه الذي يبدع به، ما ينتج، وفي عائله الذي يحيا فيه، وفي حياة الناس الذين يحسبهم ويتعامل معهم. وكل هذه الألوان من الغربة ليست إلا أوجهاً متباينة لغربة الإنسان وانفراقه عن ذاته، وابتعاده عن جوهره أو طبيعته الإنسانية، فالإنسان المغترب عن ذاته ليس في الحقيقة إنساناً، فهو لم يعرف نفسه ولم يع تاريخه وإمكانياته. والإنسان غير المغترب هو الإنسان الحقيقي، سيد مصيره وما ينتجه، الذي يحقق لنفسه الحرية.

وما يزال الاغتراب مصطلحاً مختلف المعاني، فبعض الفلاسفة يدعى أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي تلحقه الغربة. ويتوسع البعض في معنى الاغتراب، وفيمن يمكن أن يشملته حتى أنهم ليسلكون الله والطبيعة والمجتمع والعالم مع الإنسان في مفهوم الغربة. ويعرفه البعض كمصطلح سيكولوجي فلسفي بحث أو انطولوجي أو كمصطلح اجتماعي أنثروبولوجي. ويجعل البعض أنواعه أو أشكاله ثلاثة، أو أربعة أو خمسة، وقد يزيدونها إلى ستة، فهناك الاغتراب عن الطبيعة، والاعتراب عن الناس، وعن المنتج اليدوي أو العقلي، وعن النفس، وعن المجتمع الطبيعي، وعن المجتمع التنافسي، وعن

الطبيعة ومن ثم تنمية زعيمه بالطلق. ومن ناحية أخرى فإن المطلق من خلال محاولة الإنسان التعرف على نفسه والسيطرة على الطبيعة يتعرف على ذاته ومعناها. وإذا كان العقل المطلق بمجرد خلقه للطبيعة والإنسان قد انفرد عنهما وتغلبت الغربة بينه وبين ما قد خلق، فإن العقل المتناهي يتفرد كذلك عما يخلق ويبدع ويخترع من سلع مادية ومؤسسات اجتماعية ومنتجات ثقافية، وتتفجر الغربة بينه وبينها.

ورفض «فيورباخ» فكرة هيغل لأن الطبيعة شكل من اغتراب المطلق عن ذاته، ورفض فكرة أن الإنسان مطلق يحاول أن يرفع الغربة عن المطلق في الطبيعة، وفيه هو نفسه، وأنكر أن يكون الإنسان إلهاً مغترباً عن ذاته، فالعكس هو الصحيح، أن الإله هو الإنسان مغترباً عن ذاته، بمعنى أنه قد خلق فكرة الإله وجردّها، ونعّبه مكاناً أعلى منه، ثم اتحنى له إجلالاً، وركع بترضاه، وكان الله هو الذي خلقه وليس العكس. وقال فيورباخ إن الإنسان لكي يفك غريبته وإسارها الذي ضربه حول نفسه، لابد أن يطمس صورة إلهه ويزيلها.

وجاء «ماركس» ليوافق فيورباخ على نقده لهيغل، وقوله بغربة الإنسان الدينية. وأضاف أن الغربة الدينية ليست إلا أحد أشكال غربة الإنسان عن ذاته، فالإنسان لا يخلق فقط الله من نفسه، وإنما هو يخلق من نفسه كذلك قوانين ومبادئ ومؤسسات وفلسفات وسلعاً ورؤوس أموال ويتفرد عنها مغترباً، وكأنها لم تكن له وليس هو مصدرها، وببث فيها من روحه حتى

الإنتاج، وامتلاك الإنسان لمنتجاته، أى بأن تكون ملكية أدوات الإنتاج ملكية جماعية أو اجتماعية. ولكن ماركس ينتقد هذا الضرب من التفكير المحسمى الاقتصادي الذى يجعل الناس منتجات لظروفهم وتشتتهم، ويعلم أن الناس هم الذين يغيرون ظروفهم، وأنهم يمارسون نشاطهم ويغيرون ظروفهم فى نفس الوقت، وأن هذه هى المصارعة الثورية، وأن استعادة الإنسان لوعيه بذاته، وتجاوزة لاغترابه، يسير جنباً إلى جنب مع تحرير المجتمع من اغترابه.

مراجع

- Cornu, Auguste: L'Idee d'aliénation chez Hegel, Feurbach et K. Marx. La Pensée No.2.
- Dean Dwight : Alienation and Political Apathy. Social Forces vol 38.
: Meaning and Measurement of Alienation. American Sociological Review. Vol 26.
- Duhrsen, Alfred: Philosophic Alienation and the Problem of Other Minds. Philosophic Review. Vol 69.
- Feuer, Lewis : What is Alienation? The Career of a Concept. New Politics. Vol. No3.
- Garaudy, Roger : O Ponjatii Otcuzdenie. Voprosi Filosofii. No.8.

المجتمع الصناعى، وعن المجتمع ككل، وعن الجنس (السلالة)، وعن الاجيال. وتحدث البعض عن اغتراب إبليس، واختلفوا حول ما إذا كان الاغتراب فطرياً فى الإنسان ومقدوراً عليه، أو أنه مرهونٌ بمرحلة تاريخية يمكن أن يتجاوزها. والاولون هم الوجوديون، والآخرين هم الماركسيون، فإذا كان التاريخ كله هو تاريخ اغتراب الإنسان، فهل التاريخ يسير إلى التقليل من الاغتراب، أم أنه يتجه إلى تاصيله وترسيخه وتعميقه؟ ويعتقد المؤمنون بالتقدم أن الإحساس بالاغتراب يتناقص، لكن أغلبية الفلاسفة يرون أنه يزداد باستمرار، أو أنه زاد فى نواح وتناقص فى نواح أخرى. فهل يوسع الإنسان تجاوز الاغتراب والتغلب عليه؟ لا يعلن القائلون بأن الاغتراب واقعة سيكولوجية أهمية كبيرة على استحداث تغيير فى بيئة الإنسان لكن ينجو بنفسه من هذه الحالة المرضية، ويتصالحون بالاتجاه إلى داخله بدلاً من الاتجاه إلى الخارج أى البيئة، وأن يلود بقلبه، وأن يوجه جهوده إلى نفسه، وأن يقبّل الثورة من داخله. أما من يرى فى الاغتراب أنه حالة عصابية، فالعلاج عندهم فى التحليل النفسى، وليجاد علاقة صحيحة دافقة قوامها الثقة بين المريض وطبيب النفس. غير أن من الماديين من ينظر إلى الإنسان كمنتج سلبى للتنظيم الاجتماعى، وأنه لكي يتصلح حال الإنسان ينبغى إصلاح المجتمع وإعادة تنظيمه، ولانصلح التنظيم الاجتماعى إلا برء ما ينتجه الإنسان إليه، باعتباره خالفه ومُبدعه، أى بإلغاء الملكية الرأسمالية لأدوات

أغريبا Agrippa

مراجع

- Diogenes Laertius: Lives of Eminent Philosophers.
- Sextus Empiricus: Philosophical Works.

أغريبا فون نيتشهايم Agrippa von Nettesheim

(١٤٨٦ - ١٥٣٥م) هنري كورنيليوس أغريبا فون نيتشهايم، ألماني، من مواليد كولونيا، وتوفي في جرينوبل بفرنسا، وكان من وجوه عصر النهضة اللامعين، بمعرفته الواسعة باللغات، وبمارساته للجندية والقانون والطب، وكانما هو التجسيد الحي لفاروست في الأسطورة الألمانية، فقد حصل على الدكتوراه في اللاهوت، وشارك في ثورة الفلاحين بجنوب فرنسا، واشتغل بعلوم السحر عند اليهود والمصريين، وكان يحاضر بجامعة دول في الافلاطونية المحدثة، وله موسوعة في «فلسفة المغيبات Occulta Philosophia» اتهم بسببها بالتهود، غير أن مؤلفه الذي أشهره هو «عن الأبيقريين في العلوم والفنون والاعتزاز بها De Incertitudine et Vanitate Scientiarum et Artum» (١٥٦٩)، وبسببه قبض عليه، وأتهم بالهرطقة، وأودع السجن. والكتاب إحياء للمذهب الشككي، ولكنه فيه لم يستخدم أدوات الدحض الفلسفية وإنما لجأ للتسفيه والسخرية.

أحد الشكّاك الذين لا نعرف الكثير عنهم إلا أنه إغريقى عاش في القرن الثالث الميلادي، في منتصفه تقريباً، وعند الدكتور بدوي عاش هو وأنسيدااموس، وكلاهما من الشكّاك، حوالي القرن الأول قبل أو بعد الميلاد. ويبدو أنه كان مشهوراً، وكان له كتاب باسمه، وهذا ما نستخلصه مما ورد عنه في كتاب «سير كبار الفلاسفة» لديوجين. وقد صاغ أجريبا خساً من الحُجج tropoi، اشتهرت عنه، ضد إمكان المعرفة، فالْحُجّة الأولى أن كل قول يمكن أن نحتجّ ضده بقول ينقضه وعلى نفس الدرجة من اليقين، وهو ما يسمى بالتعارض أو التناقض. والحجة الثانية أن كل قول هو افتراض. والحجة الثالثة أن كل قول لكي نثبتته فلا بد أن نستخدم لإثباته قولاً آخر أسبق عليه، وهكذا دواليك إلى غير نهاية. والحجة الرابعة أن الشيء لا يُعرفن عليه إلا بنفس الشيء، وهو ما يُسمى بالدور. والحجة الخامسة والأخيرة هي حُجّة الدائرة المغلقة، بمعنى أنني لأثبت قدرة العقل على المعرفة مثلاً لا بد أن استخدم القدرة العقلية على تحصيل المعرفة، فكأنني أثبت الشيء بنفسه، وهذا تحصيل حاصل. وربما لم تكن هذه الحُجج من اختراعه وإنما هو يرددها باعتباره آخر الشكّاك وقد ألت إليه تركتهم، ومع ذلك فهذه الحُجج بصيغته التي صاغها هي خير ما يمثل منهجهم الشككي في تاريخ الفلسفة الإغريقية.

أفلاطون

يقال له **ديون**، ربطت الصداقة بينه وبين **أفلاطون**. وكان أفلاطون يترك باب الملوك لعله يجد أذنًا تصبح لأفكاره في الحكومة العادلة. ويبدو أن الوشاة أوقعوا بين الملك وصهره فنقم عليه، وتدخل أفلاطون فاستجلب على نفسه غضبه، ونفى الملك **ديون**، فطلب أفلاطون الإذن بالرحيل، وتشكك الملك في أمره، فقبض عليه وأسلمه إلى من يباعه رقيقاً في أجنبا، لولا أن اقتداه أحد معارفه. وكادت السياسة تورده حشفه، ولعله ورث الاهتمام بها من أسرته العريقة. ولما عاد إلى أثينا كانت أسرته قد ساءت علاقاتها بالحزب الحاكم، فقال أفلاطون لبعض الأذى من ذلك، ولكنه لم يكن على أي الأحوال يُقاس بالأذى الذي ناله عقب إعدام معلمه **سقراط**. ولقد دفعه ذلك إلى أن يكثر من التفكير فيما ينبغي من شروط لإقامة الحكومة العادلة، وتبصرت شروطه في شكل نظرية تجعل قياسها ممكناً، بتوجيه التعليم الوجهة التي تمهد لها، وتربية الأفراد التربية الاجتماعية والسياسية والعسكرية والعلمية التي تجعل منهم مواطنين صالحين في الحكومة العادلة. ومن أجل ذلك توجه مرة ثانية وثالثة إلى سراقوسه في عهد **ديونيسيوس** الإبن الذي خلف أباه. وكان قد أرسل يستدعي كبار الشعراء والفكرين إلى بلاطه، وأبدى اهتماماً بتطبيق نظرية أفلاطون في الدولة، ولكن حاشيته عادت تؤلب الإبن على **ديون** كما كان شأنها مع أبيه، ونفى الملك **ديون**، ورفض السماح لأفلاطون بالرحيل،

مراجع

- Popkin, R.H.: History of Scepticism from Erasmus to Descartes.

الأفغاني

(انظر جمال الدين الأفغاني)

أفلاطون Platon; Plato

(نحو ٤٢٧ - ٣٤٧ ق. م) أحكم وأنصح وأعلم أهل زمانه وكل الأزمان. اسمه الأصلي **أريستوقليس**، وأما أفلاطون فهو كنيته، ومعناها ذو الجبهة العريضة. وكان من بيت علم ودين ومجد، وكفله زوج أمه لما توفي أبوه، ونشأ يحب الحكمة والبلاغة، وكاد يتخصص في الكتابة للمسرح لولا أن التقى بسقراط فعشقه، وترك كل شيء وتابعه على حياته، يتلقى عنه، ويرصد أقواله، ويتفهم طريقته. وكان أعظم حواريه وأنصاره، وظل يلازمه حتى وفاته متجرعاً السم، ويعدّها ارتحل عن أثينا فقد كانت الصدمة شديدة عليه.

وأفلاطون عاش أكثر من ثمانين سنة لم يفارق بلده إلا لاسفار بلغ مجموعها ست سنوات، قضى منها ثلاثاً في ميغاراً ضيقاً على إقليدس الميغاري أكبر تلاميذ سقراط سنّاً، ثم ارتحل مطوّفاً ودخل سراقوسه، وكان قد اعتلى عرشها الملك **ديونيسيوس** الكبير، وكان من أهل الفكر، إلا أنه كان طاغيةً مستبدّاً، وكان له صهر

واستبقاه رهينة مدة سنة شهور، ثم عاد إلى دعوته وقبول وساطته بشأن ديهون، إلا أن الأمور استفسحت، واضطر أفلاطون إلى الرحيل إلى الأبد. ويبدو أن ديهون لطول اضطهاده واتهامه بالتآمر قد عمل آخر الأمر على قلب نظام الحكم وغزو المدينة وطرد الملك، وتولى هو العرش، وكانت لطمسة قاسية لأفلاطون أن يعلم بكل ذلك، واستمر ديهون في الحكم مدة أربعة أعوام، ثم اغتيل. وكانت اللطمسة الثانية لأفلاطون أن يعلم أن القاتل من تلاميذه، ومن ثم انصرف عن التأثير في الملوك بغية إقامة الحكومة العادلة، إلى التعليم والتربية لعله ينشئ جيلاً يكون في مقدوره تحقيق ما يصبو إليه. وأولى مدرسته التي كان قد افتتحها نحو ٣٧٠ ق. م كل رعايته. وكانت المدرسة تطل على بستان البطل أكاديموس، وسُميت لذلك الأكاديمية، وتبرع لها بالأرض والأبنية، واختلف إليها المريدون في شكل جمعية من الأصدقاء، وكانوا قليلي العدد، وقيل إن أفلاطون لم يكن يتقاضاهم أجراً، وكان يحصل على مقابل من غير الأثينيين، وانضم إليها أرسطو في السابعة عشرة من عمره، وظل بها نحواً من عشرين سنة، وكان ذلك بعد افتتاحها بأربع سنوات، وكانت الدراسة تمتد لعشرين سنة أو لمدى الحياة. وتفرغ لها أفلاطون ولم يتزوج، وظل يدرس بها أربعين سنة حتى وافته المنية، فخلفه عليها سيبوسيوس ابن أخته، وذلك ما حدا بأرسطو إلى ترك الأكاديمية لما رأى أفلاطون قد تجاوزه.

وتنقسم مؤلفات أفلاطون بحسب ترتيب مراحل عمره، فهناك مؤلفات الشباب، وكلها سقراطية، ولواء البطولة فيها معقود لسقراط، وتقوم على الحوار الدرامي - هوابته المسرحية القديمة، وعلى تصوير الشخصيات تصويراً واضحاً، وتتوسل بالتهكم، وبالقصة الرمزية. ورغم أن صورة سقراط التي رسمها كانت أفلاطونية خالصة وتبلغ حد الإعجاز في العمق والإبداع الفني، إلا أنها مع ذلك مصدر من أهم مصادر سيرة سقراط الحقيقي. ويبلغ عدد هذه المؤلفات ثلاث عشرة محاور هي: «ليسيز Lysis»، و«لاخيس Laches»، و«يوثيفيرو Euthyphro»، و«خارميدس Charmides»، و«هيبياس الأكبر Hippias Major»، و«هيبياس الأصغر Hippias Minor»، و«إيون Ion»، و«بروتاغوراس Protagoras»، و«يوتيديموس Euthydemus»، و«غورغياس Gorgias»، و«مينو Meno»، و«ألقبيادس Alcibiades»، و«ثراسيماخوس Thrasymachus»، و«الجزء الأول من الجمهورية». وحوارها جدلي استقفاي، يستدرج به سقراط المتحدث وهو في العادة أحد السوفسطائيين، وينقل به من أقواله إلى أقوال تلزم عنها وتتناقض معها، ولا يملك المتحدث إلا أن يسلم بالخاتمة والإقرار بالجهل.

وكان بروتاغوراس أول من أدخل هذا الحوار في أثينا، وعلم شبابها مناهجه، وربما كان هو نفسه مخترعه، ولكن السوفسطائيين استخدموه

أفلاطون

يرتفع الخطر على استخدام الجدول وتدريبه لطبيعتها. وتنتمي «السوفسطائي Sophist»، و«السياسي Politicus»، و«بارمنيدس Parmenides» لهذه الفترة.

ولعل أشهر ما يمكن تناوله من أفلاطون نظريته في المثل theory of forms، وهو يبدأ بطرحها في إيجاز في «المأدبة»، ويناقشها بإسهاب في «فيدروس» ويستغلها في «الجمهورية» ويدافع عنها في «تيماوس».

ويرجع أفلاطون المعرفة إلى مصادر أربعة، أولها الإحساس، والمعرفة الحسية سببية وجزئية ومتغيرة، وثانيها الحكم وهو ظني وتخميني، والمعرفة الضمنية قد تكون صادقة أو كاذبة، وثالثها الاستدلال، وهو علم يستخدم الصور المخسوسة لكن ليس كموضوع له بل بوصفيتها وسيلة لبلوغ المعاني الكلية المقابلة التي يتخذها موضوعه، ومجاله علوم الحساب والهندسة والفلك والموسيقى، ورابعها العقل، وهو إدراك الماهيات الخالصة.

والخلاف في المحاورات يدور حول معانٍ كلية، واحدة، فمن بين الكثرة والتنوع في الأفعال والمواقف والأشخاص هناك عدلٌ واحد فقط يجمع بين كل الأفعال والمواقف العادية، وإنسانٌ واحد فقط يجمع بين كل أحادي الناس. و«سقراط حكيم» جملةٌ تمثل فيها كلمة سقراط شخصاً متعبناً تعرفه وهو الفيلسوف الذي توفي نحو 399 ق. م، وكان زئمةً معقوف

للتدريب على فن النقاش والمعارضة بقصد الانتصار على الخصم وإظهار البراعة والبلادة، ولذلك كان الحوار جدالياً، وأما أفلاطون فقد استخدمه لجلالة معاني العبارات واختبار اتساقها مع نفسها وغيرها، بهدف بلوغ الحقيقة، ولذلك أسماه حواراً جدالياً dialectical أو elenctic، وليس جدالياً eristic، لأنه يقوم على مناقشة الفروض ونقائضها، ويتدرج بها من الإحساس، إلى الفن، إلى العلم الاستدلالي، إلى العقل المحض، أو قد يتدرج بها من المركب إلى البسيط، ومن العرض إلى الجوهرى، حتى يتبين المعنى، ويتحدد التعريف.

وتنتمي «تيماوس Timaeus»، و«فيدو Phaedo»، و«الجمهورية»، و«المأدبة أو السادي Symposium»، و«فيليبوس Philebus»، و«فيدروس Phaedrus»، و«كريتاس Critias»، و«القوانين Laws»، إلى المرحلة المتوسطة من عمره، وفيها يتخفف من اللجوء إلى المحاور، ويتم أسلوبه بالجفاف، ويفقد حيوية الدراما، ولم يعد يهتم بدحض أقوال الخصم بالحجة الدامغة elenchus، ويستعد عن أسلوب بروتاغوراس الداحض elenctic. وفي هذه المرحلة كان أفلاطون مدرساً بالأكاديمية، ولم يكن رايه تدريس الجدول للشباب حتى سن الثلاثين، ولذلك فقد توقف عن التأليف بهذه الطريقة.

وعالجت مؤلفات المرحلة الثالثة، أو مرحلة الشبوخة، قضايا متخصصة في المنطق، والمنهج، والمعاني، والوجود، أثرت في الأكاديمية، وفيها

واحدة حتى الثامنة عشرة، ثم يُميز من بينهم أصحاب الأجسام القوية والاستعداد الخرسى ليزاولوا التمرينات العسكرية والرياضية واليدنية، فإذا ما بلغوا العشرين يُميز الأذكى منهم لدراسة الحساب والهندسة والفلك والموسيقى. ومهمة الحرس الإدارة والدفاع، وهم ذكور وإناث يعيشون ويأكلون معاً، ولا يحتاجون لذهب ولا فضة، ويحظر عليهم التملك، ولا تكون لهم أسرة، والزواج على المشاع، والأطفال ملك الدولة. أما الإنتاج فهو عمل المزارعين والتجار والصناع، وهم يمتلكون ولهم أسرهم، لكن الملكية محدودة، وتُفرض عليهم الضرائب حتى تقل الفوارق الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء. وإذا ما بلغ الحرس الثلاثين تميز من بينهم محبو الحق والشرف وضعاف الشهوة، ليدرسوا الفلسفة ويتمرسوا بالإدارة، فإذا بلغوا الخمسين يُرقى أفضلهم إلى مرتبة الحرس الكاملين، وهم الفلاسفة الذين يتفوقون فى النظر العقلى، ولهم القدرة على تصور القوانين العادلة تصوراً علمياً، ويتأبون الحكم فيما بينهم.

ولقد راجع أفلاطون صورة مدينته الفاضلة فى «القوانين»، وجاءت «القوانين» تعدىلاً وتنقيحاً للجمهورية، فالصغرة يمكن أن تقتنى وتمتلك وتكون لها أسرتها، والضيق الدنيا لها بعض النفوذ السياسى وتمارس بعض الحقوق، وإن كان ذلك لا يرقى بها إلى حد بلوغ سدة الحكم، ولم يعد مطلوباً أن يحكام أن يكونوا فلاسفة، ولا النساء أن يكن من الحرس. ويبسود أنه وضع

الأنف، لكن كلمة حكيم تمثل صفة قد يمتلكها شخص أو لا يمتلكها. والحكمة – أو ما تمثله كلمة حكيم – شىء أبهى غير مؤقت شارك فى صنع سقراط، وكان سقراط، نموذجاً مؤقتاً له، ومن ثم فهو موجود فى كل شخص ينصف بالحكمة، ولكنه منفصل عن هؤلاء الأشخاص جميعاً، غير متعلق بمادة، مفارق لكل الأجسام، فهو ماهية أو صورة أو مثال الحكمة، وهو يجب أن يوجد وإلا ما كنا نستطيع أن نصف أى شخص بالحكمة، ولكنه ليس موجوداً فى هذا العالم، فالذى يوجد فى عالم المحسوسات محسوسات، والمثال غير محسوس، وعالمه غير مرئى، لكنه عالم مفهوم لا يدركه إلا العقل. والمثال هو الشىء الواحد، فى ذاته كامل، خالد، والعلم بالمثال هو الفلسفة لانه العلم بالثابت. والفلسفة بهذا العلم، وخاصة بعلمهم بمثال أو بصورة الخير، أقدر الناس على حكم العالم وتوجيهه نحو الخير، فالذى يعرف، حتى وإن كانت معرفته ظنية، أفضل من الذى لا يعرف. والحكومة التى ينهض عليها فلاسفة يعرفون، ستكون هى الحكومة الفاضلة، وهى الحكومة التى يتم فرز الأفراد فيها طبقاً لذكائهم، وتُنَاطُ بهم الأعمال طبقاً لقدراتهم، ولا يُسأل فيها الفلاسفة عن تصرفاتهم، طالما أنهم وحدهم المطلعون على عالم المثل، ومعرفتهم يتناقلونها فيما بينهم، بينما تقتصر معرفة العامة على المعرفة الحسية، وتقتصر معرفة الطبقة التى تلى العامة على المعرفة الظنية. والطبقات ثلاث هى الجند، والشعب، والحكام، وهم يتلقون جميعاً تربية

الأفلاطونية

بلذة الخلق، وأنه يصنع الجسيم، لانه به يحقق الخير. والفن لذلك لا يمكن إلا أن يكون أخلاقياً، وهو تعبد للإله الصانع، القادر، الخلاق، المرید، الفعّال. وهذه هي رسالة الفن: أنه يفعل الخير والحق والجمال، بينما رسالة الفلسفة: أنها تتأمل الخير والحق والجمال. ومن أجل ذلك أحب الإسلاميون أفلاطون، ولقبوه بالإلهي، وكان ممن تأثروا به مدرسة النزاري، والمعتزلة، ومدرسة فقهاء الظاهرية، والمدرسة السلفية من الحنابلة، كابن تيمية، وابن القيم، والمدرسة الصوفية. وعُرفت نظرياته في الحب طريقتها إلى كتاب «الزهرة» لابن داود، وكتاب «طوق الحمامة» لابن حزم.

مراجع

- Platonis Opera. John Burnet ed. 5 vols.
- Zeller, Eduard: Die Philosophie Griechen.
- Bluck, R. S.: Plato's Life and Thought.
- Allen, R.E.: Studies in Plato's Metaphysics.
- Solmsen, Friedrich: Plato's Theology.
- Tate, J.: Plato and Imitation. Classical Quarterly, Vol. 26.

الأفلاطونية

Platonismo; Platonismus; Platonisme; Platonism

أقام أفلاطون أكاديميته نحو سنة ٣٨٧ ق. م كمرکز للفكر الفلسفي والرياضي، وظلت تمارس عملها حتى أغلقها جستنيان سنة ٥٢٩ م. وبعد

«القوانين» مراعاة لطاقت البشر ومقتضيات الحياة، ولكي يهتدى بها ديونيسيوس الأصغر وهو يصنع دولته الجديدة في سراقوسة. وكان تقسيم المدينة إلى طبقات ثلاث مسابراً لتقسيم النفس إلى قوى ثلاث هي: الناطقة، والغضبية، والشهوية. وتتألف الطبقات الثلاث في وحدة تشبه وحدة النفس.

ويعتقد أفلاطون أن النفس بسيطة وخالدة، وأنها توجد من قبل الولادة وتبقى بعد الموت، وهي روحية ولا يتحقق خلاصها من المادة إلا في عالم روحي. والفضائل ثلاث تقابل قوى النفس الثلاث، فالحكمة فضيلة العقل، والشجاعة فضيلة الغضب، والعفة فضيلة الشهوة، وبها يتحقق في النفس التوازن، والتوازن عدالة، والعدالة ليست فضيلة بل هي حالة الصلاح المترتبة على التوازن الذي يحدده اجتماع الحكمة والشجاعة والعفة في الفرد، والإنسان الصالح هو الإنسان العدل بهذا المعنى، ويتعكس صلاحه أو عدله على الآخرين في تعامله معهم. وبالعادلة تُتحصل السعادة.

والنفس في علاقتها بالجسد في توتر دائم، لأن الجسد بمثابة القيد الذي يحد انطلاقها إلى عالم المثل، وأن تكون لها حياتها الحقّة. ولزهد خلاص النفس من سيطرة الجسد. والموت يحررها كلية، ومن أجل ذلك يحاول الفيلسوف في الحياة أن يخلص نفسه ما استطاع من حاجات الجسد وأن يعيش في روحانية. وكذلك الفنان يحاول أن يصوّر أو ينحت أو يكتب ما يُشعره

مديراً للأكاديمية وقت أن اغلقها جستنيان.

وتحتل مدرسة الإسكندرية مكانة خاصة في تاريخ الأفلاطونية، فقد مالت إلى المسيحية بينما ظلت الأكاديمية معقلاً للشرك، واشتهر من بين مفكرها اليهودي فيلون الذي فسّر العهد القديم في ضوء نظرية المثل، وكان لتفسيره تأثير على فلاسفة المسيحية وأخصّهم كليمسنت الإسكندري (نحو ١٥٠ - ٢١١م) وأوريجين. ونهّل القديس أوغسطين من الأفلاطونية المحدثّة وخاصة أفلوطين وفورفوريوس. وخَلَط الكندي الأفلاطونية المحدثّة بعناصر أرسطية. وتبدو تأثيرات الأفلاطونية في كتابات الوازلي. وأخذ الفسارابي نظريته السياسية من أفلاطون. وحاول ابن سينا التّأليف بين الأفلاطونية والأرسطية، والتوفيق بين الفيلسوف والتّدين. وفي العصور الوسطى اشتهر بوناغوتورا ونيقولا القوساوي. وفي عصر النهضة أقام قوسيمو دي ميهدينشي أكاديمية فلورنسا على غرار أكاديمية أثينا، وألهمت تعاليمها الحركة المعروفة باسم مصلحي أكسفورد. وجاء كتاب «الطوبى» لنوماس مور، و«مدينة الشمس» لنوماس كامبانيلا على منوال الجمهورية لأفلاطون، وكان لتفكير كبلر وجاليليو الرّياضي جذوره في الفيشاغورية والأفلاطونية. وتأثّر بها أفلاطونيو كيمبرج في النصف الثاني من القرن السابع عشر، وحركة الكواكر، والفلسفة الحديثة عند جورج مور في كتابه «مبادئ الأخلاق»، وفتنجنشتاين في كتابه «الرسالة المنطقية الفلسفية»، والفلسفة

وفاة أفلاطون تمهداها سيبوسيبوس ابن أخته، ثم إكسانوقراطيس (٣٣٩ ق. م) واتّجه بها وجهة رياضية. ومع أن أرسطو كان من تلاميذ أفلاطون إلا أنه اختلف معه في حياته وبعد مماته، وأنشأ مدرسته الخاصة في اللوقيون، وكان اهتمامها بالعلم الطبيعي. وقُلّ شأن الأكاديمية بقيام مدرستين جديدتين هما الرواقية والأبيقورية. وشهد القرن الأول الميلادي بداية اتّجاه جديد يؤلّف بين الأفلاطونية والأرسطية والرواقية. وسمّر اتّجاه التّأليف في القرن الثاني، واحسنت الأفلاطونية الوسطى بالفيشاغورية المحدثّة والتفكير الديني السائد. غير أن انحسار الرواقية وتزايد التأثيرات الدينية ترك المجال مفتوحاً أمام الأفلاطونية المحدثّة التي أسّسها أفلوطين المولود في مصر نحو سنة ٢٠٥م، والذي درس بالإسكندرية وجعل مقر مدرسته في روما. وفلسفته جُماعاً للأفلاطونية والأرسطية والرواقية والفيشاغورية، تدعو إلى إله واحد، تُشَقّق منه كل الموجودات، أو تفيض منه وتهفوا إليه، وهو فوق الوجود، يتجاوز الفكر، ولا سبيل إليه إلا بالوجد الصوفي والتأمل الذي يستغرق في الواحد.

وكان فورفوريوس أفلاطونياً محدثاً، كتب سيرة أفلوطين ومقدّمة لمقولات أرسطو، وكان له تأثيره الضخم في العصور الوسطى، واشتهر بعدائه الشديد للمسيحية، وكتابته «مفسر المسيحيين» يمتاز بالنظر العميق والعلم الغزير.

واشتهر من الأفلاطونيين المحدثين بامبليخوس، وأبرقلس، ودمسقيوس الذي كان

الأفلاطونية الحديثة

إغريقية، وبعدها انتهت الفلسفة الإغريقية تماماً. وظلت إغريقية الطابع ثانياً: بسبب العقلية العلمية التي كانت لها واحتفظت بها دائماً، ولذلك عارضت اليهودية والمسيحية. وكان **فورميسيوس**، وهو واحد من كبار فلاسفة هذه المدرسة، من أعداء المسيحية، ونقل عداؤه لها إلى المدارس الأفلاطونية في سوريا وبرجاموم وأثينا، وكان من أنصار الصرافة والسحر، والامتناع عن اللحوم كالفيثاغوريين، وأول من حاول تأسيس الأفلاطونية على أرسطو، ومن ثم ساد الاعتقاد من بعد لدى الأفلاطونيين أن دراسة أفلاطون ينبغي أن تسبقها دراسة أرسطو.

وكان **باميليخوس** أظهر الأفلاطونيين في المدرسة السورية، واعتبر نفسه وأفلاطون وأرسطو فيثاغوريين، وكان يمزج الدين بالفلسفة بالرياضيات.

واشتهر **أبروقلوس** في المدرسة الأثينية، وعُرف بشروحه المستفيضة للأفلاطونية بكتابه «مبادئ الإلهيات» و«الإلهيات الأفلاطونية»، ومع أنه كان من أعداء المسيحية إلا أن كتبه كانت مصدراً من مصادر الفكر المسيحي في العصور الوسطى.

أما مدرسة **برجاموم** فكانت فرعاً لمدرسة باميليخوس، غير أنها تميزت بالتركيز على العرافة والسحر والأساطير، ونشأت أصلاً لمساعدة جوليان المرتد في نضاله ضد المسيحية، ودعوته للوثنية، ومطالبتها بالحد من التبشير المسيحي.

التحليلية عند جيلبرت رابل في كتابه «مناقشات فلسفية».

مراجع

- Merlan, Philip: From Platonism to Neoplatonism.

الأفلاطونية الحديثة

Neuplatonismus; Néoplatonisme; Neoplatonism

فلسفة أفلوطين ومن شابعه من الأفلاطونيين الذين تأثروا به، وكانوا يقولون عن أنفسهم أنهم أفلاطونيون وكفى. إلا أن الأفلاطونية الحديثة لم تكن في الواقع إحياء للفكر الأفلاطوني بقدر ما كانت محاولة لدمج الفكر القديم كله بما في ذلك أرسطو والمثاليين والرواقيين والفيثاغوريين والأفلاطونيين، وُصفت بأنها محاولة إسكندرانية سورية أثينية، وقيل إنها أخطر محاولات العصور الوسطى لإخراج فلسفة متكاملة يمكن أن تُرضى الطمسوك الفكري والديني للإنسان في ذلك الوقت، ويمكن تعريفها بأنها فلسفة دينية، أو دين مفلسف، ذهب إلى احتواء المعتقدات السائدة، والأساطير والطقوس وعبادات الشرق، والسحر والكيمياء القديمة، ولكنها رغم الصور الشرقية فيها ظلت مع ذلك إغريقية الطابع: أولاً كآخر محاولة فلسفية

وجلالى ما خلقتُ خلقاً أكرمَ على منك، بك
أخذ، وبك أعطى، وبك أثيب، وبك أعاقب»
والثانى: «كنت نبياً وآدم بين الطين والماء»
والثالث: «كنت كنزاً مخفياً، فأحببت أن أعرف
فخلقتُ خلقاً فعرَفْتهم بى فعرَفْنى».

أفلاطونيو كيمبردج Cambridge

Platonists

جماعة من علماء الأخلاق والدين والفلسفة،
درسوا وعلموا بجامعة كيمبردج، وعاشوا خلال
القرن السابع عشر، بجمعهم معاً تسميهم
لأفلاطون، وعداؤهم للتمعصب، وثقتهم فى
العقل، وتأثروا كلهم تقريباً بتعاليم بياسامون
وبتشكوت، وبرز منهم ألف كندويرث.
وهنرى مور، وكانا أغزر أعضاء الجماعة إنتاجاً.
ولم يهذون وبتشكوت فلسفته، لكن موهبته
قامت على القدرة على التأثير أكثر منها على
العرض. وضمت الجماعة: جون سميت،
وحسلبيرت بيرنت، وجورج رنت، وجون
وبرثجستون، وسامسون باتريك، وناتانيل
كلفرويل، وريتشارد كمبرلاند، وبيرت سيري.
ويقال إن سيري كان أول من أعلن بجامعة
كيمبردج ولائه للأفلاطونية.

وتعارض الجماعة الكالفينية لقيامها على
القطعية والأعقوبة. وترى الجماعة أن التدين
تعقل، وأن العقل صوت الله، وأن طاعة أوامر الله
ليست لأنها أوامر الله، بل لأن ما يأمرنا به هو

أما مدرسة الإسكندرية فاتمعت غالباً وجهة
مسيحية مدافعة عنها، واشتهر أمونيوس
وفلبينيوس بدفاعاتهما عن المسيحية، ونقد
الآخر مابليخيوس وأبروقلوس

وانقسمت الأفلاطونية المحدثة فى الغرب
اللاتينى بين معارض للمسيحية ومؤيد لها، وكان
أبرز المؤيدين بويثيوس تلميذ أمونيوس. وينبغى
أن نذكر أن أوغسطين كان من بين المتأثرين
بالأفلاطونية المحدثة، رغم أنه أشار إلى الاختلاف
بينها وبين المسيحية. وكذلك تأثر بها أريجينا،
واكهارت، ونيقولاوس القوسى، ومارسيليو
فيشينو، ووالف كدورث وغيرهم ممن يتسمون
بالأفلاطونيين كيمبردج.

وكانت الأفلاطونية المحدثة من أكثر المذاهب
الفلسفية الأجنبية تأثيراً فى الفكر الإسلامى،
وانتشرت الكتابات المعروفة باسم المجموعات
الهرمسية فى العالم الإسلامى، وكان تأثيرها
واضحاً فى «سلامان وأيسال» لابن سينا، و«حى
بن يقظان» لابن طفيل، و«الفرية الغربية»
للسهروردى، وغرف الإسلاميون أفلاطون باسم
فلوطينس، وثقبوه بالشيخ اليونانى، وتبينوا فى
الأفلاطونية نزعتها الروحية التى جعلتهم يميلون
إليها أكثر من ميلهم للارسطية الجافة، ونفذت
غنوصيتها فى الحضارة الإسلامية، وتسلمت إلى
علم الحديث. ويذكر علماء الأحاديث ثلاثة
أحاديث موضوعية اصطبلت بالصيغة الأفلاطونية
المحدثة، الأولى: «أول ما خلق الله العقل، فقال له
اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر، ثم قال وعزنى

أفلوطين Plotinus; Plotin; Plotinus

(٢٠٥ - ٢٧٠ م) ترجمته ابن التديم «فلوطيس»، وذكره القفطي باسم «فلوطين»، ولقبه الشهرستاني باسم «الشيخ اليوناني». وجرت العادة على النظر إليه باعتباره مؤسس الأفلاطونية المحدثة، وإن يكن البعض يجعل نومينوس زعيم المذهب، ويُرجع الأفلاطونية المحدثة إلى جهود كثيرة بذات بشيرون.

وأفلوطين مصري، وكُد يلد في ليقيونيس بمصر العليا، وانصرف إلى دراسة الفلسفة وهو بعد في الثامنة والعشرين، وقصد لذلك الإسكندرية، واختلف إلى أسانذتها، ولم يعجبه سوى أمونيوس ساكاس فلزمه إحدى عشرة سنة، ولم يغادره إلا عندما تهيأ للارتحال ضمن حملة غورديانوس ضد الفرس، وعملاً بنصيحة أستاذه، ليتعرف بنفسه على الفلسفتين الفارسية والهندية. لكن غورديانوس قُتل بشحريض من فيليب العربي الذي خلفه، ففر أفلوطين، الأمر الذي يثير الشك في اشتراكه في المؤامرة، وشذ رحاله إلى روما، وأخذ يعلم، وبدأ يكتب في الخمسين، وكان يعملي فلسفته في شكل مدكرات، واشتهر حتى صار الإمبراطور غاليريوس وزوجه من تلاميذه، وربما وجد فيه الإمبراطور عوناً له على إحياء الوثنية، وربما كان لأفلوطين نشاط سياسي أو غير صدور رجال البلاط عليه، فلما مات غاليريوس اختفى أفلوطين وتشتت حواريه وقد أزعجتهم الحملة المضادة ضد

الحير، وأن مخالفة العقل مخالفة لله. وطالبوا بكنيسة مفتوحة للجميع لا تقوم على الكهانة أو البابوية، الناس فيها أحرار لا جماعة دينية، والمسيحية عندهم طريقة في العيش، ولذلك أسماهم البعض «المحررين من رسميه الدين latitudinarians، أو latitude men»، ولقبوهم بالأفلاطونيين، لأن ويشكوت ألزم تلاميذه بقراءه أفلاطون، وكان يرجع اهتمامه بالأفلاطونية لترفعها عن الماديات، وحبها للحقيقة والعدل، والطمانينة التي تشيعها في النفس، والجو الخلقى الخاص بها. ومع أنهم قرأوا أفلاطون بشمعة إلا أنهم قرأوه من خلال الأفلاطونية المحدثة، حتى أن كوليردج أوجب إعادة تسميتهم أفلوطيني كيمبردج Cambridge Platonists. وعارض ويشكوت تمييز فرائسي بكون بين العقيدة والعقل، وقال: إن العقيدة ما لم تكن تقوم على العقل فهي خرافة. وعارض كدويرث، ومور. عارضاً هوبز، لأنه يسلب الإنسان الإرادة ويقصرها على الحاكم. وعارضاً ديكارت لأنه يفسر الكون تفسيراً ميكانيكياً. وكانت الجماعة تعتقد في السحر، وتصف نفسها بأنها فكر مفتوح لكل شيء، ولكل الناس.

مراجع

- John Tulloch: Rational Theology and Christian Philosophy in England in the Seventeenth Century. 2 vols.
- Alexander Stewart: The Cambridge Platonists.

موسوعة الفلسفة

غالينوس، ويقال إنه توفي بعد مقتل غالينوس بستينين متاثراً بمرض الجذام بضبعة أحد أصدقائه من أصل عربي. وبعد وفاته انصرف تلميذه فورفوربوس إلى تجميع رسائله وتصنيفها في ستة أجزاء، أطلق على كل منها «تساعية» لأنها تضم تسع رسائل.

وأساس فلسفته أنه طور مفهومه عن الخير أو الواحد عند أفلاطون باعتباره المبدأ أو العلة الأولى، لأنه مبدأ كل شيء، ومفارق لكل شيء، وكل شيء يفيض عنه. وهو واحد بمعنى أنه بسيط متجانس وجوهر. وهو فوق الوجود ولذلك لا يقبل أن يحمل شيء عليه، لأن كل محمول يُحمل على موجود، والله يتجاوز ويعلو على كل وجود، وفيوضه أزيلية، تصدر عنه أو تشرق منه، فتشتت وتتكثر في سلم تنازلي للوجود، تبدأ بالعقل غير المحسوس، وتقدم إلى المحسوس في الزمان والمكان، وكلما تقدمت تبددت كالضوء الذي ينتشر ويتسع حتى يتلاشى ويتبدد، وهذا هو العدم، والعدم هو آفة المحسوس. لكن هذه الحركة للأمام تقابلها حركة نكوصية ترند بها الكائنات والإنسان إلى المبدأ الأسمى الذي فاضت عنه. وتعلم الأخلاق الإنسان كيف يُشبع في نفسه هذا الشوق إلى المصدر، وتتطلب نوعاً من المعرفة يعلو على المعرفة العادية لتناسب مع الغاية منها، ويسترد بها الإنسان وحدته بعد التشتت، ليستطيع بوحده أن يواجه الضرورة، لأن الانقياد لها هو الشر، وأن يعرف نفسه، فيعرفه لنفسه تتوحد أجزأه، ويعلو على

نفسه، فيتصل بالواحد الأحد، ولأنه واحد غير معين، فليس موضوع إدراك، وإنما تتصل به الفلة ذوباً أن الشعور في فيض اللاشعور الإلهي، أو بالوجد الصوفي.

وبعد وفاة أفلوطين كان لكتبه تأثيرها الضخم في الأفلاطونية كما أذاعها، وطبع الأفلاطونية الحديثة بطابعه، ووسنها بالتصوف، وترجمت «التاسوعات» إلى اللاتينية، فكانت مصدراً رئيسياً من مصادر التفكير الديني الصوفي ابتداء من القرن الرابع، وانتهاءً بالجماعة التي أطلقت على نفسها اسم أفلاطوني كيمبرج. وكانت لفلسفته أصالتها رغم أنه كان يزعم أنها محاولة للتوفيق بين أفلاطون، وخاصة في المحاورات، وأرسطو والفيساغوريين والأفلاطونيين والأرضيين اللاحقين. وكان يصف هذه المحاولة بأنها جهده المتواضع - كان أفلوطين شديد التواضع ويستحي من نفسه والناس، وببدي الحجل كلما أطرأه أحد - لهداية الناس إلى الله الذي منحهم الوجود ووضع فيهم الدافع للعودة إليه والاتحاد به.

أفيناريوس Avenarius

(١٨٤٣ - ١٨٩٦م) ريتشارد أفيناريوس، مؤسس الفلسفة النقدية التجريبية، والرابطة الفلسفية الأكاديمية، ورئيس تحرير المجلة الفصلية لفلسفة العلم. سويسري، ولد في باريس، وتعلم بلايتنج، وعلم في زيورخ، وكان أول مؤلفاته

أفيناريوس

الداخلية فيها، ويتوقف التصور للعالم على التنسيق بين الفرد والبيئة، أو بين تكوينه الحيوي وعناصر البيئة المتعددة المتغيرة، وكلما حذرنا إسقاطاتنا الباطنة كان تصورنا للعالم قريباً من الواقع، وأصح الفارق بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي، وذلك هو السبب في وجود المشاكل الميتافيزيقية في إدراكنا للعالم، وثلاثية المادى والنفس، والظاهر والباطن، فإذا تخلصنا من كل ذلك واقتصرننا على التصور العليمي الواقعي للعالم، وما نقدّمه التجربة الحسية الخالصة لكننا أقرب إلى الصواب.

وفلسفة أفيناريوس قريبة من فلسفة ماخ وإن كان كل منهما قد توصل إلى ما توصل إليه مستقلاً عن الآخر، وواضح أنها فلسفة يهودية في توجهاتها وكان لها كبير الأثر في الفلسفة الروسية، إلا أن لينين وضع مؤلفه الكبير «المادية والنقدية التجريبية» (١٩٠٩م) معارضاً أفيناريوس وماخ معاً، لأنه اعتبر ماديتهما غير واقعية، تُدخل الذاتي في الواقع، فالواقع لا يُشترط فيه الذاتي.

مراجع

- Lenin: Materialism Empiriokritizism.
- Ewald, Oskar: Richard Avenarius als Begründer des Empiriokritizismus.
- Wundt, Wilhelm: Über naiven und kritischen Realismus. Philosophische Studien, vol. 12.

«الفلسفة كتعقل بحسب مبدأ أقل الجهد. مدخل إلى نقد التجربة الخالصة Philosophie als Denken der Welt gemäss dem Prinzip des kleinsten Kraftmasses, Prologomena zu einer kritik der reinen Erfahrung» (١٨٧٦)، وكان له دور كبير في الأوساط الأكاديمية، إلا أن كتابه الأشهر الذي اتضحت به نزعة النقدية التجريبية هو «نقد التجربة الخاصة Kritik der reinen Erfahrung» (١٨٨٨)، وأتبعه بكتاب «التصور الإنساني للعالم Der menschliche Weltbegriff».

وفلسفته غابتها تكوين مفهوم طبيعى عن العالم يقوم على التجربة الخالصة، ويعترف هذه التجربة الخالصة بأنها التى يُدخلها الفرد مع البيئة فلا يستدمجها، ولكنه يكون معها على حال سواء، لا ينفصل عنها، ولا تستغرقه، وتجمع بينهما وحدة تجريبية ليس فيها تفاضل، والفرد يتعرف على البيئة وكأنه يتعرف على نفسه، وتشكون لديه مسورتها التى تماثل الواقع، ويستخدم فى ذلك ما يسميه مبدأ «الاقتصاد فى الفكر»، فيقتصر على ما يعطيه الإدراك الحسى الخالص، ويستبعد كل العناصر الميتافيزيقية التى يمكن أن تُستدخل أثناء فعل المعرفة بإسقاط نفسى باطن، ومن ثم يستطیع أن يفكر فيما يعرض له فى التجربة بتجرد كامل، بأقل الجهد كما يقضى بذلك مبدأ الجهد الأقل، وبذلك تخلص له تجرّبته من كل الشوائب، وتقتصر مكوناتها فعلاً على العناصر البيئية

إقبال Iqbal

(١٨٧٧ - ١٩٣٨ م) محمد إقبال، فيلسوف وشاعر باكستان الأكبر، بصفه أبو الحسن الندوي بأنه أعمق مفكر أوجده الشرق في عصرنا الحاضر.

وُلِدَ في سيالكوت بالبنجاب، وتعلّم بكمبريدج على ماكنجارت وجيمس وارد، وحصل على الدكتوراه من زيورخ. وأهم كتبه «تجديد الفكر الديني» يقول: إن الدين تجربة مركبة عقلية وروحية وحنفية، ولا تعارض بينه وبين الفلسفة، وإنما هو جانب من الحقيقة موضوع الفلسفة. ومن الناحية التاريخية كان المتكلمون الأشاعرة هم الذين استغلوا أساليب الجدال الإغريقية للدفاع عن العقيدة الصحيحة، وغالى المعتزلة وابن رشد في الاعتماد على العقل حتى انفصلوا عن التجربة الحية في الدين. وأخطأ الغزالي عندما أقام الإيمان على أساس من الشك الفلسفي، بزعم أن الفكر المتناهي يعجز عن إدراك اللامتناهي.

والقرآن - عند إقبال - ينطوي على مفهوم للعالم يندمج فيه الواقع بالمثال، وليس الإنسان في القرآن مجرد مخلوق قد انتهى إليه من صنعه، ولكنه مشروع يحقق نفسه باستمرار. ويدرك الإنسان هذه الحقيقة عن نفسه من خلال تجربته الحية التي لها جانبان، الظاهر منها عملي اختياري، والباطن روعي صوفي، أي أن أصالة تجربته تقوم على شكلها التطبيقي ومحتواها

الفلسفي. ويحاول إقبال لذلك أن يجد للنظريات الفلسفية المعاصرة نظيرها في الفلسفة الإسلامية، ومن خلال ذلك يعيد التأكيد على التصور القرآني لواقعية الوجود في شكلها الحسي والروحي، وأن الفكر الأوروبي بخطئ، إذ يظن أنه استحدث المنهج التحريبي، فيكون وديكارت قسرا الفلسفة والعلم الإسلاميين، والفكر الإسلامي يضرب بحدوره عميقة في التحريمية الأوروبية.

ولا يستبعد إقبال إمكان إحياء الفكر الإسلامي من جديد لو تخلّص من جمود التقليد، فعندما نقرأ أصول الفقه الإسلامي الأربعة: القرآن والحديث والإجماع والقياس، وما تارحولها من الخلاف، فإن ذلك الجمود الذي يرين على رؤيانا يتلاشي، ويظهر جلياً أن بالإمكان فعلاً استحداث تطور جديد.

ويحذر إقبال من الفكر الأوروبي الأدني، ومن الحضارة الحديثة التي أساسها الصراع مع الدين، ويصفها بأنها حضارة فتاة، تجلب الفتن، وتعيد اللات والعزى إلى الحرم، والقلب يعنى بتأثير سحرها، ومن يأخذ بها تجرّده من الروح، وتسليه إنسانيته، وتجعله بلا قيمة.

والحضارة الأوروبية يسيطر عليها اليهود مادياً، وهذا الانتماء المادي فيها هو وليد الدهاء اليهودي، وليس بمستغرب أن يرث اليهود تراثها الدني ويديروا كنائسها. ولو شئنا التجديد في حضارتنا الإسلامية فعلينا أن نجعلها عكس الحضارة الأوروبية، أي حضارة ظاهرها ديني،

أقراطس الأثيني

التفكير، وتطمس قوة الابتكار. وبعارض مذهب وحدة الوجود كما دعا إليه أمثال محيي الدين بن عربي، لأن هذا المذهب يناقض الحضارة العصرية. وفي الغرب كان سبينوزا من دعاة هذا المذهب، لأنه يُصدر في فلسفته أساساً من أصول يهودية. مقصودها وغايتها أن يغني الإنسان في الأنا المطلق، بينما في الحقيقة أن الذات الإنسانية لا تنجلي على صورتها المثلى إلا في مصادمتها للمعقبات، وهي المادة أو الطبيعة. وفي ذلك يتحقق هدف الإنسان الديني والأخلاقي. وهو إثبات الذات لا نفيها. ويسمى إقبال فلسفة وحدة الوجود العظمى الخيالي، وبعارض وصف المادة بالشر، فالمادة لا يُتَعَبَد لها، وإنما هي وسيلة تُعين الذات على الترقى.

مراجع

- محمد إقبال: الدكتور عبد الوهاب عززم: سيرته وفلسفته وشعره.

- B. A. Dar : A Study of Iqbal's Philosophy.

أقراطس الأثيني Crates Athenaeum

يوناني سوفسطائي سنة ٣٦٨ ق. م، رأس الأكاديمية القديمة لمدة سنة خلفاً لبوليبيون، ثم وافته المنية، ولم تعرف من فلسفته شيئاً، وكان صديقاً لبوليبيون وأرقاسيلاوس.

وباطنها ديني.

وأرقى مراتب التدين هو التصوف، وهو خاصة التفكير الديني الإسلامي. والتصوف طريقة ومنهج ونسق، ولكن الباطن وحده لا يكفي للتشرفي. والقرآن فيه كذلك النظر والاستدلال. وفيه التاريخ والطبيعة. وفيه الواقع والمثال.

والتفكير العقلاني المؤسس على الدين هو أمل المسلمين المرئجي للتحضر، والدين هو المعين العصري القادر على إمداد الإنسان المسلم في أزمته الحالية بالتربية التي تؤهله لتحمل التبعية والمسؤولية. والدين كذلك هو الذي يبنه الإنسان المسلم إلى رسالته الاستخلافية في عمران الأرض، ورسالته العظمى التبشيرية بالتوحيد. والاعتقاد الديني يتجاوز الناحية الإيمانية، ويصنع الشخصية ويوجهها إلى ما فيه خيرها في الدنيا والآخرة.

والدين لا يصرّف المسلم عن الدنيا، وإنما يُعَدّه للاشتراك في موكب التاريخ. ويخطيء كل صاحب دعوة إسلامية إذا أسس دعوته على أن الدين هو الزهد في الحياة، وإذا غرس في نفوس أتباعه أن يكرهوا علوم الغرب، وأن يمزقوا عن تطوير مجتمعاتهم، وأن لا تكون لهم صناعة يرتفون بها.

وينكر إقبال على أصحاب الطرق الصوفية ما يهودون به جماعاتهم من مناهج تعمد لديهم قوة

أقراطس المالوسي Crates Malotes

يوناني من المدرسة الرواقية، وُلد في مالوس بكيليكية، وعاش بها في القرن الثاني ق. م، وافتتح مدرسة في برغاميا بآسيا الصغرى، وبعثه أهل برغاميا سفيراً عنهم إلى روما عام ١٦٨ ق. م.

أقراطس الطيبي Crates Thebanus

يوناني من المدرسة الكلبية من القرن الرابع ق. م، تلمذ على ديوجانس، وكسانو بنادونه مقتحم البيوت، لأنه كان يدخل على الناس بيوثهم دون استئذان، ليعظهم دون مسألة من أحد. وكان غنياً وتنازل عن ثروته عملاً بحكمة أستاذه ديوجانس. ولما سألته الإسكندر بعد هدمه لطيبة إن كان يرغب في إعادة بنائها، أجابه: وما الداعي لذلك ما دام سيوجد إسكندر آخر يهدمها! وكان يدعو الناس للتفكير، وأن يتدارسوا الفلسفة ويمارسوها ليعلموا أن قادة الجيوش ما هم إلا حمارون! وكانت من تلاميذه فتاة تحبه جداً وتريد الزواج منه، فاعز أهلها إليه أن يجعلها تكرمه، فجاء وترى أمامها وقال: هو ذا من تحبته مكشوقاً أمامك كاملاً، فاخترى الآن عن بينة! واختارته في الحال، وتزوجها، وعاش معها عيشة كلبية، أي حيثما تسوقهما أقدارهما. وكان اسمها هيبارخيا، وكانت من نواذر النساء اللاتي يعشن ما يؤمن به، وتعنى أن الفلسفة تجعلها ترى الفضل وتميز الحق من الباطل،

والصالح من الطالح، وأنها لهذا خلقت، وأنها تعيش حياتها مع أقراطس كأخصب ما تكون الحياة، وتستشعر ذاتها كأقوى ما يكون الاستشعار. وكان من تلاميذ زوجها أخوها وآخرون، منهم مانيبيوس السيتوبي، وماناداموس، ومستروقليس. وإذا كان أقراطس أعجوبة، فالأعجب هيبارخيا: كانت وجودية قبل أن توجد الدعاوى الوجودية بقرون!

أقراطيبوس Cratippus

يوناني من المدرسة المشائية من القرن الأول ق. م، وُلد في لسوس، وتعلم بها، وتعرف فيها إلى شيشرون عام ٥١ ق. م، ثم توجه إلى أثينا للتدريس فيها بدعوة من مجلس حكمائها سنة ٤٥ ق. م. وبعد موت أندرونيقوس الروديسي أصبح الأكبر منزلةً بين المعلمين، وحصل له شيشرون على المواطنة الرومانية، وعينه مؤدياً لابنه، ولم يصلنا من أقواله إلا شذرات حفظها لنا شيشرون.

أقراطيلوس Kratylus; Cratyle; Cratylus

أثيني، عاصر سقراط، لكنه فيما يبدو كان أصغر منه سناً، وكان فيما يقول أرسطو من أتياع هرقليطس، وارتبط به أفلاطون في شبابه، ويقول أرسطو إن هذا حدث قبل أن يتتلمذ على

أقرانطور Crantor

يوناني من مواليد كيليكيا نحو سنة ٣٣٥ ق.م.، تتلمذ على أكسينوقراطس رئيس الأكاديمية القديمة، وهو أول من تصدى بالشرح لأفلاطون، وله رسالة في العزاء يُعتبر فيها من الرواد، وهو الفن الذي سيبلغ القسمة على يد بومبي.

أقريتولوس Critolaus

يوناني مشائي من القرن الثاني ق.م.، تلقى على أرسطون، ورأس اللقيون من ١٩٠ إلى ١٥٠ ق.م.

أقرسيبيوس Chrysippos; Chrysippe; Chrysippus

(نحو ٢٧٩ - ٢٠٦ ق.م.) روائي، يُطلق عليه العرب قريمفس، وُلد في سولي من أعمال كيليكيا، وكان ثالث رؤساء المدرسة الرواقية بأثينا، واشتهر بدفاعه عن الرواقية ضد أرقاسيلاوس والأكاديمية الشككية، حتى لقد قيل إن الرواقية ما كانت لتضممر لولا أقرسيبيوس. ويقال إنه كتب ٧٠٥ كتاباً، عالج نصفها المنطق واللغة وإن لم يتبق منها سوى شذرات، ولذلك استحق عن جدارة لقب المؤسس الثاني للرواقية، خاصة أنها كانت قد تدهورت في عهد أستاذه أفلينتوس.

سقراط، ولكن المصادر الأخرى تؤكد أن تأثيره بأقراطيلوس كان بعد وفاة سقراط. وتبدأ فلسفته بدعوى أن العالم الطبيعي في صيرورة دائمة. وقال كما قال هرقليطس «إنك لا تستطيع أن تضع قدمك في النهر مرتين»، ولكنه أضاف «ولا حتى مرة واحدة»، على زعم أن ماء النهر يتغير حتى وأنت تضع قدمك فيه. وانتهى به الأمر برفض الكلام والاكتفاء بالإشارة بالأصابع، طالما أنه ما من سبيل إلى التعبير عن شيء أنت تعرف أنه لن يكون هو نفسه بعد حديثك عنه.

ويقول أرسطو إن أفلاطون أخذ عن أقراطيلوس مبدأ الصيرورة، وقد صورَه أفلاطون في محاوره «أقراطيلوس». وله فلسفته في الأسماء، بدعوى أن كل شيء له اسم، وأن الطبيعة قد أضفت هذه الأسماء على الأشياء، وأن الأسماء تطابق مسمياتها وتصف طبيعة هذه المسميات. ويقول النقاد إن دعوى امتلاك الأشياء لأسماء تصور طبيعتها تتناقض مع دعوى الصيرورة في الطبيعة. ويبدو أن أقراطيلوس لم يتجنب التناقض، أو أنه كان يعني أن الأسماء تصف الثوابت في الأشياء، والصيرورة تتناول المتغيرات ولا تنفذ إلى الثوابت، أو أنه امتنع عن الكلام عندما أدرك أن الكلمات تصف أشياء ثابتة بينما الأشياء متغيرة في حقيقتها.

مراجع

- V. Goldschmidt: Essai sur le Cratyle
- G. S. Kirk: The Problem of Cratylus.

مراجع

- Zeller, Eduard: Die Philosophie der Griechen. Vol.6.

أقليدس Cléanthe; Cleanthes

(نحو ٣٣١ - ٢٣٢ ق.م.) رواقى، ثانى رؤساء المدرسة الرواقية بعد زينون الكيومي. ولد فى أسوس، وقدم إلى أثينا، واستمع إلى زينون وصار رواقياً متعصباً. وكان شديد التواضع والصبر، ولكنه كان ضئيل الشأن فكراً حتى نقسوه «الحمار»، ولذلك اضمحلت الرواقية بزعامته، ولكنها استعادت مجدها عندما خلفه عليها تلميذه أقريسيبوس المؤسس الثانى للرواقية، وثالث زعمائها. ويقال إنه كتب خمسين مخطوطة لم يبق منها غير شذرات، غير أنه لا يُعرف إلا بترنيمته للإله زيوس التى يجمع فيها كل التعاليم الرواقية. (انظر الرواقية)

مراجع

- Verbeke, G.: Kleanthes von Assos.
- Zuntz, G.: Zum Hymnus des Kleanthes.

الأكاديمية Akademie; Académie; Academy; Akademeia

مدرسة أو جمعية فلسفية أنشأها أفلاطون بعد سنة ٣٨٧ ق.م، واتخذ مقرها بيت له

مراجع

- Bréhier, E.: Chrysippe et l'ancienne Stoïcisme.

أقليدس Clitomachus

يونانى من قرطاج (نحو ١٨٠ - ١١٠ ق.م)، رأس الاكاديمية الجديدة لبدء من عام ١٢٩ خلفاً لقرنيادس، وربما مات منتحراً، وكان شيشرون ينزله من نفسه منزلة رفيعة، وربما استوحاه فى أكاديمياته، وخلفه فيلون اللازمى.

إقليدس Euclides Megareus

(نحو ٤٥٠ - ٣٨٠ ق.م) مؤسس المدرسة الميغارية، من اصحاب سقراط، ولذا يسمى الميغارى أو السقراطى، تميزاً له عن إقليدس الآخر الرياضى. ولما مات سقراط عاد إلى بلده ميغارا بصحبه أفلاطون، وأتجه للتدريس، واستضاف أفلاطون لبعض الوقت، وكانت فلسفته تجمع بين الفلسفتين الإلهية والسقراطية، وقال إن الخير واحد لا يتغير وإن تغيرت أسماءه، فهو قد يكون الحكمة، أو الله، أو الوجود، أو العقل، فالخير والوجود متساويان، وما ليس خيراً فلا وجود له.

واشتهر إقليدس بالجدل، ويقوم جدله على برهان الخلف، يهدم النتيجة دون التعرض للمقدمات، وقيل إنه كان يقلّد زينون، بعكس سقراط الذى كان يعتمد على الاستقراء بالأمثلة، ويهاجم مقدمات الخصم.

القديمة بادعاء أن الحقيقة مستحيلة، وانتهى إلى فلسفة انتقالية تجمع بين الرواقية والمثالية.

أكاديمية فلورنسا

Accademia di Firenze

الاسم الذي أطلق على حلقة الفلاسفة والعلماء الذين تجمعوا حول مارسيليو فيشينو بين سنتي ١٤٦٢ و ١٤٩٤م تحت رعاية أسرة مديشي، وتوجهوا بدراساتهم لكتب أفلاطون وتلميذه، واتخذوا لأنفسهم اسم الأكاديمية، تذكيراً بأكاديمية أفلاطون. وكانوا يقيمون المآدب في ذكرى ميلاده في السابع من نوفمبر من كل عام. ولم يكن بينهم وبين الأكاديميات الأخرى في فلورنسا في ذلك الوقت، أو فيما بعد، أية صلات، ولذلك سميت أكاديميتهم في فلورنسا بالأكاديمية الأفلاطونية، تمييزاً لها عن غيرها من أكاديميات فلورنسا. ورجع فضل تأسيسها إلى كوسيمو دي ميديشي Cosimo de' Medici، فقد أحسن لأفلاطون نتيجة محاضرات جيمستوس پليثو Gemistus Pletho عنه، ومن ثم خصصهم لفيشينو إحدى قاعاته في كاريجي Careggi، وعهد إليه بترجمة أعمال أفلاطون كاملة، ودراستها والتعليق عليها والمحاضرة فيها. وضمت الحلقة فلاسفة من أمثال جيروثاني بيكو ديلا ميراندولا، وفرانسيسكو كاتاني دادياكيو، وعلماء وشعراء من أمثال كريسوفورو لاندينو، ولورينزو دي مديشي، وأنجلو بوليزيانو، وجيرولامو بينيجيني.

اشتهر بالقرب من الحديقة العامة التي كانت تسمى أكاديميكا academea، على بُعد نحو ميل من بوابة ديلون في مدينة أثينا القديمة. واشتهرت المدرسة باسم الحديقة، وظلت مفتوحة تمارس تدريس الفلسفة حتى أغلقها جستنيان ضمن ما أغلق من مدارس التفكير الوثني سنة ٥٢٩ ق.م.

وينقسم تاريخ الأكاديمية إلى مراحل، هي الأكاديمية القديمة التي علم بها أفلاطون، وأرسطو، وثيلاطيتوس، وإهودوكسوس، وفيليبوس، وهيراقليدس، وسبيوسيبوس، وإكسينوقراطس، وبوليمون، وكرايتور، وعالجت المسائل التي طرحها أفلاطون. ورأس الأكاديمية بعد ذلك أرغلاوس (٣١٦ - ٢٤١ ق.م) وتسمى هذه الفترة بالأكاديمية المتوسطة، واشتهر بنقضة للنظرية الرواقية في المعرفة، وباتباعه لضرب من الشكل التسقراطي المغالي فيه. ثم خلفه أقريسيبوس وتلميذه قرنيادس (٢١٤ - ١٢٩ ق.م) وتسمى أكاديميتهم بالأكاديمية الجديدة، وتتميز تعليمه بالهجوم الشديد على كل المذاهب القطعية واعتماد المذهب الشكّي. وجاء رد الفعل في الأكاديمية الرابعة بتولي فيلون اللاوساوي (١٦٠/١٥٩ - ٨٠ ق.م)، مدرس شيشرون الذي حاول إحياء التراث الأفلاطوني مع استبقاء الشكل حيال الإستمولوجيا الرواقية، وخلفه تلميذه وخمسه أنتيوخوس (١٣٠ - ٦٨ ق.م). الذي تولى الأكاديمية الخامسة، وزعم أن فلاسفة الأكاديمية الجديدة قد حرقوا تعاليم الأكاديمية

واشتهرت الأكاديمية بما كانت تبعت به من رسائل إلى كل إيطاليا واتحاء أوروبا، ومن ثم صارت أبرز مراكز الأفلاطونية في عصر النهضة. وكان تأسيسها على نغمة الأكاديميات اليونانية القديمة، فهي مجتمع من الأصدقاء المتحابين، تحقيقاً لنظرية فيثاغورس في الصداقة، أو نظرية أفلاطون في الحب الأفلاطوني. ومع أنها استمرت لأربعة أجيال من حكم أسرة مدينتي إلاتنا لا نستطيع أن نقول إنهم استخدموها لأية أغراض سياسية. وبعد طرد أسرة مدينتي سنة ١٤٩٤ لم نعد نسمع من أمرها شيئاً يذكر.

مراجع

-Della Torre, Arnaldo: Storia dell' Accademia Platonica di Firenze.

أكبر الإمبراطورة

أبو الفتح جلال الدين محمد (١٥٤٢ - ١٦٠٥) أعظم أباطرة الهند من المغل، وشهرته الإمبراطور أكبر، وكانت ولادته بالسند لأسرة عرفت باتمانها إسمياً للإسلام، ولكنها تجمع في ثقافتها بين البرهمية والزردشتية، وكان أكبر داعية، وطبق في الدين والفلسفة ما كان ينشده في السياسة. وسياسته تقوم على مبدأ «صلح كل»، أي الصلح مع الجميع، وعمالة كل الطبقات الهندية، ولذلك ألغى الجزية، وحد من سلطان علماء الإسلام، وأقام «عبادات خانة»، أي دار

العبادة، بجمع فيها علماء جميع الأديان ليتناقشوا فيما بينهم، ويتفاخروا كيف يشاءون، ويعارض بعضهم بعضاً، ويقف أكبر حكماً بينهم، ولم يكن مع ذلك مثقفاً، بل كان على العكس أمياً، إلا أن ذاكراته كانت واعية، وذكاءه كان شديداً، ولقد أدرك أنه لكي يوحد الهند لابد أن يخضع الجميع لديانة واحدة، فحاول أن ينشئ هذه الديانة، باسم «دين إلهي»، وكان يرجو أن تنال الخطوة عند الشعب، وأصدر فرماناً صار به هو السلطة العليا في شؤون الدين، إلا أن هذه الديانة الجديدة لم يفهمها ويتعرف إليها إلا جماعته الأقربون، فلما توفي لم يكن أحد يدين بها. ومن الواضح أن الأصول الفارسية فيه هي التي أعادته إلى الزردشتية، وخاصة أن الإسلام كان يعادها أشد المعاداة في فارس وطنه الأصلي، ولم تكن ديانته إصلاحاً كما ادعى، ولكنها نفى وإنكاراً كاملاً للإسلام، وخروج على التقاليد الإسلامية. ولم تكسبه محاولة التصالح مع كل الأديان لقب الرائد لحركة التقريب بين البرهمية والزردشتية والإسلام، وإنما تشكلت في نواياه علماء وأتباع الديانات الثلاث. ومذهبه في التصحيح يقوم على الإقرار بوجود الله، وبوحدانيته، إلا أنه جعل الشمس رمزاً له، في محاولة لعصر المسلمين عن التجريد والرجوع إلى ديانة الصابغة في عبادة الكواكب، والديانة الزردشتية في عبادة النار، لأن المقابل الأرضي للشمس في السماء هي النار، وتزوج لذلك امرأة من راجبوت هي أم سليم، لأن الراجبوتيين كانوا

إكسينوفان

اليهودية «تحرير العمل» سنة ١٨٩٢، وبدأت تنشر بمجلة زاريا ثم إسكرا، وتحولت إلى المنشقية، وعادت إلى روسيا سنة ١٩٠٦، وعملت في معهد الأستاذية الحمراء، وكتبت ضد النقدية التجريبية، ولكنها لم تشتهر إلا لمشاركتها في المساجلة الفلسفية الكبرى التي استمرت ست سنوات من ١٩٢٥م إلى ١٩٣١م بين الجدليين والآكيين، وكانت بالطبع مع ديسورين اليهودي مثلها، ويبدو واضحاً أن كل اليهود المفكرين كانوا في صف واحد، وانتقدوا عليها إحلالها نظرية في تصادم القوى محل قانون وحدة الأضداد وصراعها، واعتبارها العرض مقولة ذاتية محض. وفي سنواتها الأخيرة انصرفت عن الفلسفة في شكلها المباشر إلى سوسولوجيا الفن.

إكسينوفان - Xenophanes; Xéno- phane; Xenophon

(نحو ٤٣٠ - ٣٥٠ ق.م) اثني، لم يكن فيلسوفاً، ولكنه كان كاتباً ممتازاً، تصدى حياة سقراط ودافع عنه ضد ما اتهم به، وكتب ذكرياته الشخصية وما نعى إليه من قصص عن سقراط في كتابه الذي اشتهر به «ذكريات عن سقراط Memorabilia»، وصفه فيه كإنسان وصديق ومعلم، وتحدث عن أثره الطيب في المحيطين به، وجاءت الصورة التي رسمها له صورة مُعلم الأخلاق الثوري، ولكن أسلوبه في

من ادعياء أنهم أبناء الشمس، وترجم بعض كتب الهندوسية لنفسه ليستطيع مخاطبة الهندوس أكبر طوائف الهند عداً. ويقول داعيته الشيخ نور الحق: إن أكبر حاول أن يستخلص المستحسن من كل الأديان والفلسفات، بغاية واحدة هي الوصول إلى الحق، فكان ما وعاه من جميع العقائد هو جوهرها، أي المعتقدات التي لا يختلف عليها أحد، والتي يسمون بصحتها، وأضاف إليها بعض الأخلاقيات البسيطة.

مراجع

- V.A. Smith: Akbar the Great Monghul.

Cambridge History of India.

إكسلرود - إيزاكوفنا ليوبوف

Isaacovna Liubov Axelrod

روسية يهودية انتسبت إلى الماركسية، ولم تظهر فيلسوفة يهودية إلا في الماركسية، ولا يكاد توجد فيلسوفة ضمن الفلسفة الغربية أو الفلسفة اليهودية، وإنما كثرت الإناث من الفلاسفة في الماركسية وضمن الحزب الشيوعي فقط، وكان اسمها المستعار أو الحركي أورودوكس، وهو اسم غريب حقاً وله مدلوله. ولم تمكث أورودوكس هذه في روسيا طويلاً، فهي من مواليد ١٨٦٨م، وهاجرت إلى فرنسا ثم سويسرا سنة ١٨٨٧م، وانضمت للجماعة الماركسية

موسوعة الفلسفة

على أفلاطون، وخلف سيبوسيبوس على الأكاديمية، وظل يرأسها مدة خمس وعشرين سنة حتى وفاته، وخلفه عليها بوليسون. وكان صديقاً لأفلاطون، وصحبه في رحلته إلى صقلية. وفلسفته مزيج من الأفلاطونية والفيشاغورية، وتُظهر بجلاء إرغاصات التطورات التي طرأت على الأفلاطونية، والتي ستتحول بها إلى الأفلاطونية المحدثة، وهي إذن تمثل الأكاديمية في مرحلتها المتوسطة.

أكوستا «جبريل» Gabriel Acosta

(أنظر كوستا).

الأكويني «توما»

Thommaso d'Aquino; Thomas d'Aquin; Thomas Aquinas

(١٢٢٤ - ١٢٧٤ م) القديس، والمعلم، وفقه الكنيسة العبقري، توما الأكويني. وُلد في روكاسبكا بالقرب من أكوينو على الحدود الشمالية لمملكة صقلية القديمة بإيطاليا، وكان أصغر إخوته. ودرس بكلية الآداب بجامعة نابولي، ثم التحق بجامعة باريس، وتعلم على ألبرت الكبير بكونوليا، وعاد إلى باريس، لمزيد من الدراسة، وظل يحاضر بها إلى أن حصل على الدكتوراه في اللاهوت (١٢٥٦ م)، وعارض بعض أساتذة الجامعة تعيينه أستاذاً متفرغاً ليعصر

وصفه لم يرق أبداً إلى أسلوب أفلاطون في وصفه، ولم يُفهم فلسفته وأبعادها كما فهمها أفلاطون.

إكسينوفان القولوفوني Xenophanes of Colophon

نحو (٥٧٠ - ٤٨٠ ق.م) يسميه الإسلاميون إكسنوفانس، إغريقى، أبونى، وُلد بقولوفون من أمال أبونيا، ولكنه هجرها بعد سقوطها في يد الفرس عام ٥٤٦ ق.م، وراح يحول في أنحاء اليونان وصقلية، واستقر في إيطاليا جنوبي إيطاليا على ساحلها الغربي، وكان شاعراً نافذاً، وهاجم بشدة معتقدات اليونان السائدة وتعدد الآلهة، وتصورها في صورة البشر، وقال في ذلك ساخراً: «إن الحبيونات لو استطاعت لصورّت الآلهة على صورتها طاملاً أن الإنسان نفسه فعل ذلك». وقال بآله واحد، يحرك كل الأشياء بقوة تفكيره. وقال إن الأرض والماء ضروريان للحياة، وأنه ما من سبيل لليقين، وأنه لا وجود للمعرفة، وإنما الموجود منها اجتهادات ووجهات نظر، وأما المعرفة الحقّة فهي لله وحده.

مراجع

J.E., Raven: The Presocratic Philosophers.

إكسينوقراط Xenocrates

(نحو ٤٠٠ - ٣١٤ ق.م) يوناني تلميذ

Gentiles، و«الخلاصة اللاهوتية Summa Theologiae»، وشروحه على «الأسماء الإلهية» لديونيسيوس الجوهول، وشروحه على كتب أرسطو. ويقال إن الأكوييني طلب إلى وليام الموريسكي مراجعة ترجمات أرسطو المتداولة، وإن يزوده بترجمات جديدة لها متميزة عن إضافات كبار المفكرين العرب كان سينا وابن رشد، ونقد هذا الأكوييني في شرحها حذو ابن رشد، إلا أنه نصر أرسطو، أو كما يقول البعض عمده. وفي مدى اثنين وعشرين سنة استوفى الشرح على أرسطو ودخلة باللاهوت المسيحي، وحدد الفروق بين الفلسفة واللاهوت.

والواقع أن الأكوييني كان انتقائياً، ألف بين الأرسطية والرواقسية والافلاطونية الضدّة والأوغسطينية. وتأثر بما كتب شيشرون، وابن سينا، وابن رشد، وابن جبرول، والميموني من شروح لأرسطو. ولعل من أبرز خصائصه أنه كانت له اجتهاداته الخاصة بين عديد الاجتهادات والتفسيرات والتأويلات، ويمثل ذلك حلماً فيما ارتضاه من حل لمشكلة الكليات، فلقد ظل الفلاسفة لقرون يتحاذلون حول ما إذا كانت الأنواع والاجناس حقائق ممي ذواتها (أفلاطون، وبويس ووليام شامبو) أو أنها مجرد تراكمات عقلية (روسلين، وبطرس أبيلارد)، ويسمى موقف الأكوييني من هذه المسألة، الآن، واقعية معتدلة، فهو يرفض أن يقول إنها حقائق موجودة، وينتقد أفلاطون لذلك، ولكنه يصرف في نفس الوقت على أن المفاهيم الكلية للبشر لها بعض ما يساندها في

سنه، ولكن البابا أعفاه من شرط السن، وظل بها حتى عاد إلى روما (١٢٥٩) محاضراً ودارساً وإدارياً، إلا أنه عاد إلى باريس أستاذاً بجامعة لها لمدة أربع سنوات أخرى، ودخل في ثلاثة صراعات، أولاً مع الأوغسطيين، وبمثلهم تقريباً كل أستاذة اللاهوت بالجامعة، بسبب انجساعاته الأرسطية، ومع الأرسطيين ثانياً والشريبيين اللاتين، لتأويلاته لأرسطو، وثالثاً مع المعارضين لحقّ الدومينيكان والفرنسيسكان في التدريس بالجامعة. وفي تلك الفترة دون الكثير من مؤلفاته، وكان بسيله إلى الانتهاء من بعضها. وتبلغ مصنفاته ثمانية وتسعين كتاباً، يصل بعضها إلى ثلاثة آلاف صحيفة، ومن المظنون أنه كان له عدد من السكرتيرين لمساعدته، وخاصة أن خطّه لم يكن مقسرواً. وفي سنة ١٢٧٢م استدعي إلى روما، ودرّس نحو عام بجامعة نابولي، وتجهّز للسفر إلى ليون بفرنسا عام ١٢٧٤م، ولكن المرض أقعده، ثم توفي في مارس من ذلك العام. وعقب موته ظهرت حركة تناوي، تعاليمه، وتسمى فلسفته بالتوماوية، وتنهيه صراحةً، وتصدّى أتباعه للردّ عليها، إلا أن التوماوية زاد مشاهيرها، ومع ذلك - وفي سنة ١٣١٨م أعلن البابا أن التوماوية منحة إلهية، وأن الأكوييني قديس، ووجد الكاثوليك في التوماوية - وقد صار هذا هو اسمها - أسلحة فلسفية يحاربون بها الفلسفات الحديثة الإلحادية واللا أدريّة، وخاصةً كتابي الأكوييني الكبيرين «الخلاصة في الردّ على الأمم Summa Contra

الواقع الخارجى، فأساس الكليات - مثل الإنسانية والعدالة الخ - أن الناس يتشابه وصفهم بها، وليس معنى ذلك أنه لكل الناس طبيعة واحدة، فهذه واقعية متطرفة لم يعرفها الأكويين، لكنه قال إن آحاد الناس يوجدون، وآحاد النوع الواحد يتشابهون، وتشابههم هذا أو اشتراكهم فى صفات واحدة هو أساس هذه الكلية المختلف حولها.

والأكويين ينسب الإيمان للإرادة ويصفه بأنه لعبة من الله يختص بها عباده المؤمنين، ويحسد الاستدلال الحسى للعلوم الطبيعية، ويقتصر التفكير الدينى على مسائل الدين التى تستلزم الإيمان، ويفرق بين الاستدلال التأملى والاستدلال العملى، ويجعل الأول بهدف تحصيل المعرفة، والثانى يخص السلوك. واللاهوت عنده فلسفى يجعل من الإلهيات مبادئ يفسر بها كل شىء، حتى لاهوت الكتب السماوية الذى مناطه الإلهيات فى ذاتها.

ويقول **الأكويين** إن الفلسفة ضرب من المعرفة متاح لكل الناس الراغبين فى تفهيم معانى خبراتهم اليومية، والتفلسف الحق هو الذهاب بعيداً إلى العلل الأعم. وتختلف الفلسفة عن العلوم الجزئية بأنها لا تغنق بالعلل القريبة، ويقسمها الأكويين إلى نظرية وعملية، والنظرية تعزل العام والثابت من الوقائع المتغيرة، وهى طبيعية أو رياضية أو ميتافيزيقية، والعملية مبدئها الفلسفة الأخلاقية، وتشتمل على الأخلاق الفردية والاقتصاد والسياسة. ويشغل المنطق كل العلوم الفلسفية.

ويتمسك **الأكويين** بمنطق أرسطو، ويبدا بالاستقراء، ويتقدم على نهج ارتباطى يعدى كشفى، أو استنباطى قبلى تقويمى. والأشياء وقائع فى الزمان والمكان، وهى جواهر وأعراض، والجواهر قادرة على الوجود بذاتها، والأعراض تنصف بها الجواهر فهى ذات كمية وكيفية معينة. وتجرى العمليات المادية بتأثير العلل الأربع الثابتة والفاعلية والمادية والصورية.

والجواهر المادى للشىء أو الهىولى هو مادته المجردة، بمعنى أن المختبر حينما يأكل نفاحة فإنه يتمثلها، ويبقى فيه جزء منها يصير من مادة جسمه، وهذا الجزء هو المادة المجردة للنفاحة، ولكن النفاحة نفسها لها شكل أو صورة، وكل كائن يتكون من الجوهر المادى أو الهىولى والصورة، والإنسان هوىلى وصورة، ونفسه هى الهىولى، وتؤلف مع الجسد أو الصورة موجوداً يتوسط الملائكة والعجماوات، ويشترك على نحو معين فى خصائص المرتبة العليا والمرتبة الدنيا. وللنفس قوى، منها ما يمارس عمله دون تلة جسمية كالتفعل والإرادة، وهذه هى النفس العاقلة أو الناطقة، ومنها ما يمارس عمله بألة جسمية وهذه هى أفعال الحياتين النامية والحاسة. وهى النفس الناصية التى تشتمل على قوى العناصر الطبيعية، والنفس الحاسة الخاصة بالعمليات الحسية. وبعد الموت يبقى من قوى النفس العقل والإرادة، ولا تبقى القوى الأخرى بالفعل ولكن بالقوة.

ويتحرك الإنسان باختباره إلى الفعل، ولكن فعل الإرادة لا يصدر عن حرية أصلاً، فالله هو

الصفات على إطلاقها، فلا بد أن يكون هناك موجود هو غاية هذه الصفات. ومن جهة الطبيعة فإن الموجودات التي لا معرفة لها تفعل لغاية، وتتجه في فعلها للأحسن، وتنظم مع بعضها البعض، وكل ذلك عن قصد وليس مصادفةً، وليس يمكن أن تفعل ذلك إلا بتوجيه من موجود عارف مُنظَّم.

ويتناول الأكويني ماهية الله فيسفي عنه التركيب والنقص، ويخلص إلى صفاته الثبوتية، فحيث أن الله هو عين وجوده فهو الكامل، وهو الخير الأعظم، والخير بالذات، أو هو فوق الخير.

وموضوع الأخلاق عند الأكويني: الأفعال الإنسانية الإرادية الاختيارية، فلا بد لحياة البشر من غاية، وغاية الإنسان إشباع رغباته واستيفاء كماله، وكمال الإنسان في عقله، وسعادة تعقل المعرفة، وأكمل المعارف ما اشتركت فيه العقول جميعاً وهي معرفة الله الذي هو الخير المطلق والحق المطلق، والسعادة الحقة تكون أولاً بمعرفة الله، وثانياً بممارسة الفضيلة، وثالثاً بامتلاك كل ما ييسر الحياة الفاضلة من أموال وخلافة.

والإنسان مقطور على الاجتماع، بقصد أن يستكمل كل فرد طبيعته ويحقق غايته، وانفتحع والدولة يعينانه على ذلك بما لا يقدر عليه وحده. والدولة الأمثل هي الدولة الموناركية أو حكومة الفرد الفاضل، لأنها تطابق الطبيعة التي يسودها مبدأ واحد، فالجسم تسوده النفس، والأسرة يسودها الأب، والعالم فوق الله. وهي

المحرك الأول الذي يدفع كل قوة إلى فعلها بحسب طبيعتها. والله هو خالق كل الموجودات، ولا يوجد من هو عين وجوده سوى الله.

ويستنتج الأكويني وجود الله بحجج ثلاث وخمسة أدلة، والحجة الأولى أن الإنسان يتشوق إلى السعادة بطبيعته، والله سعادته، وما يكون التشوق له طبيعياً لابد أن تكون معرفته طبيعية؛ والثانية حجة أنسلم: أن الإنسان لا يتصور في عقله من هو أعظم من الله، وما يوجد في الواقع أعظم مما يوجد في العقل؛ والحجة الثالثة حجة أوغسطين: أن وجود الله يتبين بذاته، ومن يسطر إلى السماء والأرض ينظاميهما وإبداعيهما لا يمكن أن ينكر وجود الله. ويسمى الأكويني أدلته الخمسة طرقاً يحصر بها المعلولات أو الإمكانات في العالم، فمن جهة الحركة ليس يمكن أن يكون الشيء محركاً لنفسه وإن يكون بالقوة وبالفعل معاً، وكل متحرك متحرك من آخر، ولا يجوز التسلسل إلى ما لا نهاية، ولا بد من الانتهاء إلى محرك أول غير متحرك. ومن جهة الوجود ليس يمكن أن يكون الموجود علة فاعلية لنفسه، ولا يجوز التسلسل إلى ما لا نهاية، فلا بد من علة فاعلية أولى. ومن جهة الممكن والواجب ليس يمكن للموجودات أن توجد ولا توجد في نفس الوقت، فلو كان عدم الوجود ممكناً لما كان العالم، فلا بد أن يكون هناك موجود واجب لذاته. ومن جهة تساوت الموجودات في الصفات المعنوية ليس يمكن أن توجد هذه

أفكاره من مدرسة حنا بوريدان، ومن نيقولا أوريسم. ويرتبط اسم ألبرت بشكل خاص بنظرية الزخم *theory of impetus*، وعُرف الزخم بأنه خاصية الحركة الفطرية، وقال إن الكتلة الأكبر تولد زخماً أكبر وعجلة متزايدة (ولهذا ينطلق الحجر أسرع من الريشة)، وحاول ألبرت أن يحدد النسبة بين سرعة الحركة ومدتها ومسافتها، وقال إن الأرض متحركة والسماوات ثابتة.

ألبرت الأكبر

**Albertus Magnus; Albert le Grand;
Albert the Great**

(١٢٠٦ - ١٢٨٠) كان القرن الثالث عشر أوج الفلسفة المدرسية، وشغل ألبرت الكبير منه أربعين سنة حافلة بالإنتاج الفلسفي، وكان الشخصية التي سادت هذا القرن وطبعته بظاهرها. ويكفي أن لجنة ألقت لتحقيق كُتُب أرسطو فلم تنته من مهمتها، واضطلع ألبرت بهذا العمل وحده.

ولد بيناتارها فيما بين ١١٩٣م و١٢٠٦، وتعلّم بجامعة بولونيا وبادوا وباريس، وعُيّن معلماً بالأخيرة بعد حصوله على الدكتوراه منها، فكان مرجعاً وخبيراً في أرسطو، وكان تدرسه لأرسطو عملاً جزئياً، لأن كُتبه كانت لا تزال محترمة، واشتهرت تآويلاته في كل أوروبا، وعندما مات صارت كُتبه مراجع يُستشهد بها

مؤناركية انتخابية، سُمّيها الله لموسى، فكان موسى وخلفاؤه يحكمون بواسطة ٧٢ حكيماً يختارهم الشعب، بينما يختار الله الخليفة. ومهمة المجلس اختار سن القوانين الوضعية، ولا خَيْرَ فيها ما لم تكن متفقة مع العقل والطبيعة ولخير الناس كافة، أى متفقة مع القوانين الإلهية. والطاعة واجبة على المواطنين إلا إذا جاز القانون، بأن يكون نافذاً للقانون الطبيعي والقانون الإلهي. والملكية الفردية من القانون الطبيعي، وخير الملكيات الملكية المشتركة كما يحدث في الرهبانات، والإنجيل يأمر بالفقر الإرادي. (انظر التوماوية)

مراجع

-Thomas Aquinas: Opera Omnia. 25 vols.
-Copleston F.C.: Aquinas.

ألبرت السكسوني
Albert De Saxe; Albert von Sach-
sen; Albert of Saxony

(١٣١٦ - ١٣٩٠م) فرنسي، من اتباع الإسماعية، تعلّم بجامعة باريس، وتلمذ على بوريدان، وصار معلماً بها، ثم مديراً عليها (١٣٥٧)، ثم مديراً لجامعة قبيننا عند إنشائها (١٣٦٥م). وكان يُعدّ ن كسبار المفكرين العلميين الذين يتسم فكرهم بالأصالة. وكان له أثره الضخم في الفكر العلمي في العصور الوسطى، ولم يُكتشف إلا حديثاً أنه أخذ أغلب

Althusius المأني عُرف بميوله الديمقراطية، وسعة علمه، وشدة تدينه، واشتهر بكتابه «السياسة مرتبة ومصورة منهجياً بأمثلة مقدسة ودينية *Politica Methodice Digesta et Exemplis Sacris et Profanis Illustrata*». وفي رأيه أن السياسة هي العلم الذي يربط الناس إلى بعضهم البعض ليصنعوا معاً حياة اجتماعية، وأن الناس يعيشون في مجتمعات تعاونية طبيعية، وأنهم يقيمون معاً تعاونيات مدنية وخاصة، وأن كل فرد ينضم إلى هذه التعاونيات بمحض اختياره، تدفعه إلى ذلك عواطفه واهتماماته الخاصة. وهو يُشبه هنا *جمهورية رومو*، ولكنه رفض الحكم الملكي المطلق، وقال إن السيادة والحكم للشعب وليس للملك، وأن الشعب خلال ممثليه مسئول عن علاج وحل مشاكله وقضاياها، وأن الحاكم ليس إلا مندوب الشعب، وأنه يجوز عزله إذا تصرف عكس ما يراه الشعب، وأنه على ممثلي الشعب في جمعياته الوطنية الامتثال نوصايا الله والقوانين الطبيعية، وأن ضرورات الطبيعة الإنسانية مصدر من مصادر التنظيم الاجتماعي، مثلها مثل إرادة الله.

مراجع

- Frederick Carney: The Politics of Johannes Althusius.

إلى جانب كُتِب أرسطو وابن سينا وابن رشد والفارابي. وكان الوحيد من بين مثقفي هذا العصر الذي أطلق عليه وصف الكبير. ومع ذلك حظرت مؤلفاته في جامعة باريس من ١٩١٠ حتى ١٢٥٥م. وهو يشرح أرسطو ويفسره سطرًا سطرًا، ويعلق عليه فيقول مثلاً لقد جربت ذلك، أو لقد جربناه أنا ورفاقي، أو لم أجرب هذا. وهو كفيلسوف أقرب إلى العلماء منه إلى المفكرين، وانحصرت مهمته كغيره من فلاسفة عصره في محاولة تطويع أفكار الإغريق والعمريين للمسيحية وخدمتها. وكان في تأويلاته يتابع الفارابي وابن سينا وابن ميمون، ويعارض ابن رشد وابن جبرول. ومذهبه انتقائي، ويفرق بين اللاهوت والفلسفة، وعنده أن اللاهوت يقوم على الوحي، وأن الفلسفة تنهض على العقل، ولكنه يدفع عن الفلسفة تهجم الجتهال، فالعبرة فيها بالدليل، والمرجع إلى العقل، ويردد قول سنكا «لا من يقول، بل ما يقول»: أي أن الأهم هو ما يقول الشخص وليست العبرة بأنه كذا أو كيت، وكان يكثر من ترديد قول ابن رشد «إن الشائئين لم يتبعوا أرسطو إلا لأنهم لم يستمع عليهم أبدًا فهم أقواله»، معنى العبرة في القول بالوضوح.

مراجع

- Albertus Magnus: Omnia. 38 vols.

التوسياس «يوحنا»

Johannes Althusius

(١٥٥٧ - ١٦٢٨م) التوسياس أو التوس

الإلحاد - Atelismo; Athelismus; Atheism; me; Atheism

هو الكُفر بالله، والملحد هو الذى يحكم على عبارة «الله موجود» بأنها قضية كاذبة. والفرق بين الملحد واللاادري أن الملحد منكر لله، قاطع في إنكاره، ومتعصب لهذا الإنكار، بينما اللاادري يعلق الحكم على وجوده أو عدمه، فهو لا يعرف، وغير واثق، ويفضل ألا يقضى في الأمر برأى.

والملاحظة فرقة من المعتدين، قد يكون عنادهم من موقف سلبى أصيل، وعندئذ قد يجوز أن يجتمع الإلحاد في عقولهم والاعتقاد بالخلق والمورث والالتزام بها، وإن كان لوك لا يعتقد بأن في الإمكان التعديل على الملحد، لأن إنكار وجود الله يعنى أن كل إنسان يمكن أن يفعل ما يراه دون حسيب ولا رقيب.

والملاحدة يُسمَّون أحياناً بالدهريين، وأحياناً بالطبعيين، والاولون ذهبوا إلى قديم الدهر واستناد الحوادث إليه، والآخرون ذألوا بقديم المادة، فهي لم تزل على كميتها، لا تزيد ولا تنقص، ولو كان علم الفيزياء يقول بأنها تزيد لكان معنى ذلك أنها كانت عذماً في يوم من الأيام، وأن الله هو الذى خلقها من العدم، ولكن المادة لم تزل، والطبيعة تعمل وفق قوانينها، ولذلك كان فيها الإسراف، وتسير وفق التطور، ومنهجها هو المحاولة والخطأ. والنقص والتشوش والآلام في العالم لا يمكن أن تنشق مع القول بالدليل المباشر على وجود الله، ولذلك ذهب الملحدون إلى ترك

العبادات رأساً لأنها لا تفيد، وإنما الطبيعة أو الدهر مجبورون من حيث الفطرة على ما هو واقع فيه، فما ثم إلا أرحام تدفع، وأرض تبلع، وسماء تطلع، والعالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه وبلا صانع.

وقد يُطلق الإلحاد على إنكار وجود الله. كما قد يُطلق على إنكار صفة من صفاته، ويكفي أن ينكر المرء أصلاً من أصول الدين، أو اعتقاداً من الاعتقادات المألوفة حتى يتهم بالإلحاد. وقد اتهم علماء بالإلحاد رغم أنهم قالوا بالله واحد، ولكنهم لم يسلموا من تهمة الإلحاد لخالفهم الإجماع.

ومن الفلاسفة الملاحدة هولباخ في كتابه «نظام الطبيعة»، وكتابه «الفطرة»، وشلي في كتابه «ضرورة الإلحاد» ورفض الاعتقاد في وجود الله، وتشارلز برادلو في «دفاع عن الإلحاد»، وشوبنهاور في «النسق المسيحى» و«محاورة في الدين»، وفيورباخ في «جوهر المسيحية»، وكديورث في «المذهب الفكري الحقيقي عن العالم». وقولتير في «الإلحاد» ضمن قاموس الفلسفة، وروبنسون في «قيم الملحد». وإرنست نيجل في «دفاع عن الإلحاد». وبول إدواردز وأرثر بيب في «مقدمة حديثة للفلسفة»، وروولف كارناب في «نهاية الميتافيزيقا عن طريق التخلي المنطقي للغة». وأنتوني فلو في «اللاهوت والمغالطة»، وفندلي في «هل دحض وجود الله؟»، وجان بول سارتر في «الوجود والعدم»، ودكتور عبد الرحمن بدوى في «الزمان الوجودى»، وفي كتابه

أليوتا

مختصاً بالفلسفة، وكان الأطباء يتساءلون: ما هي الصحة؟ وكيف تعمل الاحساس؟ وبني ألقميون تصوّره للظب على أنه تناسب . الأضداد: الحار والبارد، والشهيق والزفير. وقال: واختلال النسب يحدث المرض، وزيادة الاختلال تحدث الموت، والحياة والصحة توازن أو تناسب، والمرض والموت اختلال في التناسب، والطب علم حفظ التناسب واستعادته. - واشتهرت مدرسة أقروطونا بالطب، وكان ألقميون زعيمها، وقال: إن الإحساس مصدره أعضاء الحس. والعقل ينظمه، وأن الدم يُخفّض عند النوم. وأن البسطة تحدث بعودته إلى العروق. - وتأثر أفلاطون وأرسطو بانكاره، وبألقميون كانت بداية انفصال الطب عن الفلسفة.

مراجع

Guthrie, W.K.C.: A History of Greek Philos.-
phy, vo. I.

أليوتا « أنطونيو » Antonio Aliotta

(١٨٨٩ - ١٩٦٤) إيطالي، استنفل

بشدرس الفلسفة بجامعة بادوا ونابولي، وعارض الهيكلية المحددة التي راجت بنائير كروتشه وجنتيله، بالدعوة إلى التجريب العلمي السراجماتي، وتشابهت طرقة التجريبية مع طرق جيمس وميد، وزعم أن التجريب هو محك صدق المعرفة، وليس التجريب مجرد تعيين المناهج العملية، ولكنه معنى اغاولة والخطأ في

« رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهي »، وكتابه « تاريخ الإلحاد في الإسلام »، وبرتاند رسل في « النظرية العلمية، »، « الدين والعلم، »، « لماذا أنا لست مسيحياً؟ »، « ما أؤمن به، »، « ماركس وإيجلز في كتابه « عن الدين، »، وجويو في « لادئين المستقبل، »، ونيتشه في المجلد الثاني من أعماله الكاملة، وفرويد في « مستقبل وهم، »، وجيمس كولنز في « الله في الفلسفة الحديثة، »، ولويس في « دراما الإنسانية الإلحادية، »، ولويجين في « الإسمية والإلحاد، »، وجمك ماريستان في « معنى الإلحاد المعاصر، »، وجابريل مارييل في « الإلحاد الفلسفي، »

وجان ماري لوبلوند في « الوضع المعاصر للإلحاد، »، والدكتور نصر أبو زيد في « أغلب مؤلفاته. والمجلد حول الإلحاد اشتهر في ألمانيا في أواخر القرن الثامن عشر باسم **Atheismusstreit** بين الفيلسوف فخته خصومه من المؤمنين، وكان فخته ضد قيام حكومة دينية، ويشبه ذلك المجلد المعاصر في بلادنا حول الخلافة.

ألقميون الأقروطوني Alkmaeon von Kroton; Acmeon de Croton; Alcmaeon of Croton

عاش في النصف الأول من القرن الخامس قبل الميلاد، وقارن أرسطو بين نظريته في الأضداد ونظرية فيثاغوراس، وعده المؤرخون فيثاغورياً، وكان ألقميون طبيباً بارعاً، ولكن الطب كان

أخبارية يعتقدون ظاهراً ما وردت به الأخبار المشابهة، وهؤلاء ينقسمون إلى مشبهة بحرون المشابهات على أن المراد بها ظواهرها، وسلفية يعتقدون أن المشابهات أراد الله بها الحق بلا شبهة، كما كان عليه السلف، وإلى ملتصقة بالفرق الفاضلة

أمبير «أندريه ماري» André Marie Ampère

(١٧٧٥ - ١٨٣٦م) فرنسي، اشتهر بتأسيسه لعلم الديناميكا الكهربائية، وكان تفسيره للمغناطيسية - بوصفها تيارات كهربية جزئية - عملاً رائداً قدّم لنظرية الإلكترون من بعد. وبعد وفاته بوقت نُشر كتابه «مقال في فلسفة العلوم *Essai sur la philosophie des sciences* مع مقدمة لسيرة حياته بقلم سانت بييل، وتقريره بقلم إميل لبتريه، وأوضح العنوان الفرعي «عرض تحليلي لكل المعارف الإنسانية *Exposition analytique de toutes les connaissances humaines*»، أن الهدف الأساسي من الكتاب تصنيف العلوم، وتشابه في ذلك مع معاصرة أوجست كونت. وكذلك كان الشبه بينه وبين ديكارت قوياً عندما قسّم العلوم إلى علوم كوزمولوجية وعلوم ناولوجية *noolo-gique*. ونشر سان هيلار بعد ذلك بعض أوراقه الفلسفية التي لم يسبق نشرها، وقدم لها ابنه جان جاك أمبير، ولهذا السبب أطلق على

كل مجال من مجالات النشاط الإنساني. وليس التاريخ نفسه إلا معملاً كبيراً يحفل بالصراع لتحقيق درجة معينة من التناغم. وليس السعي إلى الحقيقة إلا السعي نحو تناغم أعلى للقوى البشرية وغير البشرية التي تمارس نشاطها داخل عالم تجاربنا، والتي تلتقي وتتصارع، وتلغى بعضها البعض على مراحل، وتحاول أن تتناسق فيما بينها. وينكر الـهوتا أن تكون الحقيقة مطلقة، ويؤكد على الجانب الاجتماعي للمعرفة، ويدعو إلى نسبية فلسفية.

مراجع

- Aliotta: La reazione idealistica contro la scienza.
- : La guerra eterna e il dramma dell'esistenza.
- : Relativismo e idealismo.
- : La teoria di Einstein.
- : L' esperimento nella scienza nella filosofia, nella religione.
- : Evoluzionismo e spiritualismo.

الإمامية

هم القائلون بإمامة عليّ بعد النبي ﷺ، وكفروا الصحابة ووقعوا فيهم، فقبل فيهم لذلك إنهم الرافضة. واختلفوا في الأصول، وتشبهوا إلى معزلة، إما عبيدية أو تفصيلية، وإلى

أمية بن أبي الصلت

الأفلاطوني المحدث وإن لم يترك مؤلفات، ولكن ذلك يتضح مما كتبه تلاميذه عنه.

أمونيوس هرميا

Ammonius Hermiae

ابن هرميا عميد مدرسة الإسكندرية في وقت من القرن الخامس الميلادي، وخلف والده في العمادة. وكان قد درس على أمروقلوس في أثينا. وقال فيه إسحق بن حنين في تاريخه أنه فسر كتب أرسطو. ومن مؤلفاته الأخرى كتاب «أغراض أرسطو في كتبه»، وكتاب «شرح مذاهب أرسطو»، وكتاب «شرح إيساغوجي». ومن تلاميذه يوحنا النحوي.

أمية بن أبي الصلت

حاصل من أهل الطائف، توفي في السنة الخامسة للهجرة (٦٦٦ م)، وكان مطلعاً على الكتب القديمة، ولبس المسوح تعبدًا، ونحرم على نفسه اللحم، ولم يتعبد للأوثان، وأقام في البحرين ثماني سنوات ظهر في أشائها الإسلام، وسأل عن النبي ﷺ، وقدم مكة والتقى به واستمع لآيات من القرآن قرأها عليه، وشهد بأنه الحق ولكنه لم يتبعه، وسافر إلى الشام، ولما عاد يردد الإسلام، علم بمقتل أولاد خاله في وقعة بدر، فامتنع.

وهو أول من جعل في أول الكتب «باسمك

الكتاب «فلسفة أمبريوس»

«deux Ampères» (مثنى أمبير) ويقصد بهما أمبير الأب، وأمبير الابن (١٨٦٦ م). ويفرق أمبير بين الارتباط الاقتراضي الذي تندمج فيه الأفكار بالاتزان، ويؤكد اعتقاده بصواب فلسفة نيسوتن حول حقيقة المكان والزمان المطلقين، ويقول إنهما صفتان من صفات الله.

مراجع

- Lorentz, Borislav: Die philosophie André Marie Ampère.

الأمناء

هم صوفية فلسفتهم ملامية، أي لا يُظهرون بما في بواطنهم أثرًا على ظواهرهم، وكان أمين الخولي يعتبر نفسه من الأمناء. (أنظر أمين الخولي)

أمونيوس السكاس

(نحو ١٧٥ - ٢٥٠ م) ربما كان حتمًا كما تعني كلمة ساكاس، ولا نكاد نعرف عنه شيئًا إلا أنه نشأ من أبوين مسيحيين ثم ارتد عن المسيحية، وأنه علم بالإسكندرية، وكان له تلاميذ كثيرون، منهم أفلاطون، وأوريجين المسيحي، وأوريجين الوثني، ولونجينوس، وأنه كان أفلاطونيًا حاول تأويل أفلاطون والتوفيق بينه وبين أرسطو، واعتبره البعض مؤسس المذهب

اللهم، فكتبتها عنه قريش. وقال عنه الأصمعي إن شعره كان يغلب عليه الخوض في الآخرة، واشتهر بالحكمة التي هي صنو أو أصل الفلسفة.

أمير علي

(١٨٤٩ - ١٩٢٨م) الهندي، أمير علي بن سعادت علي، إسلامي من المجددين، وُلد في أوهان من إقليم أود بالهند، وتعلم في كلكتا ولندن، وتوفي بالملترا. وكان يكتب بالإنجليزية كبار كتابها، وله «حياة النبي وتعاليمه A Critical Examination of the Life and Teachings of Muhammad»، و«مختصر تاريخ المسلمين A Short History of the Saracens»، و«روح الإسلام The Spirit of Islam»، و«آداب الإسلام The Ethics of Islam»، و«الأحكام الشرعية الشخصية The Personal Law of The Muhammadians».

وفلسفة أمير علي تحريرة، وكان شديد التأثير بالأفغاني ومحمد عبده، ويذهب إلى أن العقلانية والتجريبية اللتين تتسم بهما الفلسفة الأوروبية أصولهما إسلامية، ويفسر الانحطاط الذي يعاني منه المسلمون بأنه عارض تاريخي له أسبابه، وعلاج هذه الأسباب يرفع عنهم التخلف، ويحذر المسلمين من أن يستغرقهم التاريخ وماضيهم الأمي فيحول بينهم والتقدم، وينبه إلى أن الانتساب إلى دين كالإسلام هو أوجب للشقة بالنفس، وأحفز للاخذ بأسباب

التحضر والشرق، بالتعليم العصري، وانتهاج المذهب العقلي التجريبي، وأن يكون الحكم ديموقراطياً، وسبيل ذلك كله فتح باب الاجتهاد، وأن يكون هناك رأي آخر. وهذه أساليب عرفها الإسلام، وأرسي قواعدها، وناضل من أجلها ديانات ونظماً وفلسفات وصفها بالضلال والفساد والعنف، ومنها البوذية والبرهمية والمسيحية، فقد عانى العلم مما سببته فيه من شقاات، مما عمل على تأكلها ذاتياً، في حين كان الإسلام يزدهر ويوسع ويُشرق بعد كل صراع معها، بسبب قوامه المنيع ضد الفساد، وهي خصيصة ينفرد بها جعلت منه «دين المعاملة والتفكير والتكلم الصحيح، المنبئ على المحبة الإنسية، ولتعااضد العام، والمساواة البشرية أمام الله»، وهو دين «يمتثل اتفاقاً تاماً مع التيارات التقدمية، وفهمه الصحيح يوصل حتماً إلى التقدم».

أمين الخولي

(١٨٩٥ - ١٩٦٦م) المجدد المصري وشيخ الامناء، زوج الفاضلة الدكتوروة بنت الشاطي، أمين إبراهيم عبد الباقي الخولي، وُلد بقريّة شوشاي من قرى مركز أشمون منوفية، من بيت دين، والتحق بالتعليم المدني، وتخرج من مدرسة القضاء الشرعي، وكان عضواً بجمعية أنشأها وزملاء له أطلقوا عليها الاسم القديم إخوان الصفا، وشُغف بالمرح منذ سنة ١٩١٣م

أمين الخولي

ما علمني طالبيس». وأنا كذلك أقول وفاء: هذا ما علمني استاذي الكبير المرحوم محمد عاطف بركات باشا، وكان مدرسة للفلسفة الادبية - الاخلاق - وتعلم منه أن يمزج التفكيرين الشرقي والغربي في بحوثه في الفلسفة، وأن يطبق المذاهب الفلسفية القديمة والحديثة على التفكير الإسلامي، دينياً ومدنياً، وأن يفسره بها.

ويكشف الخولي في بحثه السالف عن ميول نفسانية، ويفرق مثلاً بين الوجدان والضمير فيقول: إن الوجدان قوة إدراك اللذة أو الألم، والضمير قوة حكم خلقي وحث، تعقبهما اللذة أو الألم. وإذا كانت الكلمتان في موضع لغات أوروبية تشتقان من مادة المعرفة، فإن الوجدان يخص المعرفة النفسية، والضمير يخص المعرفة الحلقية الادبية.

والخولي متضلّع في فلسفات السوفسطائيين والقرورنائيين، والابيقوريين، والطبيعيين، والعقليين والافلاطونيين، ودراساته في المذاهب الفلسفية اليونانية موسوعة، وهو من القائلين بالتطور والنشوء والارتقاء، وينبئ إلى وجوه النقص في المذهب، ومع ذلك وبحالته الراحنة، لا يتنافى مع الدين الإسلامي، وإن كان قد أقام قيامة رجال الكنيسة عليه مخالفته لتفصيل الخلق كما جاء في التوراة.

والخولي من أصحاب دعوة قتل القديم بحثاً وفهماً وتهذيباً حتى يكون للتجدد جدوى. والثرات يحتاج إلى ما يصله بالجدد في العلم والمعرفة ليؤتي ثماره. والجدد الذي دها إليه

فكتب خمس مسرحيات، وأنشأ مجلة الأدب لسان الامناء، وسافر كالطهطاوي إلى أوروبا، وحل بإيطاليا سنتين، وبألمانيا سنتين.

وهو المدافع عن الدين، والمطالب بالإصلاح في مجاله، ومطالبه أبين، وأسلوبه أوضح وأجمل مما كانت عليه مطالب الداعية المصلح الشيخ الإمام محمد عبده. وكان وطنياً ثائراً، وله الاناشيد الوطنية من مثل:

يا بني الاوطان هيا

تطلب العلم سوبا

وتعالوا نتفانى

نرفع العلم الشديد

وفلسفته جدلية، والمجدل يستغرقه ويمتد به لذة الفلاسفة وأهل المنطق - كما يقول وشهدى صالح. وكان يتناول بالمجدل ما يطرح عليه من قضايا إلى أن ينفذ فيها إلى الأعماق، ومن ذلك رسالته في «تاريخ العقيدة الإسلامية: بحث تاريخي اجتماعي»، أراد بها الإلمام بأحوال المسلمين ومعتقداتهم وطوائفهم ومذاهبهم الفلسفية، وأصل ذلك ومساته، ومنزلته من العقيدة الإسلامية.

وليه «كتاب الخير» مذكورة في فلسفة الاخلاق، وصفه بأنه دراسة موسعة في الفلسفة الادبية، مطبقة على الحياة الشرقية والتفكير الإسلامي. وقال في إهدائه: سأل أحد التلاميذ طالبيس الفيلسوف كيف أبلغ الوفاء في شكرك؟ فقال له طالبيس: «لا شيء أكثر من أن نقول هذا

يصنع مدرسة. والتجديد من الدين، ففي الحديث: «إِنَّ اللَّهَ يَبْهُتُ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ يَجِدُ لَهَا دِينَهَا». والتجديد عنده هو الاجتهاد المقيّد، والرافضون لدعوة التجديد يأمون بإثمين، إنما لأنهم لا يجدون، وإنما لأنه يُعيقون المجددين. ومصر قد اضطلعت من تجديد الدين بإلحظ الأوفر على سعة الإمبراطورية الإسلامية وتراعى أراجائها. ولا بأس من الأخذ عن الغرب أو التأثير به، فكلما المعنيين يجرّيان إلى مدى واحد.

وفي كتاب «تاريخ الحضارة المصرية، مع آخرين، تناول الحولى الحياة الدينية، فقال إن الأديان تنبئ عن مصدر واحد لها، وإنما التغير الذى دخلها مع الزمن، وما عند كل جماعة بشرية من دين قد أتاها على يد نذير، وله أصله السماوى، ثم تغير مع الزمن كما تقضى بذلك طبيعة الأمور. وقال عن الشخصية الدينية المصرية: إن المصريين كما أورّد هيرودوت: أشد البشر تدبناً. ومحور النشاط العلمى فى النفس المصرية هو عقيدة البحث، وهى خلاصة فلسفتها فى تفسير الوجود. والشخصية المصرية بحكم تكوينها هيأت مصر لأن تشارك فى الأديان الكبرى بمعارفها، وتتقبلها لهذه الأديان، وتمكنها من الاستقرار فى بيتها. وتتميز إسلام مصر لذلك بالحسوبة، وخلا من التحل، ولم تشهد مصر خلاقات فقهية.

ويشرح الحولى موقف القرآن من الرقى فيقول:

إن الله قد كرم الإنسان وأمر الملائكة بالسجود له، وجعله خليفة، والأرقاء بشر من أبناء آدم، والقرآن لا ينسى ذلك، ولم يستعمل كلمة الرقى، وسعى الأرقاء الرقاب، ولم يستعمل كلمة العتق، بل استعمل مكانها التحرير - تحرير رقبة، وقتل رقية، أى إطلاقها من الإرسال، وذلك حسن سام. والمسلمون درجوا على أن لا يقولوا عبدي وأمتي، وإنما قتاي وفتاتي. وليس فى القرآن آية تحض على استرقاق الأسير، وإنما ضرب الرقاب، فإما من من بعد، وإما فداء (سورة محمد الآية ٤). وأوجب العتق فى كفارة القتل الخطأ، وفى الظهار، وكفارة الإفطار فى رمضان، وكفارة اليمين. والبر فى الإسلام هو تحرير رقية (سورة البقرة الآية ١٧٧).

وفي كتاب «نظرات الإسلام الاجتماعية أمس واليوم غداً» يجزيم الحولى بأن الدين لن يكتب له البقاء إلا على قدر ما فيه من مساهمة ومفاعلة واستفادة بما سواه من تفسيرات وتدييرات. والحياة متجددة، ولابد أن يواكبها الدين. ولا يخلو أى عصر من مجتهد يبين للناس ما يحتاجون من متجددات. ولذلك ينبغي أن يتوجه المجدد لتفسير القرآن وفهمه فهماً لغوياً أدبياً، فى جو فنى من المستوى البلاغى الذى عُرِف للقرآن منذ أول عهده، مع مراعاة أن القرآن لا يقبّد المستقبل، ولا يحد من التقدم والرقى، ويبدأ من الواقع ويقدره، ويتدرج منه إلى ما فوقه. وإذا صح أن يُميز الإسلام بشيء فهو أنه

أمين الريحاني

يكون لها صدى عملي، وأما العلم فلا يلزم أن تؤثر نتائجه في حياة العالم، أو تشكل سلوكه، لأنها اثر البحث الاستقرائي التجريبي والعقل المنطقي الذي لا مدخل له في السلوك العملي.

ويقارن الحنولي بين الفلسفة اليونانية والديانة المصرية، ويذكر أن الأديان تقرر البحث والحساب وشهادة الجوارح والنعيم والجحيم، على نحو ما نراه عند المصريين القدماء. وبعض ما نراه في المسيحية يوجد منه في المصرية الوثنية، فمن ذلك أن الصليب المسيحي يشبه في شكله رمز الحياة عند المصريين. ومن ذلك أيضاً نظام الرهينة المسيحية، أصله في الاعتزال الوثني عند كهنة المصريين، وزى القسوس وزى هؤلاء الكهنة، الأمر الذي يقضي بأن الديانة المصرية كانت الأصل، مما لا ينفي أنها ذات أصل سماوي.

ويرى الحنولي أن الإغريق أخذوا الفلسفة كذلك عن غيرهم من العبرانيين والآشوريين والكلدانيين والفرس والهنود، فالشرق كان الأسبق إلى اختصار المعرفة، وذلك ليس إلا من اثر التدرج الطبيعي للإنسان وارتقاء ذهنه البشري.

مراجع

- أمين الحنولي: دكتور كامل صفاد - سلسلة اعلام العرب.

رسالة معرفة، ومن ثم فمستقبل الإسلام يكمن في صلته بالعلم. والإسلام دين عام للإنسانية كلها في صريح دعوته، وكل مجتمع يتفهمه في حدود إمكانياته، وكل عصر ومصر له فهمه الصحيح لحاجاته النفسية التي في ضوئها يفسر الدين. ومن أجل ذلك كتب الحنولي مؤلفه «المجددون في الإسلام»، وانتوى أن يعقبه بكتاب «تجديد الدين». والتجديد عند القدماء بمعنى إحياء السنّة وإماتة البدعة، والتجديد على ذلك لم يكن إلا لحماية المجتمع، ومن ثم كان التجديد هو العمل الدائب للواعين الحارسين لكيان الجماعة. وأما التجديد الذي هو تطوّر فليس إعادة للقديم، وإنما هو اعتداد إلى جديد. وكل المجددين ابتكروا وسائل جديدة لعرض العقيدة، كاتخاذ المنطق اليوناني طريقاً للاستدلال. والتطوّر في مجال الدين أكثر وضوحاً على مر الأزمان بانتخاب المجددين لأمير عملياً على الناس، وللأصلح مسابرة، وللأخف وقعاً، والأعمق أثراً.

ولللحنولي محاضرات اشتهرت له في الفلسفة، نشرها تحت عنوان «كفّاش في الفلسفة وتاريخها»، وعرف فيها الفلسفة لغة واصطلاحاً، وبين موضوعها والغاية منها، وفرّق بينها وبين العلم، فالفلسفة لها نتائجها التي تؤثر في حياة الفيلسوف الشخصية، وتشكل سلوكه، وتختط منهجه العملي في الحياة، لأنها ثمرة قواه النفسية، وأثر لتكيف نفسى خاص به، فلا بد أن

أمين الريحاني، فيلسوف الفريكة،

(١٨٧٦ - ١٩٤٠) لبناني، وُلد في الفريكة، واشتهر بأنه مفكرها وفيلسوفها. والريحاني ماروني، هاجر إلى أمريكا، واشتغل بالتشغيل، وحاول دراسة القانون، وعاد إلى لبنان بعد إحدى عشرة سنة، وكان يحاضر ويخطب بالعربية، وله «الثورة الفرنسية»، و«التطرف والإصلاح»، و«انهيار البلشفية»، و«أنشودة المتحولين»، و«مسالك النفس»، وأفكاره ليبرالية إصلاحية، وتوجهاته أوروبية.

أمين واصف بك

(١٨٧٦ - ١٩٢٨) مولده ووفاته بالقاهرة، وعمل بوزارة الأوقاف، وله «أصول الفلسفة» أربعة أجزاء، و«مبادئ الفلسفة»، و«علم النفس». وطريقته تعليمية، ويذهب إلى التبسيط غير المخل، وبولى عناية كبيرة بالفلسفة اليونانية دون غيرها، وكان كل تاريخ الفلسفة هو تاريخها اليوناني.

Solipsismus; Solipsisme; الأنانية

Solipsism

اللفظة الإنكليزية تُشتق من الكلمتين اللاتينيتين *solus* بمعنى وحيدة، و*ipse* بمعنى أنا، فتكون هي «الأنا وحيدة»، وهي وجهة نظر أخلاقية ونفسية، ويمكن ترجمتها بالأنانية *egolism*، وكان هذا هو اسمها حتى سنة

١٨٧٠م. ومن وجهة النظر المتيافيزيقية هي الذاتية باعتبار الوجود من ثمّني، أو من صنع تفكيرى، ويعبر عن ذلك ديكارت بجمسته المشهورة «أنا أفكر فأنا موجود». وديكارت هو المسئول عن هذا المعنى للأنانية المتيافيزيقية، لأنه كان أول من قال: إن كل ما فى الوجود من ماء وهواء وأرض واللون وأشكال وأصوات وغير ذلك هي اختراعات من عقلى، ومن ثم كانت تسمية هذا النوع من الأنانية بأنانية الواقع - *reality solip- sism*، باعتبار أنها الأنانية التى تلخصها الجملة «أنا وحيدى الموجود»، أو أن «ذاتى هي كل الواقع».

والأنانية من وجهة النظر الإستمولوجية هي الذاتية، باعتبار الذات هي موضوع المعرفة الوحيد، وهي كل المعرفة بالواقع، ومن ثم يمكن تسميتها بأنانية المعرفة *knowledge solipsism*. وتشترك وجهات النظر الثلاث، الأخلاقية والمتيافيزيقية والإستمولوجية فى أنها تدور حول الضمير «أنا».

وكان أول من استخدم اصطلاح الأنانية الراهب الجزويتى جيوليو كليمنتى سكوتى *Giulio Clemente Scotti*، فى مؤلف له بعنوان «مملكة الأنانيسين *Monarchie des solipses*» (١٦٥٢م) سخر فيه من جماعة الجزويت، واشتهر الاسم «الأنانيون *solipses*» حتى صار علماً عليهم فى فرنسا لبعض الوقت.

الأنانية والغيرة

السُّلم الخلقى، غير أن الأنانية فى أدنى السلم بينها الغيرة فى قمته. وجعل هيوم الغيرة ألزم للإنسان، فلكى يحترم الآخرون ملكيتى لابد أن أحترم ملكيتهم. وقال بنتام والنفعيون إن الإنسان برغم طلبه اللذة وتجنبه الألم، فسرعان ما يجد أن تحقيق السعادة لأكبر عدد من الناس أضمن لتتاحت له فرصة تحصيل السعادة لنفسه أيضاً.

ولقد جعل علم النفس، وخاصة عند فرويد، السعى لتحصيل اللذة واجتئاب الألم المبدأ الأول الذى يسيطر على الحياة النفسية، وإن كان فرويد قد أفسح المجال فيما بعد للقول بمبدأ آخر هو مبدأ الواقع، يهدى السلوك بحيث يوفق بين مصالح الفرد ومصالح الآخرين، بحكم اضطراب الفرد إلى التعايش مع الناس فى المجتمع. وإذا كان فرويد يشرط تحقيق اللذة بظروف الأفراد ومواقفهم وتكوينهم الانفعالى والمزاجى وتربيتهم، فإن سقراط فى الجمهورية يجعل المفاضلة بين العدل والظلم مسألة تتوقف على ما إذا كان الإنسان من النمط المحب للعدالة أو للظلم. ويقم بعض الفلاسفة، مثل شترنر، من الأنانية مبدأ أعلى، وحاولوا تبريرها علمياً، بينما أبدى آخرون، مثل أوجست كونت، الكثير من التفاؤل إلى حد أن أرتأى أن الغيرة معقود لها لواء الغلبة فى نهاية الأمر، وأنها ستودع مع تقدم الإنسانية. وعبر عن ذلك الماركسيون بطريقة أخرى فقالوا: إن الأنانية نتيجة طبيعية للمجتمع الرأسمالى الذى يقوم على التنافس وتضارب

مراجع

- Hoernlé, R. F. A.: Solipsism. In Hastings ed. Encyclopaedia and Ethics.

الأنانية والغيرة

تقوم الأنانية *egoism* على حب الذات وإثارة المصلحة الشخصية، وتنهض الغيرة *altruism* على حب الناس وتفضيل مصلحتهم على المصلحة الشخصية. ولا تبدو الغيرة فضيلة ضمن الفضائل عند أفلاطون وأرسطو، وإن كنا نستخلص من رد سقراط على ثوازماخوس فى «الجمهورية» أن موقفيهما - أى موقف سقراط وموقف ثوازماخوس - مختلفان، وأن أحدهما أنانى والآخر غيرى، حيث يقرر سقراط أن متابعة الخير لذاته، ومتابعته بوصفه خيرى أنا، لا يتناقضان. وإلى مثل هذا رأى ذهب فلاسفة العصور الوسطى وخاصة الأكويني. وكان هوبز هو أول الفلاسفة الذين فصلوا بين الاثنين وقدم صورة للطبيعة البشرية تقوم على غلبة دوافع السُّلُط والعدوان والتنافس، وتفسر الإشارة بأنه أنانية مغلقة، فالأنانية تدفع إلى الحرب، ولكن الخوف من نتائج الحرب يدفع إلى محاولة التوفيق بين المصالح الذاتية ومصالح الغير، ولذلك كانت دوافع الإشارة أنانية بحسب. وكان تاريخ الفكر يحدد هذه المسألة بين مؤيد ومعارض لهوبز، إلا أن فريقاً ثالثاً، بالأخص بمتلر، ذهب إلى أن الأنانية والغيرة مبدعان من المبادئ التى تنظم

المصالح، وأن المجتمع والتربية الاشتراكيين يتلافيان ذلك، وينشطان الفرد على التعاون وتبادل المنافع بتسامح، بحيث تنهض الغيرة كاصل من الأصول التي بدونها لا يكون الاجتماع الإنساني، وهي في المجتمع الاشتراكي الفضيلة الأولى وأرقى القيم جميعها.

أنباذوقليس - Empedokles; Empédocle; Empedocles

(نحو ٤٩٠ - ٤٣٠ ق.م) وُلِدَ بأغريغنتا من أعمال جزيرة صقلية، وحُكِمَ عليه بالنفي لدفاعه عن الديمقراطية والمستضعفين. وكان صاحب دعوة دينية مثل فيثاغورس، فاخذ يطوف بأرجاء إيطاليا الجنوبية، يتسابق إليه الناس طالبين النصيح، وأن يكشف لهم الغيب، وليمنحهم «الكلمة الشافية» من الأسقام. وقالوا عنه إنه كان يُحیی الموتى، وأدعى الألوهية، وقيل إنه قضى بأن ألقى بنفسه في فوهة بركان.

ووضع أنباذوقليس قصيدتين ضمنهما فلسفته، هما «في طبيعة الأشياء» *Peri Phuseos*، و«الطهارات» *Katharmoi*، نثر فيها بالمدرسين الإبلية والفيثاغورية، وقال بالعناصر الثلاثة: الماء والهواء والنار، وزاد عليها لأول مرة عنصراً رابعاً هو التراب، ولم يفاضل بينها وجعل لكلٍ كيفيته، وقال إن الأشياء تتألف بالاتحاد بين هذه العناصر بنسب متفاوتة، وأن الطبيعة، عملياً، هي اتحاد وإنفصال، واتحاد من جديد،

فالأشياء لا تفتنى ولا تولد، ولكنها تنفصل وتتحد بفعل قوتين كبيرتين هما المحبة أو أفرودايت، والشقاق. والمحبة تشد وتجذب الشبيه إلى شبيهه، فمثلاً التراب إلى التراب، والنار إلى النار، وتؤلف كذلك بين غير المتشابه والمتشابه، بأن تجعل غير المتشابه متشابهاً، وتؤلف بينهما في مركب متجانس جديد، ومن ثم فالمحبة تمثل قوة الاتحاد العضوي والائتلاف الخلاق. والشقاق ينفّر ويفصل. والعالم يمر بأدوار *cycles*، ففي دور تسود المحبة والوئام بين العناصر في وحدة ساكنة، أو يتغلب الشقاق فيحدث التفور والانفصال والاضطراب.

ويعتقد أمباذوقليس في خلود الروح أو مبدأ الحياة، ويقول إن من يعتقد أن الوجود يعني الحياة الدنيا وحدها، وأنا قبل أن نوجد أم نكن شيئاً، وبعد أن نموت لن نكون شيئاً، لهُو مافوق. ويسمى العناصر الأربعة آلهة خالدة، ويُضفى الألوهية على نفسه، ويسمى نفسه إلهاً قضت الآلهة بنفيه لجرم قتل ولادئي، وأنه مرّ بأحوال من التجسد في شكل نبات وحيوان وإنسان، وأنه بلغ في النهاية مرتبة الحياة الظاهرة التي للأنبياء والشعراء والحكماء والزعماء، وأن له أن ينزع عن نفسه ثوب الإنسان ليعود إلى رفقة الآلهة المباركة، ولكن يظهر يتوجب عليه الامتناع عن تناول اللحوم ويقول.

وكان الإسلاميون يعتقدون أن أنباذوقليس قد عاش في زمن النبي داود، وأنه تلقى عنه، ويقول

أنتيباتر الطرسوسي

شاتون (١٩٤٨) مجال تطبيقها للمرة الثانية إلى نظرية الإعلام، فطالما أن زيادة الإنتروبيا تعنى اختلال النسق فإن هذه الزيادة تعنى كذلك استحالة الحصول على معلومات عن النظام والتعامل معه على هذا الأساس.

وطبق إروين شروينجر مفهوم الإنتروبيا على علم الأحياء، حيث يؤخر الكائن الحي عملية قتاله ببلوغ التوازن أو الموت الحراري، بأن يعمل على استبقاء نفسه في مستوى عالٍ من النظام (أى في مستوى منخفض معقول من الإنتروبيا) باستمرار امتصاصه واستيعابه للإنتروبيا السالبة من بيئته.

مراجع

- Bazarov, I.D.: Thermodynamics.
- Grünbaum, Adolf: Philosophical Problems of Space and Time.

أنتيباتر الطرسوسي Tarse; Atipater of Tarsus

رواقى من القرن الثاني قبل الميلاد، خلفه خريزيموس في رئاسة المدرسة الرواقية، وخلفه باناتيوس نحو سنة ١٢٩ ق.م. وكان أخلاقياً يقول بأن الإنسان حرّ وعليه أن يختار الأصلح للمجموع. والأخلاق عنده هي أن يحترق الإنسان أن يحيا وفق الطبيعة، وأن يهتد ما يناقضها. وجرت بينه وبين ديوجانس البابلي مناظرة

القسطى أنه أخذ الحكمة عن لقمان الحكيم بالشام، ثم عاد إلى اليونان وأقواء. ويقول السهروردي إن الحكمة الإشرافية هي التي قررها جملة الحكماء الأولين ومنهم أنباذوقليس.

مراجع

- W. Kranz: Die Fregmente der Vorsokratiker, vol. I.
- Jean Bolack: Empédocle, 3 vols

إنتروبيا Entropie; Entropy

الإنتروبيا كلمة من أصل إغريقي وتعنى الطاقة، قدمها رودلف كلوسوس (١٨٥٤م)، وربطها بنظرية الحرارة، فهي الطاقة أو الحرارة التي يفقدها الجسم بأي شكل من الأشكال. وانتظام الحرارة أو الطاقة في الجسم يعنى توازنه، ولا يكون الجسم متوازناً أو في حالة موت حراري إلا إذا عزل عن بقية الأجسام الأخرى وتوقفت فيه كل العمليات الطبيعية. وتزايد الإنتروبيا أو فقدان الجسم حرارته يعنى اضطراب توازنه وتخلخل نظامه.

وقد نقل لودفيج بولتزمان (١٨٤٤ - ١٩٠٦م) تطبيق هذا المفهوم من مجال الديناميكا الحرارية إلى مجال الاحتمال الإحصائي، حيث صارت زيادة الإنتروبيا تعنى إمكانية انتقال النسق من حالة أقل احتمالاً، إلى حالات أكثر احتمالاً. ونقل كلودود

الرُّهْد، وتستعير منه معنى المجاهدة *ponos*.

وانتيسثناس يقول: إن الماهية فردية، والتعبير عنها بلفظ مفرد، ولذلك فلا مجال للجدل أو الحكم أو الخطأ، لأن تصور الأشياء لا يكون إلا باستيعابها هي نفسها كما توجد في الواقع، ولا يكون تعريفها إلا باسمائها، أي باسماء تتطابق مع واقعها المباشر.

مراجع

- Antisthenis: Fragmenta. A.W. Winkelmann.
- Diogenes Laërtius: Lives.
- Xenophon: Symposium and Memorabilia.

أنتيفون Antiphon

سوفسطائي من القرن الخامس قبل الميلاد، يذهب إلى أن القانون اختراع إنساني، وأن العدالة اثنتان، إنسانية من وضع البشر، وطبيعية هي ميزان الأمور الذي به يكون بقاؤها واستمرارها وتناميها. والعدالة الإنسانية أفضل لأن أساسها العقل، بينما الطبيعية غير معقولة ولا تُعنى إلا بالغايات النهائية.

إنج "وليام رالف" William Ralph Inge

(١٨٦٠ - ١٩٥٤م) إنجليزى، تعلّم في كمبردج، وعلم في أكسفورد وكيمبرج. وعين أسقفاً لكاتدرائية سانت بول. أهم كتبه

طريقة موضوعها تاجر غلال كان يعلم أن هناك سفناً أخرى محملة بالغلال ستأتى بعده، فهل إذا وصلت سفينه إلى الميناء يخبر الناس أم يتكتم النبا لبيع قمحه بأعلى سعر؟ وقال ديوجانس بالاً يخبر أحداً، وأنه بذلك لا يرتكب جرمًا، وأما أنتيستاتر فقد رأى أن يخبر الناس لأن الإنسان بحكم غريزته مضطّر أن يفعل الخير، ويختر أن يفعله، لأنه لا يستطيع أن يحيا إلا إذا كان له نفع للناس.

أنتيسثناس Antisthène; Antisthenes

(نحو ٤٤٣ - ٣٦٨ ق.م) أثينى، من صفار السقراطيين *minor Socratics*، تتلمذ على غورغياس، ونُسب إليه الكلبية، ربما لأن الكلبين كانوا تاريخياً ينسبون أنفسهم له، وربما للتشابه بين بعض أفكاره، ويقال إنه بعد وفاة المعلم سقراط كان أنتيسثناس يجمع تلاميذه ليعلمهم بمكان يقال له «الكلب السريع». وعلى أى حال فقد غالى أنتيسثناس في محاكاة سقراط في تواضعه وصراحته وبساطة عيشه، وقال إن السعادة تقوم على الفضيلة الخلقية، وأن الفضيلة الخلقية يُملئها الذكاء العملى، وأنها لذلك قابلة للتعليم، وأن تعلم الفضيلة يلزمه العقل الراجح وقوة الشخصية، ويتطلب دراسة أسماء الأشياء وماهياتها. وقال إن السعادة حسنة وروحية، وأنه لا وجه للمقارنة بينهما، وأن ضبط النفس يقتضى الرهد فى الترف ومغالبة الهوى ومجاهدة التوازع. وتقوم الكلبية أساساً على

من أجل تغيير العلاقات الاجتماعية القائمة، وانضم إلى الجناح اليسارى من حركة الهيجليين الشبان، وتنبه إلى صراع الطبقة العاملة بوصفها طبقة المستقبل، وتحول إلى الاشتراكية، والتقى بكارل ماركس عام ١٨٤٤ م بباريس، وكوّنوا معاً أشهر ثنائي عرفه تاريخ الفكر، وتكفل إنجلز بالإنفاق على ماركس فى حياته، وعلى أسرته لمدة ١٢ سنة بعد وفاة صديقه، واشتركا معاً فى كتابة «العائلة المقدسة The Holy Family»، و«المشالية الألمانية The German Ideology»، و«البيان الشيوعى The Communist Manifesto» (١٨٤٨ م). وكان إنجلز قد صاغ وحده «مبادئ الشيوعية Principles of Communism»، وهو الذى أكمل المجلدين الثانى والثالث من «رأس المال Das Kapital» بعد وفاة ماركس، ثم كتب مستقلاً «لودفيج فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية Ludwig Feuerbach and the End of Cassical German Philosophy»، و«الرد على دورج Anti Dühring»، و«أصل الأسرة والملكية الخاصة والدولة Origin of the Family, Private Property and the State»، وكانت كل كتاباته ناصيلاً للماركسية، وإذاعة لمبادئها. ويزعم البعض أنه لولا إنجلز لما أصبحت الماركسية حركة دولية، وأنه كان يؤمن بأنها فلسفة علمية محورية تزيد فى أهميتها عن نظرية دارون. ويزعم آخرون أن اتجاهات إنجلز العلمية أضفت على مثالية ماركس شكلاً علمياً وضيعياً، وأن إنجلز أعطاها اسمها العلمى بكتابه «الاشتراكية

«التصوّف المسيحى Christian Mysticism» (١٨٩٩ م)، و«فلسفة أفلوطين The Philosophy of Plotinus» (١٩١٨)، بتوجه بهما بالنقد لمادية الثقافة المعاصرة وفصلها بين الواقع والقيمة.

وفلسفته بحثٌ للأفلاطونية الحديثة، وهو يُجنّ أفلاطون فى دعوته لتجاوز الواقع إلى عالم قيم الحق والخير والجمال، ويدعو إلى حياة دينية نموذجها «الصوفي» الذى يتغلغل بنظرة الثاقب داخل ظواهر العالم المحسوس إلى مملكة القيم، والذى يشرب بنفسه إلى حيث الاتحاد بالله. وليست دعوة التصوّف هروباً من الواقع، أو إنكاراً له، فقد كان إنجلز يعتبر نفسه واقعياً أكثر منه مثالياً، يدعوته إلى الأخذ بنتائج العلوم الطبيعية، وهو بعد التصوّف فلسفةً لاهوتية تقوم على العقل وليس على الوجد.

مراجع

- Inge: Faith and Its Psychology.
- Mysticism in Religion.

إنجلز «فريدريك» Friedrich Engels

(١٨٢٠ - ١٨٩٥ م) ألماني، وُلد بباريس من أسرة رأسمالية، ومع ذلك ترعّم الحركة البروليتارية، وصاغ «ماركس» الفلسفة الماركسية، والنظرية الاشتراكية العلمية، ونظرية المادية الجدلية والتاريخية، وأنه منذ شبابه إلى النضال

الطوباوية والعلمية **Socialism: Utopian and Scientific**، ونقلها من مجال الفلسفة والتاريخ إلى مجال العلم الطبيعي في «جدل الطبيعة **Di-alectics of Nature**»، وأنه أنكر أن تكون الفلسفة علم المعلوم، وأنه إلى قيمتها كمنهج، وإلى سببها الطبقية. (أنظر ماركس، والفلسفة الماركسية).

مراجع

- G.Meyer: Friedrich Engels.2 vols.

أندرونيقوس Andronicos

شهرته أندرونيقوس الروديسي، آخر رؤساء اللقيون، واشتهر بترتيبه لمؤلفات أرسطو، وقد جعل كتاب «الفلسفة الأولى»، بعد كتاب «الطبيعة» في الترتيب، وأطلق عليه لذلك اسم كتاب «ما بعد الطبيعة»، ولا صلة للاسم بالميتافيزيقيا، ولكنها مسألة ترتيب فقط.

وأندرونيقوس يوناني عاش في القرن الأول قبل الميلاد، وهو العاشر في سلسلة رؤساء اللقيون.

الإنسان الكامل

فكرة إيرانية قديمة تمثل نزوعاً نحو العدالة باغثاً المنتظر مأويشت، أو متراً، أو بهرام، أو سرور، وترجع إليها الفكرة اليهودية عن البشير، أو المسيح. وربما كان مصدرها الاقدم

بروصا في البندهشن الهندية، واسمه في الاساق «جايما مارتيان» أو «جايما» فقط، وبترجمه العرب باسم جيومرت أو كيومرث في المزدكية، ومعناه الإنسان الأول، وهو آدم قدمون في كتب القبالة اليهودية، والأنتروبوس أو النموذج الأول للإنسانية وأصلها، والإنسان الكوني الذي هبط خلال أفلاك الكواكب السبعة وتلقى من كل مهيبين على فلك خطأ من طبيعته. وعن طريق هذا تفسر طبيعة الإنسان المزدوجة، فهي ذات أصل إلهي وبطيعتها حرة، ومع ذلك فإنها مغلوطة إلى العالم السفلي. وهو في الهرمية «الطباع التام»، ويتصل بآدم العهد القديم، ثم المسيح الذي تجددت فيه فكرة الإنسان الأول الذي أتى من الطهارة. وهو عبد يهوا أو الإنسان الكامل في السامية، المرتبط بفكرة العادل المبني بالآلام، والذي يكشف عن سر اختيار الإنسان لحمل الأمانة الذي أخفاه الله عن الملائكة. وهو في الغنوص الإسلامي النبي الصادق الذي يظهر في كل زمان حتى النبي محمد ﷺ خاتم الأنبياء. وكان ماني يحسب نفسه خاتم الأنبياء السبعة. وهو عند الشيعة الإمام المنتلى، بالحكمة التي رمزها النور. وتجعله الفلسفة اليونانية المتأخرة مركب الإنسان الأول أو الصورة الكونية الخلاصية للأنتروبوس في الغنوص، وفي نظرية اللوغبوس والنوس، وتساويه بالنوس في الماعية.

وكان لكتاب «أثولوجيا أرسطاطاليس» - الذي ترجمه حوال ٨٤٠ عبد المسيح بن عبد

والأوائل، لعبد الكريم الجليلي (المتوفى ١٤١٠م)، ويعرض فيه فكرة ابن عربي بشكل أوجز وأعم، بوصفه المبدأ المفسر للعالم، وهو نفس ما ذهب إليه الحلّاج في كتابه «طواسين». ويقول الجليلي: إن الإنسان الكامل هو مجلّي الله، وأنه يرتقى إليه في تجلّيات متعاقبة حتى يغنى في ذاته، وأن أول هذه المقامات هو مقام التجلّي في أسماء الله بحيث إذا دعوت الله باسم من أسمائه أجابك العبد لوقوع ذلك الاسم عليه. والمقام الثاني هو مقام التجلّي بالصفات. وأعني المقامات هو مقام التجلّي بالذات، ويكون فيه العبد خليفة لله في الأرض، وصورته. ودعوى الجليلي أن الله قد خلق آدم على صورته. لكن ابن عربي سبقني بترى فلاسفة الإسلام الذين تناولوا فكرة الإنسان الكامل. وجعل من الممكن أن ينتزل الله في وعي العاشق المفتون فتحلّ ذاته المطلقة مؤقتاً مكان الذات الإنسانية الفردية.

أنسطاس Anastasius

يوناني من القرن الخامس الميلادي من أنطاكية، تعلّم بها، وتخرّج مع نسطور. وتأثراً معاً بمذهب ثيودوروس المصيصي. ومن أقواله: أن العذراء مريم لا يحقّ أن تنسب لها أنها أم الله، بل ينبغي أن نقول عنها إنها أم المسيح عيسى، أو نقول عن المسيح إنه المسيح ابن مريم أو عيسى ابن مريم، باعتبارها من البشر!

الله ناعم الحمصيّ، على أساس ترجمة سريانية لأجزاء من تساعات أفلوطين، ألف بينها أحد السريان ونسبها إلى أرسطو - أكبر الأثر في تطوير فكرة الإنسان الكامل لدى الإسلاميين، ويتحدث عنه بوصفه النور الساطع الذي تتجلّى فيه كل الحالات الإنسانية بشكل أفضل وأشرف وأقوى.

وترسّمت رسائل إخوان الصفا كتاب الأنثولوجيا عندما ذكرت أن الإنسان هو المرتبة الشامة النازلة من الواحد الأول الإلهي، ويسمّى ناصر خسرو المقل الكلي بآدم المعنوي، والنفس الكلية بعواء المعنوية.

وعندما انتقل الغنوص العربي إلى آسيا وجُد كماله في فلسفة ابن عربي (المتوفى ٦٣٨م). وإنسانه الكامل ماهية كلية، تنطوي في وعيها على كلّ ما هو إلهي قديم، وكل ما هو مخلوق محدث، ومن ثم كان كماله من الناحيتين اللاهوتية والناسوتية، فليس الله والإنسان والعالم إلا مظاهر لمعنى واحد. والإنسان هو حلقة التوسط بين الله والعالم، وهو خليفة الله، وفيه تتجلّى الألوهية خلال العصور، أولاً في النبي. ثم في الولي.

وللأولياء طبقات أعلاها القطب، وهو الإمام المستور عند الشيعة، ويعني الإنسان الذي تمّ له القناء في الله، ويسميه البسطامي «الكامل الصام». ويرد ذكر الإنسان الكامل باسمه في كتاب «الإنسان الكامل في معرفة الأواخر

أنسلم St. Anselm

(١٠٣٣ - ١١٠٩م) القديس أنسلم، إيطالي، اشتهر بدليله الأنطولوجي على وجود الله، وعُيّن رئيساً لأساقفة كانتربري (١٠٩٣م)، ودافع صلبته منافعاً ملكاً اغتلترا عن حقوق الكنيسة، وجمع في كتبه بين الإيمان بالإنجيل والتصديق بفلسفة أوغسطين، ومنهجه تعقل الإيمان، أو كما يقول هو نفسه «إني أؤمن كي أفهم Credo ut intelligam»، التي أخذها من النبي إشعياء «إني لم تؤمنوا فلن تفهموا»، والتي صاغها أيبيلار بطريقة حيث قال «لا أريد أن أكون فيلسوفاً إذا كان ذلك يعني إنكار بولس، ولا أريد أن أكون أرسطو إذا كان في ذلك الانفصال عن المسيح»، فالذي لا يؤمن لا يشعر بموضوع الإيمان، ومن لا يشعر لا يفهم.

ويشتهر أنسلم بكتابه «المناجاة Monologion»، و«العظة Proslogion»، وهو يقدم دليله على وجود الله في «العظة»، ويطوره ويشرحه في «المناجاة»، وهو ثلاثة أدلة وليس دليلاً واحداً، يتناول بها ما تشابه به الأشياء وتتفاوت في اشتراكها فيه، ويؤدي بنا كل منها إلى علة أولى. والأول من الأدلة الصفات، والثاني الماهيات، والثالث الوجود. والصفات كالتغير والجمال والحق، وتفاوتها ظاهر حيث نقول هذا جميل، لكن ذلك أجمل منه، وذلك هو الأجمل. وفي الماهيات نرى أن الفرس أرقى من الشجرة، وأن الإنسان أرقى من الفرس. وفي الوجود نرى أن وجود الإنسان أرقى من وجود الفرس. ومهما

تعددت المقارنات فنصل حتماً إلى نهاية، ولا يبقى إلا أن يكون الكمال، قل أو كثر، مستمداً في آخر المطاف من مطلق ذلك الكمال، وأن يكون علة هذا الكمال كاملاً، فلو لم يكن مطلق الكمال موجوداً لما وجدت الأشياء الكاملة بوصفها كاملة، وأن يكون ما يجعل الأشياء الأخرى كاملة به، أو بالمقارنة إليه، بينما هو نفسه كامل في ذاته، وبالمقارنة إلى نفسه. فلا شيء يضاهيه أو يبرزه في الكمال. وبالمثل فإن كل ما يوجد إما يوجد بذاته، وعندئذ تشترك الموجودات في الوجود بالذات، وتكون الصفة المشتركة بينها هي الوجود المطلق، وإما أنها تستمد وجودها من بعضها البعض، ويتبع التسلسل إلى ما لا نهاية، لامتناع وجود عدد من الموجودات لامتناه، ومن ثم يرجع وجودها في النهاية إلى علة أولى موجودة بذاتها. ومن جهة الماهية فإن كانت العلل المفروضة متساوية بما تشترك فيه، فإذا كان ما تشترك فيه هو ماهيتها عادت إلى ماهية واحدة، وإذا كان ما تشترك فيه شيئاً غير ماهيتها، كان هذا الشيء ماهية أخرى أسمى منها، ومن ثم كان أسمى الموجودات، وفي الحالين تنتهي إلى موجود هو الأكمل.

ولأنسلم دليل بسيط على وجود الله عرف باسمه، لا يستمد من الموجودات، بل من مجرد نظر المرء إلى أعماقه، فكل منا يوجد الله في عقله، وكل منا لا يتصور ما هو أعظم من الله، فلا يمكن أن يقتصر وجوده على العقل وحده، فأنه موجود في العقل وفي الواقع، لكن الأحق يدرك

الإنسية

موضوعها الإنسان، تؤكد فيه كرامته، وتعمله مقياس كل قيمة. وهي عند كونت ديانة تزعم أن الإنسانية وليس الله هي الأولى بالعبادة. وهي فلسفة عصر النهضة، وإسهام مفكره في تثبيت أقدام الإنسانية بالأرض، وتحويل انظار الإنسان إليها، ودمجه بالطبيعة، وإثارة إحساسه بدوره التاريخي. وهي اشتقاق من **humanitas** اللاتينية، بمعنى تعهد الإنسان لنفسه بالعلوم الليبرالية التي بها يكون جلاء حقيقته كإنسان متميز عن سائر الحيوانات. وكان الإنسيون يعتقدون أن إنسان العصور الوسطى قد ضل طريقه ونأثت عنه حقيقته، ومن ثم كان ترويه في حسنة التخلف، ولكنه بالعودة إلى تراثه الثقافي الإنساني والفلسفات العظيمة التي كانت له في الماضي، يمكن أن يستعيد الفروع التي كانت لإنسان العصر الكلاسي، والتي أوحى له بكل هذا التاريخ الفريد. ولا يعنى الإحياء التاريخي التقليد، ولكنه يعنى تمثل الإنسان لنفسه والتفكير في الأرض وحياته عليها. وهو بالشرية الكلاسيكية يثرى روحه بالأمثلة العظيمة التي تفخر طاقاته بتغيير عالمه، ولكنه في إثرائه لروحه لا ينسى بدنه، فالبदन جزء من الطبيعة والأرض، ولذلك أنف الإنسيون من الزهد وأنكروا على الدين، واستهدفوا الفذة. وكان فيلسوفهم أبيقور، ومع ذلك لم يكونوا ضد الدين أو فردوين، لكن دعوتهم للاندماج في الطبيعة والتاريخ تعنى أن يعيش الإنسان حياته، وأن يشارك في مجتمعه بحيث يصنع منه جنته

أن الله موجود في عقله، ويلفظ في قلبه اسمه، لكنه ينكر وجوده في الواقع.

مراجع

- S. Anselmi Opera Omnia. Schmitt ed., 6 vols.

أنسلم اللاتوني Anselme de Laon

فرنسي، إبن فلاح، ومؤلفاته شروع على الكتاب المقدس، وكتاب الأحكام، فهو مدرس فلسفة أكثر منه فيلسوف، وكان يدير مدرسة لاون حيث مسقط رأسه، وقد برع كمدرس فلسفة وداعت شهرته حتى تنلمذ عليه الكثيرون ومنهم أبيلار، ولكنه لم يعجبه، وكان يقول عن تعليمه: إن دخانه كثير بلا نار، وحاله كحال الشجرة التي تحدث عنها المسيح فتطرح النور الكثير ولا تاتي بشمرة واحدة. ومع ذلك فإن كثيرين أيضاً أحبوه وقلدوه، ومنهم بطرس اللومباردي.

الإنسية Humanismus

Humanisme; Humanism

الإيديولوجية التي راجت في إيطاليا في النصف الثاني من القرن الرابع عشر، وامتدت منها إلى بقية بلدان أوروبا الغربية، وكانت من أهم عوامل إرساء العلم والثقافة الحديثين. وهي بالإضافة إلى هذا البعد التاريخي كل دعوة

الأرضية، وبذلك يؤكد قيمته التي انكرها عليه إبليس يوم رفض أن يسجد له مترفعاً على أصله الأرضي.

مراجع

- Toffanin, G.: Storia dell' umanesimo.
- Sartre, J.P.: L'Existentialisme est un humanisme.
- Schiller, F. C. S.: Studies in Humanism. Pragmatism as Humanism.

إنسديديموس ;Aenesidemos

أشهر الشُّكَّاء في المدرسة الفورونية، وبقي لنا منه كتاب «الأقوال الفورونية»، وقد أبقاه لنا فوثيوس البيزيطي، وكان فسورونا Pyrrho مؤسس هذه المدرسة قد عاش الشك في حياته ولم يترك مؤلفات، بل كان الشك أسلوبه اليومي في كل تعاملاته، وأما تلميذه قسيمون Timon فكان أخف وطأة منه في نقده، وأما أنسديديموس فهو فعلاً بدياة المدرسة الشككية المنهجية، وهو الذي حاول أن يبين بجلاء أن موقف فورون هو الموقف الوحيد الذي يمكن أن نتحصّل به السعادة للإنسان. وحججه Tropoi الشكي اشتهرت عنه هي ما يُسمّى بالمواقف الشككية، أو الخُجج العشر، فالأولى أن ما ينطبق على الحيوان لا ينطبق على الإنسان، ولا يجوز من ثمّ

الاحتجاجُ بشيء من مجال أحدهما في مجال الآخر، والثانية أن الاحتجاج بالإحساسات لا يؤخذ به عند الجميع، فالإحساسات تختلف من فرد لآخر، والثالثة أن أعضاء الحس تختلف في إدراكها للشيء الواحد، فهذا الحس يصوره على نحو لا يصوره عليه الحس الآخر، والحجة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة مدارها اختلاف الإدراك الحسى بالنسبة لموامل كالبعد، أو صلة الأشياء ببعضها، أو مقاديرها إلخ، والحجة العاشرة والأخيرة تتعلق بالأخطاء الكثيرة التي يمكن أن تكون بأية معارف موروثّة تنتقل إلى الخلف من السلف. وإنسديديموس من مواليد كنسوس بكريت، وعلم بالإسكندرية لفترة، وعاش احتمالاً في القرن الأول الميلادي، وكثيرون يجمزون بأنه عاش في الفترة بين موت فيسرون سنة ٢٧٠ ق.م وموت سيكتسوس إمبريقوس سنة ٢١٠ بعد الميلاد.

أنطيوخوس Antiochus

شهرته أنطيوخوس العسقلاني حيث موطنه عسقلان من فلسطين، وكان يكتب باليونانية، وتوفي سنة ٦٩ ق.م، ورأس الأكاديمية الجديدة من عام ٨٥ إلى عام ٦٩ ق.م، خلفاً لفيلون اللاريسي، تلقى عليه شيشرون، وصار له صديقاً، وكانت له مساجلات خصوصاً مع استاذة السابق فيلون، وعنده أن التزام الفضيلة قد يكون سبباً في الشقاء، فالفضيلة وحدها لا

الانفعال والشعور

فلسوت، وإدوارد تشستر يعتبرون الانفعالات مركبات من المشاعر، ويعرفون المشاعر بأنها عناصر عقلية كالأحاسيس، غير أنه لا مكان محدد لها بالجسم كالأحاسيس، ولا تعتمد على المستقبلات الحسية، وتنصف بصفات معينة كالسرور أو الألم. ونظرية الدافعية **motivational theory** ترى أن الانفعالات تحدث عندما ندرك شيئاً مرغوباً أو غير مرغوب فيه، ثم نحاول الاستحواذ عليه أو نتجنبه، أو على الأقل نظهر من الميول ما يُفهم منه ذلك. وكان الرواقيون، ضمن إطار هذه النظرية، يرون الانفعال دافعاً غلباً، وبراء الأكسويين دافعاً تصاحبه تغيرات جسمية تماثله في طبيعته، واعتبره هوبز شكلاً من الاشتها أو النفور، وقال عنه السلوكيون إنه دافع أو ميل لنشط معين من النتائج السلوكية. أما أصحاب النظرية الثالثة، وهى نظرية الاضطرابات الجسمية - **bodily upset theory** فيسركزون على ما يصاحب الانفعالات من اضطرابات مثل زيادة إفراز الأدرينالين، ونبضات القلب، وإعادة توزيع الدم على أجزاء الجسم، وتغير واحمرار الوجه أو اصفراره، والرعشة وتصبب العرق الخ.

مراجع

- H. M. Gardiner, R. G. Metcalf & J.G. Beebe - Center: Feeling and Emotion.

تعطى السعادة، ولم يشكك في البقين، ولكنه عرفه بأنه ما تقضى به الحواس ويُجمع عليه الناس، بينما قال فيلون إنه لا شيء مؤكد، والأقرب إلى الصواب أن نقول من المحتمل، وربما، أو أن نعلق الحكم. وشيشرون هو الذى نقل مساجلاتهما فى كتابه «الأكاديميات».

الانفعال والشعور

يعتقد الإجماع على أن الانفعال يكون بشئ، نرغب فيه أو ننفر منه، وأنه يتضمن مشاعر من نوع معين، وتصاحبها أحاسيس وعمليات فيسيولوجية لإرادة، وتعبيرات مكشوفة، وميول للتصرف بشكل معين، واضطرابات ذهنية أو بدنية معينة.

وتختلف النظريات فى الانفعالات باختلاف تأكيدها على أحد هذه العناصر السابقة بوصفه سبب الانفعال أو نتيجته، أو أنه مجرد ظواهر تصاحبه. وتتميز ثلاث نظريات تخص كل منها أحد هذه الجوانب بعنايتها وتفسير بها الانفعالات، فنظرية الشعور **feeling theory**: تعتبر الانفعال شعوراً وأعباء، وكان القائلون يعلم نفس الملكات، مثل كسب، ووليام هاملتون، يعتبرون الانفعالات انماطاً من المشاعر، ويعرفون الشعور بأنه إحدى ملكات العقل، وأنه ملكة التأثر بالإيجاب أو بالسلب بالأشياء المدركة. وكان أصحاب علم النفس العنصرى، مثل وليام

أنكسارقوس Anaxarcus

يوناني وُلِدَ في أهديرا في القرن الرابع قبل الميلاد، ودرس على ديموقريطس ومتروودورس، وتأثر بالقورينائية، وتعود أهميته إلى أن فيرون أخذ عنه وصحبه في حملة الإسكندر على آسيا.

أنكساغوراس Anaxagore;

Anaxagoras

(نحو ٥٠٠ - ٤٢٨ ق.م) وُلِدَ بأقلازومينيا باليونان الأيونية، وهاجر إلى أثينا، وكان بركليز قد جعلها مركزاً للفكر في كل اليونان، وظل أنكساغوراس بها نحو ثلاثين سنة، فلما أفل نجم بركليز تكالب عليه أعداؤه، وانهموه بالإلحاد، واستشهدوا بقوله إن الشمس والكواكب أجرام صخرية ملتهبة من ذات طبيعة الأرض، وقضوا بنفيه، ومات في المنفى.

ولم يضع أنكساغوراس إلا كتاباً في الطبيعة الكونية، رد فيه العالم إلى مزيج أولي قديم توجد فيه كل الأشياء متناهية الصغر، تتكون من بذور فيها كل الطبايع، تجتمع في كل جسم بمقادير متفاوتة، ويتعين لكل جسم نوعه بالطبيعة الغالبة فيه، فكل جسم عالم لا يستأثر من كل الطبايع بمقادير مختلفة، فالشعر مثلاً به طبايع عظيمة ولحمية ودموية، لكن الطبيعة الغالبة فيه هي طبيعة الشعر. ويسمى أنكساغوراس التشابهات، من قبيل الشعر، بالمتجانسات، وهي

التي تعطي للشيء طبيعته الغالبة، فاللون الأبيض مثلاً لا يوجد أبيض خالصاً، لكن المتجانسات البيضاء هي التي تغلب عليه وتعطيه طبيعتها. والصيرورة هي امتزاج التشابهات وظهورها على ما عداها. والفساد هو ظهور طبايع كانت كامنة على طبايع كانت ظاهرة.

ويقول سلامة موسى عنه: في سنة ٤٢٨ ق.م مات أنكساغوراس - «يسميه أناجزاجوراس» - وهو أول من نعرفه ممن اضطلعهم الدين، فإنه كان يعلم تلاميذه بأن الشمس ليست مركبة يركبها الآلهة كما تقول الديانة، بل هي قطعة من نار، وأن القمر يحتوي على جبال، ونبحث في المادة الأولى التي يتكون منها الكون بجميع أجزائه، وكاد يحدد نظرية التطور، فتألب عليه رجال الدين وحبسوه في أثينا، ثم نفوه منها فمات في آسيا الصغرى.

وكان لأنكساغوراس تأثير على فلسفة إبراهيم النظام، وعرفه الإسلاميون عن طريق ترجمة فلوطرخس، ونقلوا اسمه أنكساغورس.

مراجع

- C. Strang: The Physical Theory of Anaxagoras.

- Guthrie, W. K. C.: A History of Greek Philosophy.

أنيس منصور

الايونية بأساس الصقري، وتعلم على طاليس، لكن طاليس لم يعرف عن حياته الكثير، وكان أنكسمندر أول فيلسوف إغريقي تتأكد المعرفة بحياته، ويقال إنه وضع أول خريطة للعالم، وأول خريطة للنجوم والسماء، واختراع الموزلة، وصنع الكرة الفلكية. ويتضمن كتابه «حول طبيعة الأشياء Peri Physeos» نظريته في العالم، ويرده إلى مبدأ أول يسميه اللامتناهي، وهو المادة الأولى التي تجمع كل الأضداد، الحار والبارد، واليبس والرطب، وغيرهما. وبفعل حركة المادة انفصلت الأضداد، وما تزال الحركة تفصل وتجمع بينها كميات متفاوتة تألفت منها الأجسام الطبيعية. والأرض حسب أسطواني من هذه الأجسام، نسبة ارتفاعه إلى عرضه كنسبة واحد إلى ثلاثة. والأحياء تخلفت من الرطوبة، وكانت في البدء كلها مائية، ثم انتقل بعضها إلى اليابسة فيما بعد، والإنسان انحدر من مخلوقات أخرى، وما يزال قانون الكون هو خروج الأشياء من هذه المادة الأولى اللامتناهية، وتعاقب على خروجها بأن تتعارض مع بعضها، ويُقضى عليها بفعل بعضها، فتعود إلى اللانهاية، ويتكرر الدور.

أنيس منصور

أنيس محمد منصور، أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء، مصري، وجودي، مؤمن، نباتي، له إسهام كبير في شرح الوجودية

أنكسمانس Anaximène;

Anaximenes

(نحو ٥٨٨ - ٥٢٤ ق.م) ثالث وآخر فلاسفة مدرسة ملطية، وملطية ثغر إغريقي أيوني في آسيا الوسطى، والمدرسة بدأها طاليس وواصلها تلميذه أنكسمندر، واختتمها أنكسمانس. ورغم أنه تعلم على أنكسمندر، إلا أنه عاد إلى رأي طاليس، ورد العالم إلى مادة أولى هي الهواء، وصفه بأنه متجانس لا متناه، يحيط بالعالم، ويحمل الأرض، وتتولد منه الأشياء بفعل التكاثف والتخلخل. ويبدو أنه اختار الهواء لأنه بدونه تموت الأحياء، فهو للعالم نفس تكون به النفس، كالنفس تكون به النفس للجسم، وربما لهذا السبب تضمنت كلمة psyche المعنيين: النفس (فتح الفاء) والنفس (بسكونها).

ومدرسة ملطية طبيعية، اهتمت بأصل العالم المحسوس، وتطور الحياة، وقالت بأحادية مادية، وردت العالم إلى مبدأ أول أو مادة أولى تولدت منها الأشياء بكميات متفاوتة، فتفاوتت في الكيف.

أنكسمندر Anaximander;

Anaximander

(نحو ٦١٠ - ٥٤٧ ق.م) ولد بملطية (بكر الميه وفتح اللام) إحدى ثغور اليونان

وتبسيط مفاهيمها، من مواليد قرية «نوبة طرف» من قرى مركز السنبلالوين محافظة الدقهلية، في ١٨ أغسطس سنة ١٩٢٤م، من أسرة متوسطة ريفية مولعة بالمعرفة. تربى في المنصورة المدينة المنسوحة على أغلب اجناس البحر الابيض، وثقافتها كوزموبوليتانية، وأنيس تبلبل فيها لسأته وتعلم الألمانية، والإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والعبرية، واليونانية.

قال فيه إحسان عبد القدوس سنة ١٩٥٠: «أنيس منصور فيلسوف المستقبل، وأديب الوجودية الشاب».

وقال طه حسين: «أنيس منصور حلّو الروح، خفيف الظل، بعيداً أشد البعد عن التكلف والتزهد، يمضى فى الكتابة مع اليسر والإسماح، مرسلًا نفسه على سجيّتها، مُطلقاً لقلمه الحرية فى الجذّ والهزل، فيما يشق، وفيما يسهل، لا يتكلف الفصحنى، ولا يتعمد العامية، ولا يقصد أن يُبهرك، ولا أن يُغرب عليك فى لفظ أو معنى، وإنما يستجيب لطبعه، ويظهر بإرضاء الطباع السمحة التى تكره التكلف والتحدّق والإسفاف».

وقال محمود تيمور: فى شخصية أنيس منصور أمشاج من التناقضات تترأى لك، فإذا أنا أفردتُ صاحبها بالحديث دون أن أقرّنه بغيره، فلأنه هو نفسه فى الحق ذو شخصيتين أو أكثر. يتحدث إليك فلا تدري أبهزل أم يجذّ؟ ويعرض عليك الرأى فتحار فيه أبصراح أم يداور؟ إنه لغزٌ

عصيّ يتلور فى نقطة واحدة: ابتسامته التى تجمع فى تضاعفها معالم شخصيته. تواجهها فكانت تواجه ابتسامه الجيوكندا، مبهوتا حيران، لا تمكّ لها تحليلاً ولا تعليلاً، ومهما تُعلّل التحليل فإن ابتسامه أنيس منصور هى أنيس منصور نفسه، وسره يكمن خلف ابتسامته. وأجمع الظن أن أنيس منصور - خريج الدراسات الفلسفية الجامعية - قد استفاد منها أنه تلقى بمذاهبها ونظرياتها وأعلامها جانباً، ولملم شتاته متجهاً إلى الحياة الفياضة، فكانت فلسفته إزاءها أن يرتوى بها وبروى منها قراءه الاعزاء، فقد ربأ بنفسه أن يكون مُعلّمٌ وفلسفات، وعارضٌ نظريات، ومحلّلٌ مشكلات، وأبى على نفسه إلا أن يكون صانعٌ مسرّات، ومُخرِجاً لأفلام المباحث الفكرية. وعمله يحمل من اسمه الأنيس أكبر نصيب. ومطالعاته لا يفتح فيها بنوع، فهو من قوارض الكتب، ويُحسن هضم ما يقرأ، وجعل منه ذلك كاتباً صحفياً أصيل الشقافة، تشتم فصوله بالطابع الموسوعى. وله أسلوبه الذاتى الذى تتضح به شخصيته، وأكبر عناصره تلك الحمادية التى تجعل قارئه يحرص على أن يتابعه على تواصل الأمام. والحمادية فى أسلوبه تريدك أن تدور معه حيث يدور بقلمه. ومفتاح الطابع الشخصى لكتاباته هو المفارقات. لا يكاد يخلو منها مقال أو حديث، بل إنها الغالب التقليدية للكلمات اللاذعة أو الباسمة التى يذبل بها أحاديثه، ويُجرى بها مجرى الحكم والأمثال. وهو مؤلفٌ كثيرٌ الإنجاب، وشغوفٌ

أنيس منصور

ومنهم من يستشهد به، والبعض يسهر على هدية ومناله، فهو مدرسة، أو كما نقول «أمة» وحده: يُحالس الناس في المقاهي شأن الوجوديين، ويلتف حوله حواريوه، يستشيرهم بأسئلته في الحرية والمسئولية، وينكا همومهم، ويقودهم، ويستولدهم الأفكار، واشتهر لذلك باسم «الفكراني» - أي مولد الأفكار - شأن سقراط، وعرفوه باسم الحكاواتي، فلم تكن جعبته تخلو من القصص والحكم والأمثال، وكأنه يبيعهم الذر.

وكانت جلساته مع تلاميذه وحوارييه غالباً في كازيتو الحمام، وفي الكيت كات، ومحل الجن البرازيلي، وكما يقول:

«كنت أدعو للفلسفة الوجودية في الصحف، وفي محاضراتي في الجامعة. وكنت أخطب الناس بالفرن، وأتخذ من الأعمال الفنية أدوات وجودية أتعسف في تفسير عباراتها لتدعيم ما كنت أدعو له».

ويقول: «كان هنس أن اعرض، وأن باتي عرضي جديداً، أي يكون الأسلوب الذي اعرض به هو الجديد، والأدب والفن أسلوب، والأدب أو الفنان هو أسلوبه، وأنت تساوي أسلوبك».

ويقول: «كسبتُ عن الذين عابستهم وصادقتهم وأحببتهم. وكان منهجي التأثر والتأثر. فليس صحيحاً أن أحداً يستطيع أن يرى كل ما يحدث، وأن يسمع كل ما قيل، ويلمس كل جسد، لأنني لا أرى إلا من خلال

بانتخاب أسماء لكتبه تروحك بطرافتها».

ومؤلفات أنيس تزيد على المائة وستين كتاباً، لعل أبرزها في مجالنا «في صالون العقاد كانت لنا أيام»، وهو موسوعة فلسفية فريدة في بابها، ويؤرخ لجيل كامل من المفكرين، ولدنيا عاشها، يتابع أستاذ العقاد في معاركه الفكرية، ويأخذ عنه ويتلقى منه، ويراه أكبر فلاسفة العربية، ومثلاً أعلى، وهدفاً وطريقاً، وبدايةً ونهايةً، أو كان البداية، وكان قبل النهاية، ولازمه، وبكى لوفاته، وربما كان أشد تلاميذه حزناً عليه، وثانياً له. وكتبه عن العقاد بعض إقراره بفضل.

وإنك لتجد في كتابات أنيس كل أفكار الوجوديين مطبوعة بطابعه، فهو الذي استدخل مفاهيمهم في اللسان العربي - بمضامينها وليس برسومها وأشكالها. وهو يتحدث عن سوء النية، وعن الكذب، والوجود والعدم، والقيم، والوجود للذات ومن أجل الذات، والانا، والانت، والهوى، والزمان، والكيف، والنكم، والنظرة، واللغة، والجسم، وغير الجسم، والمواقف تجاه الغير، والحب، والكراهة، وتعذيب الذات، والوجود مع، والنحن، والمسئولية، والحرية، والاختيار، والأخلاق وكل ذلك يستحدثه في قصصه، ومسرحياته، ومقالاته، بلغة واضحة حليلة مفهومة من الناس.

ويكثر أنيس من الكلام عن سقراط، وكانى به يحذو حذوه، يشد إليه الشباب، ويحاوهم ويناورهم. ومن الشباب من يحفظ له أقوالاً.

اعتذاره عن جهل أو كُفر أو رفض، وإنما لأنه غير متخصص في علاج الأمراض، كما أن الطبيب غير متخصص في المرافعة أمام المحاكم أو الجلوس للقضاء.

وإيمان أنيس إيماناً بالوجودان، ففي أعماله ما يجزم له بأن الله موجود، ووجوده يحتمله العدل، لأنه لا بد في النهاية أن يوجد مَنْ يعاقب الظالم، وينزل العقاب باللص والقاتل. وحجته على وجود الله هي نفسها حجة أنسلم، ذلك القديس الذي قال إن وجود فكرة الله في العقل والوجدان دليل على وجوده تعالى في الواقع.

وأما الميتافيزيقا التي يؤثر أنيس البحث فيها فهي الباراسيكولوجيا، أو الظواهر الغيبية - الاستشفاء والتخاطر وما أشبه، وعلم الفلك من ذلك، فهو علم المعجائب والغيب. ودراساته في هذا العلم، وأبحاثه فيه جعلته يشتري تليسكروب بعشرين ألف جنيه، ليضطلع وينتظر الكون، وينهل من الحقيقة، وترداد بها دهشته، ويزداد إيمانه. ولكي يعصرف عن الله درس ٢٨ ديانة ليختار من بينها، وجلس إلى البوذيين والبهائيين، وتردد على الكنائس والأديرة والمعابد، وعرف الماركسيين والإخوان المسلمين، وكان كواحد دخل أحد المشايخ، وتنقل بين لوحات وتماثيل الأموات، واستشعر أشباحهم وأرواحهم من حوله، فتوهم أنه مات، وأنه انتقل إلى العالم الآخر. ولما عرف الفلسفة الوجودية

ثقب في الباب، وهذا الثقب هو وجهة نظري، وهي ضيقة، كما أن عيني ثقبان في وجهي، وهما ثقبان ضيقان، ولكنهما قادران على رؤية ملايين من الكيلو مشرات المربعة: رؤية السماء مثلاً، ورؤية ملايين النجوم التي تبعد عنا ملايين السنين الضوئية. وثقب الباب هو مجموع مشاعري - حسي وكُرهي، ومبالاتي ولا مبالاتي، وما يتفق مع مزاجي، وما يناسب القاريء وما يحتمله.

ويقول عن نفسه: «أنا مالتك الحزين، ذلك الطائر الحزين إلى الأبد».

واختيار أنيس للفلسفة كان اختياراً للصعب، ويطلب لذلك العون والرحمة والمغفرة من الله، فليس لديه لمعرفة الحقيقة، وليبحث فيها، سوى العقل المتواضع، وحانه مع الحقيقة كحال من يريد أن يحتوي الكون كله بين أنامله المتواضعة.

ولم ير أنيس أن يناقش الميتافيزيقا، لأنه بالحدس أدرك وجود الله. ولم يرتعاضاً بين أن يكون وجوداً ومسلماً، فالوجودي هو الذي يشعر أن كل قرار يتخذه هو مسئول عنه، وأنه حر يختار أي دين. ولقد اختار أنيس الإسلام، ويقوم بفرائضه، وأما البحث في ذات الله فهو أكبر منه، ولا يرى أن عقله مؤهل ليبحث في ذات الله. ويشبه أنيس نفسه في مسألة الدين بمحام يطلبون منه أن يعالج مريضاً فيعتمد، فليس

أنيس منصور

والوجودية الأوروبية عند أنيس أغلبها ملحد، وأقلها مؤمن، والمليحة تعبيراً لمأساة عصر عانى من الحروب، وامتناعاً بالشك، وعُرف الأحرار، ويشبهها بقوس فُرح الذى يرتسم على سحاب أسود، أو بالعنق على جثة ميتة: إنها نتيجة طبيعية لما أصاب الإنسان على يد الإنسان.

وعندما كان أنيس يدرس بالجامعة كانت محاضراته فى الفلسفة الوجودية. ويقول عن هابيدجر إنه أبو الوجودية الحديثة، وكتابه «الوجود والزمان» هو أعظم كُتب القرن العشرين، وهابيدجر فيه أصعب وأعقد وأغمض الفلاسفة المعاصرين. وأما جاك برتراند راسيل فهو أوضح والطف، وكتابه «سير الوجود» فيه كل أفكاره الفلسفية المبكرة، ومرحاته تلح على سمعنين: الإنسان غريب فى زمانه، ولذلك فالإنسان حزين بالأس. ويرد أنيس الطابع الحزين للادب الوجودى إلى هموم الإنسان عموماً، نتيجة وعيه بوجوده، ووعيه بأنه إنسان.

والوجودية عند أنيس هى النظرية الفلسفية والأدبية التى تهتم اهتماماً بالغاً بمعنى وجود الإنسان، وأن يكون نفسه، وأن تكون له حرمة. والحرمة مسئولية عن كل قرار رآى يتخذه لنفسه ولغيره من الناس.

ويقول أنيس عن نشأة الوجودية: إنها ظهرت فى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية لتوضّح للناس ما حدث فى الحرب، وماذا أصابهم منها.

كان كأنما قامت عاصفة فاطاحت بالنواذ، فدخل الهواء والنور والشمس، وانفتح المتحف على الشوارع والميادين. وانطلق فى أول الأمر سعيداً بحريته، إلا أنه تبين أن العالم الذى كان يتخيله واسعاً لم يكن إلا مجرد سجن واسع، وأنه ما يزال ضائعاً وسط الميادين والشوارع، وأن أقصى درجات الجنون أن يستمر فى المحاولة لأن يفهم ما يحدث له أو لغيره من الناس. ولم يكن عزاءه إلا أنه قد عرف الكثير، وأحاط بالكثير، وعانى الكثير، وأثرى نفسياً وعقلياً ووجدانياً.

وفلسفة أنيس سؤال مفتوح النهاية **an open ended question**، وهى فلسفة إمكان أكثر منها فلسفة وجود أو فلسفة موجود. وحبه لسارتر أكبر من حبه لهابيدجر، وإجلاله لهابيدجر يفوق إجلاله لجميع الفلاسفة إلا سقراط والعلقاد. ومن سارتر تعلم أن الإنسان به الكثير من الفهم، وأنه لا يستغل من فهمه إلا القليل، وأنه يأكل وينام ويشرب أكثر مما يجب، ويعمل أقل مما يجب، ويخاف أكثر مما ينبغي، ولا يعرف نفسه.

وفلسفة أنيس الوجودية حماس لا يخمد للحياة، ودهشة أمام عظمة الكون ومُبدعه لا يملك معها إلا أن يهتف باستمرار: يا سبحان الله! والكون كتاب طويل عريض، غنى باللفاظ والمعانى، يظل يقرأه بعقله وقلبه، ويقب صفحاته بلا نهاية، والمكسب هو المشوار والشوق والحزن، وانتظار القراءة له، ليقول لهم ما رآى وكيف رآى.

الوحوش التي تلتهم الإنسان فهي المؤسسات والهيئات والمنظمات والشركات. إنها وحوش تبيع حرية الإنسان وفرديته... وفي أمريكا ظهر شبان آخرون اتخذوا لهم اسماً آخر هو «الشبان الصاخبون»، وكانوا أدهاء أعلنوا التمرد، وثورتهم أساسها: أن الفرد ضائع في الدولة العقلية الغنية، فهو ليس إلا مسماراً صغيراً في آلة جبارة، لابد أن يتسبط وأن يرتبط. وكانت ثورة الأدهاء على هذه الميكانيكية والآلية، وعلى أن يكون الإنسان لا إنساناً، وأن يفضّر أن يقتل ذلك وإلا مات جوعاً، فلكن يعيش لابد أن ينكر ذاته وألا يكون إنساناً... وعرفت أوروبا وآسيا وأمريكا إشكالاً والواناً من الاحتجاج على القديم المستمر، مصدرها الفلسفة الوجودية، فكان الاختناق وغيرهم من الجماعات التي كان من دأبها الاحتجاج على كل شيء: السلوك، والزنى، والتقاليد والسياسة والنظم، والأسرة، والاحتتماع، والقانون، ونظريات الأدب والفن والجنس، وكل شيء، ومن ذلك مدرسة العبث.

والمعنى الفلسفي للعبث هو ألا يكون هناك معنى لشيء، وألا تكون قاصدة، وألا يكون جذوى لشيء أو من شيء. والعبث انتقل إلينا في عصر من المسرح الفرنسي، فالفرنسيون فقدوا الأمل في كل شيء، والناس هناك ينتظرون في المخططات ولكن قطاراً لا يجيء: ينتظرون الرحمة، ولكن أحداً لا يرحم. والألفاظ في القواميس تنتظر المعاني، والمعاني قد رحلت. وما دامت الألفاظ بلا معنى فلا لغة ولا تعبير، وما دنا لم

وانتقلت الوجودية إلى مصر، والفضل في الدعوة لها يرجع إلى الدكتور عبد الرحمن بدوي أستاذ هذه الفلسفة في ذلك الوقت، وهو الذي قدّم الفلسفة الوجودية اللاتنية، وترجم كل مفرداتها الصعبة، وراح ينحت لها الكلمات، أو يجد لها المرادفات في الفلسفة الإسلامية القديمة. وتعلّم أنيس الوجودية على عبد الرحمن بدوي في الأربعينات، وعلمها في الخمسينات والستينات. وفي رأى أنيس أن الوجودية كانت أنسب النظريات المعاصرة للتعبير عن الحيرة التي غشيت الشفقين واستفرقتهم وأغرقتهم في ذلك الوقت. وأنيس صوّر هذه الحيرة والقلق في كتبه، منها: «وداعاً أيها الملل»، «وه طلع البدر علينا»، «وفي صالون العقاد»، «وه إلا قليلاً»، «وه عاشوا في حياتي»، «وه البقية في حياتي»، «وه هموم هذا الزمان»، «وه نحن أولاد الفجر»، «وه مذكرات شابة غاضبة»، «وه طريق العذاب»، «وه عذاب كل يوم»، «وه لو جاء نوح»، «وه أصدر أول كتاب له في الفلسفة الوجودية سنة ١٩٥٠ باسم «الوجودية»، وكان تبسيطاً شديداً لهذه الفلسفة عند الألمان والفرنسيين والأسبان والإيطاليين والروس.

ومسن رأى أنيس أن مدرسة الشبان الصاخبين في بريطانيا كانت فرعاً على شجرة الوجودية، وكان شعارها: «الإنسان هذا الحيوان الغاضب من نفسه ومن أجلها»، فهو يغضب من ضعفه، ومن عزله، ومن قهره، حتى يكون أقوى، وأكثر مسؤولية، وأسمى كرامة. وأما

أنيس منصور

هى فى حاجة إلى ألوان أخرى، فالزرق العاصف عيناها، والبيذ شفتاها، والتفاح نهذاها، والعاج والنور والأمل أسنانها وأصابعها وساقاها، وقد أكسبها الموت شاعرية نحسدها عليها. وجمال جمالك روسو فى اعترافاته بعف سيدة ماتت فيقول: لم تكن عندى إلا أمنية مجنونة واحدة، وهى أن أدفن معها فى كفن واحد، وفى مقبرة واحدة، وتلاشى معاً تحت الأرض!...

على هذا المنوال يكتب أنيس منصور: لوحات صارخة الألوان، تنادى على القارىء بأعلى صوت، وتُشعره ببؤسه، كما لو كان يهبط سلام فى بئر كبير النبي يوسف، فينزل أعماق وأعماق كلما أراد أن يصعد، أو كما لو كان - بتعبير أنيس - يدخل بطن خوت، كالحوت الذى ابتلع النسي يونس. والوحدة التى يستشعرها الإنسان موحشة كوحشة بطن اخوت، حيث الظلام والموت.. وأنيس لا يرى النجاة إلا بالدعاء إلى الله، فلا نجاة للإنسان مع نفسه، إلا أن يرحمه ربه بالإيمان، وربما كان ذلك هو خلاصة ما يريد أن يؤكد عليه فى هذه المرحلة من حياته: أن لا خلاص للإنسان إلا بالإيمان!

وأنيس من جيل البعث الروحي المصرى الذى عانى الهزة الكبرى فى التفكير المصرى بعد ثورة ١٩١٩، وكان فى الثلاثينات والأربعينات يبحث وينقب عن هوية مصر: من نحن؟ وما هى لغتنا؟ وما هى الحضارة التى ننسب إليها؟ وهل

تتفق على معنى كلمة واحدة، فكيف نتواصل ونتفاهم وأشرح نفسى لك وتشرح نفسك لى؟ والناس فى مسرحيات العبث يتكلمون مع بعضهم ولكنهم لا يسمعون إلا أنفسهم. وكتب توفيق الحكيم مسرحيته فى العبث وما طالع الشجرة، وكما سخر العقاد من الوجودية، سخر طه حسين من مسرحية الحكيم.

ولعل أبرز ما فى وجودية أنيس تعبيراته وصوره الوجودية المميزة من مثل: ديوان شعر بودلير أوجعنى فى أماكن كثيرة من نفسى. إنه ليس شعراً وإنما نوع من الكيمياء، يدخل الأذن فيدير فيها الأسطوانات والأغاني والصرخات والضحك القليل والمويل الكثير. ولا بد أن يتساءل القارىء: من هو الذى مات؟ ولماذا؟ وما الذى نفعله نحن؟ أما المعانى فمخيفة، وأما الموسيقى فحزينة، وأما الضحكة فهو القارىء، وأما القائل فهو الشاعر. ولكن لماذا؟ - فى الشعر والرسم والموسيقى والدين لا تسأل كثيراً عن الأسباب. إنما المطلوب هو أن تؤمن أو لا تؤمن. إن تحب ما تراه أو لا تحبه. أن تسعد بما تسمعه أو لا تسعد. وقد تكون اللوحات كلها من اللون الأسود القاتم، والأسود الرمادى، والأسود الضبابى، والأسود الخبثالى، ومع ذلك فانت سعيد بالجمال الذى تراه. وكثير من الشعراء الرومانسيين كانوا يذهبون إلى الجنائز ويمزورون المقابر، فقد كانوا يرون المرأة إذا ارتدت السواد ازدادت وازدادت جمالاً، وبودلير يقول لم تكن

يطرح فيه اكتشافاته اللغوية، في حديث مع نفسه، وكأنه سقراط مصري، أو بتعبيره «أخونا سقراط»، يستكنه السرّ والمجهول، في محاورات ومناقشات مع نفسه والآخرين، بمصر الأفكار عسراً، ويستخلص مفادها صافياً رائقاً من كل كَدْر، وهو ما ظل يحاوله في باب «مواقف» طوال سنوات، يطمح به أن يجلو كل شيء، ويبين ويبلغ فكرًا..

إن جليل أنيس هو أنيس: جيل الترجمات والنقل الروحي، وتحليل اللغة وشحذها بالمصطلحات والألفاظ الجسمة المعبرة عن الدقيق من المعاني، وجيل الادب التوثيق لبعث، المولع بالواقع، الذي يصرخ بأعلى صوت: المصري موجود! وأنيس كان يلمّص هذا الجيل - بحب الاستطلاع لكل ما هو اجنبي، وبهوى الأسفار، ويتأمل كسوارث بلده، ويُعرف حسّه لكل الاصوات، ولهذا خاض غمار السياسة، واكتوى بنارها الملتهبة في الحقبة المضطربة التي ما تزال تمر بها مصر، وكان يثور ويتظاهر ضد المستعمرين، وينافح الملكية، ويدافع عن الديمقراطية، ويمارض الديكتاتورية، ويناضل من أجل العرب ضد إسرائيل، ثم من أجل مصر ضد إسرائيل والعرب، ثم من أجل المصريين ضد بعض المصريين، ويحاور ويداور في عهد عبد الناصر، وبعد عبد الناصر، ويقع مع الليبروقراطية، ومع المصريين التقليديين والسلفيين.

وأنيس يستهدى في كل أفكاره النزعة

نحن فراعنة، أم نحن عرب، أم نحن أوروبيون؟ وهذا الوضع المتردّي - هل نظل عليه؟ وما الخلاص؟... وكان على هذا الجيل ليرة على هذه الأسئلة أن يجيب على أسئلة أخرى: ماذا أصاب المصريين في الحقيقة؟ وما هي علة مصر؟ وما ذنب المصريين فيما جرى لهم مما جرى عبر كل تاريخهم؟ وما الذي تسبّب عندهم في هذا الشجن المصري، وهذا الحزن، وهذا المصير الآسيان؟...

وكانت هناك اجتهادات، واختلف المفكرون. وكان أنيس من جيل المثقفين الذين اتجهوا إلى أوروبا، وكم كافحت أمّه لتجعله كذلك! وكم كافح أبوه ليسجعله عكس ذلك! وكأنما كان الصراع عليه بين الاثنين صراعاً بين الشقاقتين الأوروبية المتقدمة والعربية السلفية، أو صراعاً بين جيلين كلاهما له توجهاته، واتسم جيل أنيس بأنه الجيل المحب للفرن لدرجة الولك، والتمسّد على الأسلوب القديم في التعبير، والمتطلع لأن يكون له أسلوبه - الأسلوب المناسب لمشاكله، أسلوب فيه المثالية والطموح والنضال من أجل قيم سامية نبيلة، تنطرح في الفن والسياسة والادب والمسرح والسينما والموسيقى، انظراحاً موضوعياً خالصاً - أسلوب فيه الرغبة في الإنهاء والتفاهم، والتوصيل والتواصل، والتكميل والاكتمال. ولهذا كانت مجاهدات أنيس في مجال اللغة: أن يستقصى خفاياها، وأن يجعلها لغة تضارع لغات الفكر الأوروبي، ومن أجل ذلك هام بالمصطلح، واهتم باستقصاء أبعاده، واتخذ المقال صيغة مجاهداته،

الوجودية المستبطنة لفلسفته كمفكر مصري، وأن يكون ذاته، ضد القيم الفاسدة والأفكار التقليدية، وأن يكون لأدعاً في نقده لهذه القيم: في السياسة والاجتماع والدين والفكر.

ولا بهذا أنيس، فكتاباته تنتشر في كل صحيفة ومجلة، وحبر الطباعة بمثابة الدم يسخ في عروقه الحية، ويكاد يعيش متوحداً بين أصابع الكتب. ولا شاغل له إلا الكتابة والصحافة، وأن يتقن الثقافات الأجنبية، ويتعشق الفن. ومؤلفاته أغلبها في الأصل مقالات، في أسمى صورة أدبية يمكن أن يأتي عليها المقال، ويعتبره المثقفون من أقطاب مصر الروحيين المعدودين، ومذهبه يكاد يكون: أن كل إنسان له وجهة نظره إلى العالم، وما يراه الواحد لا يراه آخر، فالتناس والشعوب والعصور كيانات وأدوات لإدراك الحقيقة، والحقيقة لذلك نسبية، وجُماعها يشكل الحقيقة المطلقة، وإطلاقها لا يتأتى إلا بما ينضاف إليها من أبعاد تكتسبها يومياً، وبما يَدْخُلُهُ الأفراد والشعوب من خبرات، والحقيقة لا تتعزل عن التاريخ، وكل وجهة نظر لها ما يبررها، والخطأ أن تكون وجهة النظر وحيدة، أو تدعى وجهة النظر الواحدة أنها فقط الصواب، وتحديد وجهة النظر إزاء وجهات النظر الأخرى هو غاية عملية التقسيم، والعقل النظري بمبادلات النظر يرتقى إلى آفاق العالمية، وي طرح نفسه إزاءها، ويتطبع بها، ويعيش واقعا. وهذا البعد العالِي هو غاية أنيس من الثقافة والفلسفة - يريد أن يرَدَّ

الإنسان المصري، والإنسان عموماً، إلى العالم الذي ينتسب إليه - هذا العالم الصغير كالثقفة بسبب ثورة المواصلات، والثورة التقنية، والكشوف الفلكية، والنظرية الذرية. وفلسفة أنيس تجعل العقل النظري في مصاحبة مع العالم الخارجي، أو تجعل الفرد مساهراً للكون. وأنيس يقول ذلك صراحة: أن تعيش لابد أن تعرف، والإنسان في علاقة جدلية مع البيئة والطبيعة، والعقل هو صورة من الكون، والحياة تبادل وتغير وتطور. وهي تاريخ، والفلسفة ينبغي أن تكون استحصاراً لنواقع، كما أن العالم ينبغي أن يكون تنظيمياً لنواقع. ووجودية أنيس لذلك ليست وجودية فردية، بل فوق فردية، لأنها تأخذ بوجهات النظر الأخرى، فجميعها - منفردة - على خطأ لأنها جزئية، وجميعها - مجتمعة - على صواب لأنها جمعية، وتستغرق الواقع كله وتنوب عن الجميع. والإنسان الوجودي في فلسفته: هو المفرد الذي يستشعر واقعه كإرهاب ما يكون الاستشعار، ويعيش للتاريخ. ويراعى الآخرين، ويتبادل معهم الرأي، ويفعل في العالم. والأفراد جواهر تتشارك في الوجود والاجتماع وتتساند، وتتعاون، وكانت بكونهم أنيس هو: «أنا موجود، والآخرون موجودون، ونحن جميعاً في مفاعلة مع البيئة والطبيعة والكون». وكانت بهذا المعنى هو الذي يقصد إليه من مصطلحه «الوجود في العالم»، و«الوجود من أجل الآخرين». وهو لا يقول مع

الإيجاد أو العلم تجوزاً. وأهل الإثبات، وكذلك أهل الحق والإثبات: يشنون العلم، والقدرة، والحياة، والسمع، والبصر، والعظمة، والجلال، والكرامة، والإرادة، والكلام، صفات الله تعالى. وقالوا: إن عذاب جهنم ضرر وبلاء وشر، ولا منفعة منه، والله ينفع المؤمنين ويضر الكافرين بكفرهم. وهم في ذلك فريقان، فقال بعضهم إن الله نعماً على الكافرين في دنيائهم، وبعضهم يابى ذلك ويقولون إنما هو استدراج.

وكثير من أهل الإثبات يقولون: الإنسان فاعل في الحقيقة، بمعنى مكتسب، وينعون أنه محدث، وبعضهم يقولون هو محدث بمعنى مكتسب. وبعضهم يقولون: الله يفعل بمعنى يخلق، والإنسان في الحقيقة لا يفعل وإنما يكتب، لأنه لا يفعل في الحقيقة إلا مَنْ يخلق.

وقالوا: لا مقدور إلا والله سبحانه عليه قادر، كما أنه لا معلوم إلا والله به عالم. وأنكر أكثر أهل الإثبات أن يكون الله موصوفاً بالقدرة على أن يضطر عباده إلى إيمان يكونون به مؤمنين. وقالوا: إن الله يقدر على لطيفة لو فعلها بمن علم أنه لا يؤمن لأمن. ومن لطيف له كان مؤمناً في حال لطف الله، لأن الله لا ينفع أحداً إلا انتفع.

أهل الأهواء

هم المستبدون بالرأى مطلقاً كالفلاسفة والملاحدة، ينكرون النبوت، ولا يقولون بشيء، بل يضعون حدوداً عقلية عليها، ونقيضهم أهل

سائر «الآخرين هم المحميم»، وإنما في ظني بقول: «أنا أكون نفسي مع الآخرين»، ومن أجل ذلك تكثر صلات أنيس بالناس، وبالحكومات، وبذباب على حضور الحفلات، وكل حفلة هي مناسبة لفكرة ومقال، والمعاني الفلسفية يستولدها من لقاءاته مع الناس، ولهذا السبب فأنيس صاحب أفكار أو «فكراني»، وأفكاره مصدرها اعتقاده المذهبي - كما أراه: أنه وجودي مسلم، وهو أول وجودي يكون مسلماً، ويصدر في أفكاره عن الوجودية وعن الإسلام في نفس الوقت. ولذا لم يكن غريباً أن يرؤع المشفقون في عصر نبأ مرضه، وأن يكون دعاؤهم له بالشفاء. أطال الله عمره آمين.

أنيقيرس Annikeris

قورينائي، أسس نحو سنة ٣٣٠ ق.م جماعة الأنيقيريين، وكان أنصار الملة ولكنه أضفى عليها بعداً إنسانياً فقال: إن الفرد يسعد بما يسعد به المجموع، فالصدقة تسعده لأنها تجمعهم بغيره على الخير، وكذلك الأخوة، والأسرة، وأواصر الوطنية، فكلها جميعاً مصدر خير، ومراعاتها تجلب السعادة على صاحبها.

أهل الإثبات

الإثبات مصطلح من الفلسفة الإسلامية، وهو الحكم بشيئ شيء لآخر، ويُطبق على

أهل الحق

والإسلاميون يطلقون كذلك على اليهود والنصارى اسم أهل الأهواء لأنهم يقرّون بالإسلام ديناً، ولا بمحمد نبياً.

أهل البدع

هم البدعية أيضاً، ذمهم الرسول ﷺ فقال: «من قرء صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام».

وأهل البدع هم الذين استحدثوا في الدين. والبدعة هي ما خالف السنة. وأهل البدع هم الغلاة الذين يمهّون بالانساب إلى الدين وليسوا منه، كالمسيحية، فإنهم ابتدعوا القول بالهية على.

أهل البيان

(انظر البابية)

أهل التوحيد

(انظر المعتزلة والإسماعيلية والدروز)

أهل الحق

القوم الذين اضافوا أنفسهم إلى ما هو الحق عند ربهم بالحُجج والبراهين، يعني أهل السنة والجماعة.

الديانات الذين يقولون بالنبوات وبالاحكام الشرعية.

وأهل الأهواء هم أهل البدع والباطل، يحكمون بأهوائهم، ويقولون بقدّم العالم، أو بقدّم الصنعة والصانع، أو ينسبون الخلق للطباع، أو ينتحلون إلهين، أو يقولون بالتجسيم والتشبيه، أو بالحلول، أو بالقدر أو الجبر، أو غير ذلك مما لا سند له في الدين، ومن ثم أطلق عليهم كذلك أنهم أهل القبلة الذين معتقدتهم بخلاف أهل السنة، أي أنهم ربما اشتركوا مع أهل السنة في القبلة واختلفوا فيما هو غير ذلك، من امثال الجبرية، والقدرية، والروافض وغيرهم.

وأهل الأهواء قد تُطلق على الفلاسفة المعطلة، ويقال له الماديون أيضاً، ممن القوا المحسوس وركنوا إليه، وظنوا انه لا عالم وراء هذا المحسوس، وهؤلاء هم الطبيعيون الدهريون، ومنهم إلهيون يقولون بوجود رب الكون من دون حاجة إلى انبياء وشرعة، فالمعتل يكفى، ومع ذلك فالاديان لازمة للعامة لأنها تخاطبهم بلغة رمزية، ولولا ذلك لاختدوا وفسقوا واساءوا في البلاد، والاديان تُشيع لدى العامة ما تميل إليه طباعهم.

ومن أهل الأهواء الصابئة: يقولون بمحسوس ومعقول وحدود واحكام وشرائع، ولكنهم لا يؤمنون بالديانات الكتابية.

ومن أهل الأهواء المجهوس: يقولون بالانبياء إلا موسى وعيسى ومحمد.

أهل الحلّ والعقد

جماعة المسلمين من الذكور، الأحرار العدول، الذين ينوبون عن الأمة في مبايعة الحكّام وخلعهم، ويشار إليهم العلماء والأعيان، ولذلك يذهب البعض إلى أنهم كل الجماعة.

أهل الرأي وأهل الحديث

بدأ الأخذ بالرأي في العصر العباسي، فكما يقول أحمد أمين في كتابه «ضغى الإسلام» كان الحكم في الدولة الأموية تسوده نزعة جاهلية وليست إسلامية، وكان العباسيون يريدون إقامة دولة هي التقيض للدولة الأموية كما يقول جولدتسيهر في كتاب «عقيدة الإسلام وشرعيته»، دولة يشيّدونها على أطلال الحكومة الموسومة بالزندقة، نظامها منطقي على سُنّة النبي وأحكام الدين، فاقترضت ذلك جميع الشريعة وتدوينها وترتيبها، وتمكن الاستنباط من أهل الدين، وصار علم الفقه مقصوراً على الاستنباط من الأدلة التي ليست نصوصاً، أو كما يقول الأمدى في كتاب «الأحكام»: «في العرف الفقه هو علم مخصوص يتحصّل بحسلة من الأحكام الفرعية بالنظر والاستدلال، أو كما يقول الشوكاني في كتاب «إرشاد الفحول»: «هو العلم بالأحكام عن أدلتها التفصيلية، والمراد بالأدلة التفصيلية ما كان نصّاً أو رأياً. وعلى هذا نشأ التأليف على هذا المعنى، وانقسم الناس إلى أصحاب رأي وقياس وهم أهل العراق، ثم كان

هناك أصحاب رأي الحديث وهم أهل الحجاز. ومقدّم جماعة أهل الرأي الذي استقر المذهب فيه وفي أصحابه هو أبو حنيفة بن ثابت (المتوفى سنة ٧٦٧م) فهو الذي أسّسه، وأعانه على تأسيسه تلميذه أبو يوسف القاضي (المتوفى سنة ٧٩٨هـ)، ومحمد بن الحسن الشيباني (المتوفى سنة ٢٠٤م).

ويقول الدهلوي في كتابه «حُجّة الله البالغة»: كان من العلماء في عصر سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي والزهري، وفي عصر مالك وسفيان بعد ذلك، قومٌ يكرهون الخوض بالرأي، ويهابون الفتيا والاستنباط إلا لضرورة، وكان أكبر همهم رواية الحديث.

وأهل الحديث من دأبهم التوقف عند ظاهر النصوص بدون بحث في عللها، ولما يفتنون. وأهل الرأي يبحثون عن علل الأحكام ويربطون المسائل ببعضها البعض، ولا يحسمون عن الرأي، وكان أغلب أهل الحجاز أهل حديث، وأغلب أهل العراق أهل رأي، ولذلك قال سعيد بن المسيب لربيع بن أبي عبد الرحمن لما سأل عن علة الحكم: أعراقي أنت؟

ومن اشتهر بالرأي والقياس من العراقيين: إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، شيخ حماد بن أبي سليمان، شيخ أبي حنيفة. وكان إبراهيم معاصراً لعامر بن شرحبيل الشعبي المحدث، وكان يكره الرأي وأرايته، ويقف عند السُنّة لا يتعداها، ولا يحكم العقل في شيء. وقد

أهل الرأي وأهل الحديث

إن صار أئمة مذهب الرأي قضاة كابي يوسف ومحمد. واليزدي يقول: لا يستقيم الحديث إلا بالرأي، ولا يستقيم الرأي إلا بالحديث، ومن لم يحسن الرأي والحديث فلا يصلح للقضاء والفتوى. غير أن أهل الحديث عابوا على أهل الرأي كثرة مسائلهم وقلة روايتهم.

وإمام أهل الحديث - أي أهل الخراز - هو مالك بن أنس (المتوفى سنة ١٧٩هـ). وكتابه «الموطأ» لأنه وطأ للناس، وقيل مالك: عرضت كتبي هذا على سبعين فقيهاً من فقهاء المدينة، فكلهم واطأني عليه فسميته «الموطأ». وروى أن مالكا وضع كتابه تلبيةً لطلب أبي جعفر المنصور قسداً لأوسط الأمور وإجماع الصحابة والأئمة. وربما كان ذلك بإيعاز من ابن المقفع الذي أشار على الخليفة في «وضع قانون رسي أخرى عليه المملكة الإسلامية في جميع أتحالها». ولم يكن مالك يحب الرأي. وكان إذا اضطر لذلك يقول «إن نظن إلا ضناً وما نحن بمحققين».

والخلاصة أن أهل الحديث كانوا حذقة ولكنهم ليسوا أصحاب نظر وفلسفة وحلد، وكتبوا ضعافاً في الاستنباط. فلما جاء الشافعي وكان تلميذاً لمالك دافع عن أستاذه، فلما وصل العراق وضع فيه كتابه «الحجة» وكان في الرد على مذهب أهل الرأي، وقريباً من مذهب أهل الحديث. ثم انتهى الشافعي إلى مصر ووضع فيها مذهب الحديث برة فيه على مالك. وفي كتاب «مغيث الحلق في اختيار الأحق» للإمام

تألم سعيد بن المسيب شيخ أهل الحديث من بريعة لما سأل عن العقول في دية الأصابع، وكان أهل المدينة يسمون بريعة بريعة الرأي، وقال فيه ابن سوار القاضي: ما رأيت أحداً أعلم من بريعة بالرأي.

وأما أبو حنيفة فيقول عنه اليزدي في كتابه «الأصول»: أنه (أي أبو حنيفة) صنف في التوحيد كتاب «الفقه الأكبر»، وذكر فيه إثبات الصفات، وإن تقدير الخير والشر من الله، وإن ذلك بمشيئته، وأثبت الاستطاعة مع الفعل، وإن أعمال العباد مخلوقة، ورد القول بالأصلح، وصنف كتاب «العالم والمتعلم»، وكتاب «الرسالة»، وقال فيه لا يكفر أحد بذهب، ولا يخرج به من الإيمان، ويترحم عليه. وقال فيه أحمد المكي في كتابه «مناقب الإمام الأعظم»: هو أول من دون هذا العلم، فقد رآه منتشرًا فحاف عليه الخلف السوء أن يضيعوه. وقال فيه الشافعي: العلماء عيال على أبي حنيفة. والعلم سؤال وجواب، وهو أول من وضع الأسئلة. وقال فيه المرخسي صاحب «المبسوط»: هو أول من فرغ وألف وصنف.

وإذاً فمذهب أهل الرأي هو الذي رتب أبواب الفقه وأكثر من جميع الأسئلة فيه. ولما استكثر أهل العراق من القياس ومهروا فيه قبل لذلك إنهم أهل رأي. وقال اليزدي: سموهم أصحاب رأي لأنهم اتفقوا استخراج المعاني من النصوص، ولدقة نظرهم وكثرة تفريعهم فلا جزم

الجوهري: أن مالكاً أفرط في مراعاة المصالح المتعلقة المرسله غير المستندة إلى شواهد الشرع، وأبو حنيفة قصر نظره على الجزئيات والفروع والتفاصيل من غير مراعاة للقواعد والأصول، والشافعي جمع بين القواعد والفروع، فكان مذهبه أقصد المذاهب، ومطلبه أسد المطالب.

ويقول الجوهري أيضاً: للشافعي مذهبان، قديم، وجديد ناسخ للقديم، فلا يجوز أن يؤخذ بالقديم مع إمكان الأخذ بالحديث، لأن القديم صار منسوخاً. ولم يكن الشافعي في مذهبه الجديد يهتم بالجزئيات والتفاريع، بل يعنى بضبط الاستدلالات التفصيلية بأصول تجمعها، وذلك هو النظر الفلسفي. يقول ابن سينا: إنا لا نشغل بالنظر في اللفاظ الجزئية ومعانيها، فإنها غير متناهية فتحصر، ولو كانت متناهية لما كان علمنا بها من حيث هي جزئية يفقدنا كمالاً حكماً، أو يبلغنا غاية حكمية. والشافعي هو أول من وضع مصنفاً دينياً على منهج علمي، وذلك أنه ألف في أصول الفقه، والرازي يقول: أعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطاطاليس إلى علم المنطق، وذلك أن الناس قبل أرسطاطاليس كانوا يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم السليمة، ولكن ما كان لديهم قانون في كيفية ترتيب الحدود والبراهين، فلا جرم كانت كلماته مشوشة ومضطربة، فإن مجرد الطبع إذا لم يستعن بالقانون الكلي قلما أفلح، فلما رأى أرسطاطاليس ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدة واستخرج لهم علم المنطق، ووضع للخلق سببه

قانوناً كلياً يرجع إليه في معرفة الحدود والبراهين. وكذلك كان الناس قبل الإمام الشافعي: يتكلمون في المسائل الأصول ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة، وفي كيفية معارضتها وترجيحها، فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه، ووضع للخلق قانوناً كلياً يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع. ويقول الزوكشي في «البحر المحيط»: وجاء من بعد الشافعي فبيّنوا وأوضحوا وبسطوا وشرحوا، حتى جاء القاضيان - قاضي السنّة أبو بكر بن الطيّب، وقاضي المعتزلة عبد المجبار، فوسّعا العبارات، وفكّوا الإشارات، وبيّنوا الإجمال، ورفعوا الإشكال، واقتفى الناس آثارهم». وهكذا آل علم الأصول إلى المتكلمين، وغلبت طريقتهم فيه، ونفذت إليه آثار الفلسفة والمنطق.

أهل السنّة والجماعة

هم الذين عناهم الرسول ﷺ بالفرقة الناجية، والجماعة، وسُموا أيضاً أهل الحديث، وهؤلاء تمسكوا بالدين، واجتمعوا على الأصول، ويستعملون الأدلة الشرعية. والسنّة من فعل سن بمعنى بين، وسُميت كذلك لأنها مبيّنة للقرآن، وكان ابن شهاب الزهري أول من توفّر على تدوينها، ومن بعده ابن جريج في مكة، والإمام مالك في المدينة، وسفيان الثوري في الكوفة، والأوزاعي في الشام.

أهل الصفة

الذين أحاطوا بأكثر ما جرى عليه أئمة اللغة، ولم يخلطوا علمهم بشيء من بدع القدرية والروافض والخوارج. والخاص بالذين أحاطوا بقراءات القرآن وتفسيره وتأويله وفق مذهب أهل السنة. والسادس الزهاد الصوفية ومذهبهم التفويض والتسوكل والتسليم لأمر الله تعالى. والسابع المجاهدون المرابطون. والشامن هم العامة الذين اعتقدوا صواب علماء السنة ورجعوا إليهم.

وأهل السنة سنيون. وكان أول متكلميهم هو علي بن أبي طالب الذي نازر الخوارج والقدرية. ثم عبد الله بن عمر الذي تبرا من معبد الجهنمي في نقيض القدر. وأول متكلميهم من التابعين عمر بن العزيز الذي له الرسالة في الرد على القدرية. وأول متكلميهم من الفقهاء وأرباب المذاهب أبو حنيفة والشافعي، والأول له كتاب في الرد على القدرية سماه «كتاب الفقه الأكبر»، والثاني له كتابات في الرد على البراهمة وأهل الأهواء.

أهل الصفة

أصحاب الصفة أو الظلة، وهم فقراء مسلمي مكة من صحابة الرسول، الذين هاجروا معه ولم يحملوا معهم إلا ما يقيم أودعهم، فكان الذين ليس لهم ماوى منهم يلجأون إلى الصفة التي هي الجزء الشمالي المسقوف من مسجد المدينة، ومن ثم كان لقبهم ضيوف الإسلام، وكان منهم أبو

والسنة من حيث الثبوت متواترة ومشهورة وآحاد. والمتواترة قطعية، والمشهورة تشبه القطعية لأن مصدرها هم الصحابة الذين لا يرقى إليهم الشك. والآحاد هي ما رواه واحد أو أكثر، وتفيد الظن لا القطع.

والسنة من حيث الإلزام إما ملزمة وهي ما يدخل ضمن التشريع، وتسمى سنة مؤكدة، وسنة هدى أيضاً، وإما سنة غير ملزمة وهي ما يتعلق بحياة الرسول الشخصية. والسنة السرواتب هي الشواهد التي تثبت القروض، وتسمى غير الملزمة سنن زائدة.

والسنة علم، وهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي من بعد القرآن. وأهل السنة على أربعة مذاهب: المالكية، والحنبلية، والشافعية، والحنفية، وكتبهم المعتمدة هي الصحاح الستة، وهي: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجه، وسنن النسائي.

وأهل السنة ثمانية أصناف: صنف أحاطوا علماً بآبواب التوحيد، والنبوة، وأحكام الرعد والوعيد، والشواب والعقاب، والاجتهاد وشروطه، والإمامة، وسلكوا في ذلك طرق الصفائية من المتكلمين الذين تبرعوا من التشبيه والتعطيل، ومن بدع الرافضة والخوارج والجهمية وسائر أهل الأهواء. والصنف الثاني أئمة الفقه من أهل الحديث والراي. والصنف الثالث الذين أحاطوا علماً بطرق الأخبار والسنن الماثورة. والرابع

التيسابوري، وأبي زيد أحمد بن سهل البلخي، وأبي محارب الحسن بن سهل القشقي، وأحمد بن الطيّب السرخسي، وطلحة بن علي بن عيسى الوزيري، وابن مسكويه، وأبي زكريا يحيى بن عدي الصيمري، وأبي الحسن محمد بن يوسف العامري، والفارابي، وابن سينا، وابن رشد، وابن طفيل، وعمر الخيام، وابن سبين، والغزالي إلخ فهؤلاء كان يقال لهم أهل الفلسفة. ومن المحدثين الشيخ الغزالي، والشيخ محمد عبده، وعباس العقاد، والدكتور مصطفى محمود، وفهمي هويدي، والدكتور محمد عمارة، والدكتور عبد الحليم محمود وغيرهم، وهؤلاء تحدثوا في الإلهيات، وأنكروا على المنكرين من المبدئية والطبائعية والدهرية والمادية والماركسيين والعلمانيين.

وأغلب الفلاسفة الإسلاميين مؤمنون، ولو أن بعضهم يفسر الشرائع بأنها أمور وضعية. والذين جادلوا بالإنشائي الغربي، أو المستغربين، قيل فيهم إنهم سوفسطائية المسلمين. وبشئت أئنتهم جميعاً - أصوليين وغير أصوليين - مخلصون فيما ذهبوا إليه.

أهل الكتاب

هم اليهود والنصارى باعتبار أنهما الأمتان اللتان نزل عليهما كتابان سماويان. وهؤلاء لهم حرية العبادة في ديار المسلمين، وتحميهم الدولة الإسلامية، ويسمون المعاهدين أو أهل الذمة.

ذو القيساري، وعسار، وبلال، وسلمان، وصهيب، وأبو هريرة، وهم الجهادية في الفكر والنظر والحكمة والفلسفة. ومن المؤرخين من يجعلهم أساس التصوف ويشتق التصوف من الصفة.

أهل العدل

هم المعتزلة، وهم المدلية أيضاً، قالوا إن الله تعالى عدل في أفعاله، ولا يفعل إلا الصالح والخير، ويتوجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد. والمعتزلة هم العقلانيون في الفلسفة الإسلامية.

أهل العقل

هم المعتزلة، لقّبوا بذلك لأنهم يقيمون منهجهم على تأويل تعاليم الدين تأويلاً يتفق مع العقل وبخض للعقل.

أهل الفلسفة

من مصطلحات الفلسفة الإسلامية، وهم الذين سلكوا طريق الفلاسفة، وأغلبهم من الإسلاميين المتقدمين على نهج أرسطو وأفلاطون، وهؤلاء مثل يعقوب بن إسحق الكندي، ويحيى النحوي، وأبي بكر ثابت بن قرة الحراني، وأبي تمام يوسف بن محمد

أودوكسوس

مقالات، واشتهر بحُججه الجدلية، وأشهرها حُجّة أو سُفْسُفَةُ الكاذب، وحُجّةُ الكُتُور، وحُجّةُ المُقَنع، وحُجّةُ الأَصْلَع، وحُجّةُ الأَقْرَن، والقياس المتسلسل، وقد تصدّى أرسطو لهذه الحجج ودحضها، وأسهمت كتاباته فيها في إنشاء علم المنطق.

أوحد الزمان

(نظر أبو البركات البغدادي)

أودوكسوس Eudoxus

يوناني، وُلِدَ في قتيديوس نحو ٤٠٩ ق.م، وتوفى بها نحو ٣٥٦ ق.م، وكان من تلاميذ أفلاطون المتأخرين، وربما تلقى كذلك على أرخيتاس الفيشاغوري الذي علّمه الهندسة، وفيلستيون الصقلي الذي علّمه الطب. ولقد ارتحل أودوكسوس إلى مصر يطلب العلم، وعاد منها بحساب السنة الشمسية ٣٦٥ يوماً وربع اليوم، وأسس لنفسه مدرسة في مسقط رأسه، ومرصداً، وقال بوحدة نظام الكون، وأن الذي خلقه لابد أن يكون إلهاً واحداً لا متعدداً، وفي الأخلاق قال بمذهب المتعة، فما هو خير هو خير للجميع، وما يبرده كل واحد من الخير، لابد أن يكون هو الخير الأفضل.

واتسع مفهوم أهل الكتاب فشمل المحسوس باعتبارهم الصائبة الذين ورد ذكرهم في القرآن.

الأهواني «الدكتور»

(١٩٠٨ - ١٩٧٠م) أحمد فؤاد الأهواني، مصري، من كبار أساتذة الفلسفة وعلم النفس، تخرّج عليه الكثيرون، وتعلّم بالقاهرة، وعلم بها، وله مؤلفات «معاني الفلسفة»، «فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط»، و«في عالم الفلسفة»، و«خلاصة علم النفس»، و«أسرار النفس»، و«ابن سينا»، و«تاريخ المنطق»، و«المنطق الحديث»، و«التربية الإسلامية أو التعليم في رأى الفايى»، و«الحب والكراهية».

ومن ترجماته «كتاب النفس» لأرسطو، و«البحث عن اليقين» لجون ديبوى، وله تحقيقات منها «كتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى»، و«أحوال النفس» لابن سينا.

وآلف بالإنجليزية كتاب «الفلسفة الإسلامية» وهو مجموعة محاضراته في جامعة واشنطن سنة ١٩٥٦م.

أوبوليدس Eubulides

(٣٨٤ - ٣٢٢ ق.م) يوناني ميخاري عاصر أرسطو، وكان من ألد خصومه، وآلف ضده عدة

أوديموس Eudemos

يوناني من رودس، وُلد نحو ٣٢٠ ق.م، ودرس على أرسطو، وعُرفَ ثيوفراستوس، ويُعتبر من الشراح، ذلك أنه كتب شرحاً على السماع الطبيعى لأرسطو، ونُفِخ كتاب الأخلاق الذى يُنسب لأرسطو، وأكمل الكثير من مذهب الرياضيين والطبيين.

أورتيجا جاسيت «خوسيه»

José Ortega y Gasset

(١٨٨٣ - ١٩٥٥) وجودى إسباني، وُلد فى مدريد من أسرة أرسطوقراطية تحبُّ الكُتابة والصحافة والنشر، وتعلَّم بجامعة مدريد، وتنقَّل بين جامعات برلين ولايبسك وماينورج، وعيَّن بجامعة مدريد، وأنشأ «مجلة الغرب Revista de Occidente»، فكانت نافذة إسبانيا التى تطل منها على الثقافة الأوروبية، وتنقسم من خلالها عبر الفكر الألماني. واشترك فى مقاومة حكومة بريمو دي ريفيرا الديكتاتورية، وأسهم فى قلب نظام الحكم الملكى وإعلان الجمهورية، وكوَّن جماعة «فى خدمة الجمهورية Al Servicio de Republica»، واختار النفى الطوعى عند اندلاع الحرب الأهلية (١٩٣٦م)، فغادر إسبانيا إلى الأرجنتين وأوروبا الغربية، واستقر فى البرتغال (١٩٤٥)، وعاد إلى إسبانيا (١٩٤٨م)، وافتتح بمadrid معهد الإنسانيات، وتوفى بالسرطان.

وبعد أورتيجا أعظم رجال الفكر الأسباني فى فترة القرون الثلاثة الماضية، ومن أعلام البحث الروحي المعاصر، واشتهر بأهم كتبه «تأملات كينخوتة Meditaciones del Quijote»، (١٩١٤)، و«تمرد الجماهير La Rebelion de las Masas»، (١٩٣٠م)، وبدء تأثيراً على المثالية والعقلية، وقرباً من المذهب الحيوى حتى أسمى فلسفته باسم «ميتافيزيقا العقل الحيوى metaphysics of vital reason»، أو «المنزعسة الحيوية العقلية ratio - vitalism»، وعرقها بأنها السعى لحقيقة جذرية أو كلية تحتوى غيرها من الحقائق، وأعلن أنه وجدها فى «الحياة»، وهى كلمة استخدمها فى أول الأمر بمعنى بيولوجي، لكنه سرعان ما تحوَّل عن هذا المعنى إلى معنى وجودى، فصار يعنى حياتي أو حيائى، بمعنى مهنة ومكانة الفرد فى مجتمعه فى لحظة تاريخية معينة، وحاول أن يتجاوز التعارض بين المثالية والواقعية، وتؤكد الأولى على الذات أو العقل، وتؤكد الثانية على الأشياء التى تعرفها الذات أو يدركها العقل، وقال إن الذات والأشياء كلاهما يكون الآخر، ويحتاج للآخر كى يوجد، وأن الحقيقة هى الذات - مع - الأشياء: «أنا هو أنا وظروفي yo soy yo y mi circunstancia»، وأن الأشياء من حوله «هى النصف الآخر من شخصيته»، وأن الأشياء والذات لا يوجدان متعايشين، فالذات تفعل فى الأشياء وتحقق نفسها بفعلها، وأن هذا النشاط والتفاعل الدينامي بين الذات والأشياء هو «الحياة».

أورتيجا جاسيت

ومن ثم يقابل أورتيجا بين الإنسان كفرد والشعب كـجسموع، وبرفض القول بالروح الجماعية، فالاجتمعات لا رُوح لها لأنها مصنوعة، ومع ذلك فالاجتمعات لها فوائدها، لأنها تنقل التراث، وتُمكن جزءاً من حياتنا، فتحرر إبداعنا ونشاطنا البين أفرادى، من ثم يتوجب حماية المكاسب الاجتماعية والدفاع عن المجتمعات، وإعادة صياغتها ليث الحيوية فيها، وهذا هو عمل الأقلية التى تحكم وتوجه، ولكن العامة تشور وتطالب بحكم نفسها وبالديموقراطية، فتتهار القيم، ويشغل المجتمع، وتسقط الحضارة، ويحدث هذا فى ظل كل الديمقراطيات سواء الشعبية أو البرلمانية.

وقال أورتيجا إن الأفكار هى الإبداع الشخصى للأقلية، وأن العامة تُقبل بكسل على البديهيات السهلة، وتعتنقها كمعتقدات، وهى فى الحقيقة آراء سوقية، وأن منطق الأرستوقراطية هو ممارسة التفكير، ومنطق العامة هو ممارسة الحواس، والخسبة هى التجريبية، والفلسفة منذ يارومينيدس هى رد فعل فلانحياز السوقى للأحاسيس.

وهاجم أورتيجا الاعتقاد بأن المبادئ يمكن أن تقوم على الحدس الحسى، وانتهى أرسطو، أول ممثل للاعتقاد الحسى، بالفوغائية. وقال إن فضل أفلاطون وديكارت أنهما خالفا هذا التيار الحسى الحارف وكانا بمثابة أقلية مفكرة وسط دهماء من الفلاسفة الحسنيين أو التجريبيين أو

وأطلق على نظريته فى المعرفة اسم المنظورية **perspectivism**، أى التى تقسول بالمنظور أو بوجهات النظر، وترفض القول بوجهة نظر مفردة كما تفعل المثالية والعقلية، وتقول بوجهات نظر متعددة بمقدار ما يوجد من أفراد، وإن كلاً منها ضرورية وصادقة، وأن وجهة النظر الحاططة هى التى تزعم بأنها وحدها التى على صواب. وربط أورتيجا بين فكرته فى المنظور وفكرته فى الحياة قائلاً: «إن كل حياة هى وجهة نظر»، ثم عدل عن القول بأن رسالة الذات هى ما يبنى أن تفعله بالأشياء، إلى القول بأن رسالة الذات هى تحقيق نفسها، ولذلك كان على الإنسان أن يختار نفسه بأن يصنع شخصيته وهو يسير فى الحياة، فكل إنسان هو مؤلف لحياته، وسواء اختار أن يكون مؤلفاً أصيلاً أو مقلداً فإن عليه أن يختار، واختاره معنى أنه حر، وحرته هى قدره، وتعنى الحرية أنك تستطيع أن تختار خلاف ما أنت عليه، والإنسان هو الكائن الوحيد الذى يوجد وليست له ماهية تسبق وجوده، وكل إنسان له رسالة عليه أن يختارها، ورسالته أن يعي ذاته، ومن ثم عليه أن يستنفر كل قواه، ولأن ماهيته لم تُعط له - بل عليه أن يصنعها - فالتاس ليسوا سواء، بعكس ما يزعم الداعون إلى المساواة.

وفرق أورتيجا بين العلاقات البين أفرادية والعلاقات الاجتماعية، وقال إن الأولى أساسها الحب والتفهم، والأفراد يتصرفون داخلها بوصفهم مسؤولين، بينما الثانية أساسها التنافس والتناحر،

سيكون التطور إلى الإنسان الرباني، ولكن نبليج ذلك لابد من التدريب الروحي. وواضح انه تأثر بشدة بالفلسفة الإسلامية في الهند.

مراجع

- Ortega: Obras Completas. 6 vols.
- : La deshumanización del arte. 1925.
- : Estudios sobre el amor. 1939.
- : Historia como sistema. 1941.
- : El hombre y la gente. 1957.
- : Qué es filosofía? 1957.
- Ramírez, Santiago: La filosofía de Ortega y Gasset.

أوروبيندو جوس Aurbindo Ghose

(١٨٧٢ - ١٩٥٠) هندي، أسس مذهباً عالمياً على غرار مذهب غاندي، وكان بعد تخرجه من كيمبردج بالانجلترا قد عاد إلى الهند وانخرط في السياسة، وقضى مدة في السجن، وإنشاء ذلك عانى تجربة روحية، وبعد الإفراج عنه استقر في بوندد شيرى. وكتابه الرئيسى «الحياة القدسية The Life Divine» يقول فيه بالتطور، ولا ينفى العالم، فالعالم حقيقة واقعة وليس تهيؤات كما تقول الديانة الهندية. وللعالم خالق هو الله، وهو فيتنا وفي المادة بفعله المبدع، ويطورنا ويطورها باستمرار نحو الأعلى والأسمى. وقال إن أعلى ما بلغه تطور المادة هو تخلق النوع البشرى، ولكنه ليس نهاية المطاف، وإنما الإنسان يتطور نحو الإنسان الأعلى، ومن الإنسان الأعلى

أوريجين Origen

(نحو ١٨٥ - ٢٥٣م) أكبر فلاسفة الآباء المسيحيين السابقين على أوغسطين، ومن علماء مدرسة الإسكندرية، وُلِدَ من أبوين مسيحيين، وتعلم على كليمنت الإسكندري، وبدأ يعلم في الثامنة عشرة، وتعلم على أمونيموس، وكان معتنقه والمبادئ De Principiis، أهم ما كتب، ويقصد بالمبادئ مسائل الدين الجوهرية كاللاهوتية وخلق العالم وحرية الإنسان والشواب والعقاب، ويُفصّل شرحها وتأويلها على الغنوصيين، ويقصد بهم الروحانيين الحاصلين على المعرفة gnosis السنية أو الحققة، الحالية من البدع والزعم، ويستنكر الغنوصية الثنوية، مؤكداً وحدانية الله، ويعتبر الفلسفة ضرورية، تمهد للآهوت، مثلما أن العلوم الأخرى ضرورية وتقدم للفلسفة، ويقول بقدم العالم، وأولية الأرواح، وحرية الاختيار، ونفى الجسمية عن الله. وكتابه اقرب إلى كتب الفلسفة منه إلى كتب الدين. وتأثير الأفلاطونية والرواقية واضح فيما تقدم من حُجج يغلب عليها العقل على النقل.

مراجع

- Crouzel, H.: Origène et la philosophie.

أوستالد

الفلسفة. ونحن نذكره لإنكاره التثليث وإثباته وحدانية الله قبل الإسلام بقرنين من الزمان.

أوستن «جون لانجشو»

John Langshaw Austin

(١٩١١ - ١٩٦٠) إنجليزي، وُلد في لانكستر، وتعلّم وتوفي في أكسفورد، وكان ضمن المدرسة التحليلية المسماة مدرسة اللغة العادية أو مدرسة أكسفورد للغة. وله مقالات كثيرة ومؤلفات، منها: كيف نفعل الأشياء بالكلمات *How to do Things with Words*، و«المعنى والأحاسيس *Sense and Sensibilia*»، مدارها جميعاً الاستعمال اللغوي العامي والجمعي، وإن استعمال الألفاظ يشترط تاويل معطيات الحواس، وأن سوء الفهم لمشاكل الفلسفة يتأتى من سوء فهم أو تاويل الألفاظ. ولم تكن دراسته للغة العادية إلا لأنه يريد أن يزيل سوء الفهم هذا، وهو أمر أسهم في التأسيس لدور اللغة في الفلسفة والمنطق عند آخرين.

أوستفالد «وليام»

Wilhelm Ostwald

(نحو ١٨٥٣ - ١٩٣٢م) ألماني، مُنح جائزة نوبل في الكيمياء لعام ١٩٠٩، واشتهر بنظريته في الطاقة *energetism*، التي أطلق عليها اسم الأحادية الطاقية *energetic monism*، باعتبار أن

- Origin: Treatise on Prayer. Tr. E. G. Jay.

: Contra Celsum. Tr. H. Chadwick.

أوسيبوس Eusebius

(٢٦٠ / ٢٦٥ - ٣٣٧ / ٣٤١م) شهرته

أوسيبوس القيصري، فقد كان منشؤه بلدة قيصرية في فلسطين، ويُعرف كذلك بأوسيبوس بامفيلوس فقد كان هو وبامفيلوس صاحبين تزاملا في رفض عقيدة التثليث، وحُبس معه في اضطهادات سنة ٣٠٣، ولما استشهد بامفيلوس التصق اسمه به، وهرب أوسيبوس إلى مصر، وعاد إلى فلسطين لينافق الإمبراطور قسطنطين ويكتب مادحاً له، إلا أنه في الحقيقة ظل كافراً بما انتهى إليه مُجَمَّع نيقية حول حقيقة المسيح وأمه مريم، وفي تقرير مُجَمَّع نيقية يجيء أن المُجَمَّع يعلم أن أوسيبوس يوافق الكافر أريوس على أفكاره، وبشاطره مشاعره وعقيدته، وإذا كان لم يُظهر ذلك للجمع وقع مع الباقين على وثيقة كفر أريوس، إلا أنه في الحقيقة كان مؤمناً بما قاله بقلبه وإن استنكره لسانه، وذلك ما تشبته مراسلاته وكتابه المسنّى «الإعداد للإنجيل *Praeparatio Evangelica*»، (٣١٢ / ٣١٨) كتب فيه عن الفلسفات الفينيقية، والمصرية، واليونانية، والعبرية، وركز على التضارب في أقوال فلاسفة اليونان، واتجاهاته فيه افلاطونية، ولا يكاد يذكر أوسطو. وفي آخر أعماله المعنون «Theophania التجلي» لا يبدو متعاطفاً للبتة مع

الأمثل الذي يحقق المزيد من التنظيم داخل الفرد نفسه، وبين أفراد المجتمع الواحد، وبين المجتمعات الدولية المختلفة. واعتبر الحرب تبديلاً لا خُلُقياً للطاقة.

مراجع

- Ostwald: Annalen der Philosophie. 1901 - 1921.

: Die Überwindung des wissenschaftlichen Materialismus. 1895.

: Vorlesungen über die Naturphilosophie. 1895.

: Individuality and Immortality. 1906.

: Der energetische Imperative 1912.

: Monism as the Goal of Civilization. 1913.

أوشينو «برناردينو»

Bernardino Ochino

(نحو ١٤٨٧ - ١٥٦٥م) إيطالي، كان لا يؤمن بمقيدة التشليث، ويقول إن الله واحد لا يلد ولا يولد، وأن المسيح ليس ابن الله ولكنه رسول، وبسبب ذلك هرب من إيطاليا، ثم من سويسرا، والجمهورية. ودعا إلى تعدد الزوجات، فطردته سويسرا، وتوفي في الطريق، وكان

الطاقة وحدها هي علّة كل التغيرات في الطبيعة. ومنى نظريته على أساس القانونين الأول والثاني من قوانين الديناميكا الحرارية، وهما قانون حفظ الطاقة، وقانون الإنتروبيّا، واعتبر كل ما نشاهده من ظواهر إنما هي تحولات من شكل من أشكال الطاقة إلى شكل آخر، وأن إدراك المادة لا يكون إلا كطاقة أو كاختلافات في الطاقة، وعرف المادة بأنها مجموعة من طاقات مختلفة قد انتظمت مكانياً، وأن الكتلة طاقة حركية، والحجم طاقة تشغل حيزاً، والجاذبية طاقة مسافية، وفسّر قانون العلّة بحفظ الطاقة، وارتباط النتيجة بالعلّة بأنه تحوّل من شكل من أشكال الطاقة إلى شكل آخر، مع بقاء الحجم الكلي للطاقة في الكون ثابتاً. وقال بأن قانون حفظ الطاقة يضمن أن مساوى كميّاً بين الأسباب والنتائج، وأن قانون الإنتروبيّا يضمن تحويل كل أشكال الطاقة تدريجياً وفي النهاية إلى حرارة، وحاول أن يطبق هذا القانون بنتائجه على الحضارة، فقال بأن الكون يتقدم لذلك نحو الموت الحراري، حيث تكون كل الطاقة قد تحولت إلى حرارة، ومن ثم تموت الحضارة نهائياً، وينتهي الإنسان، وعلل الرفض الذي قوبل به نظريته في تطبيقاتها الأخيرة بأنه رفض عاطفي لفكرة موت البشرية. وحاول تطبيق قانون الإنتروبيّا على القيم، فقال بالترام خُلُقياً، بأن لا نبذل طاقاتنا هباء، وفسّر ذلك بوجود أمر طاقيّ **energetic Imperative** جعله محل أمر كسبب المطلق، بامرنا بأن ننفق طاقاتنا الإنفاق

**St. Augustine; St. Augus-
tin; Sanctus Augustinus; Augusti-
nus Magister**

(٣٥٤ - ٤٣٠ م) القديس أوريلوس أوغسطينوس، وُلد بطاجسطا من أعمال نوميديا (سوق الاحرام بشرقي الجزائر الآن)، وعاش نحو ثمانين سنة من التحول الاجتماعي والقلقل السياسية والكوارث العسكرية التي رافقت انحلال الإمبراطورية الرومانية، وعاصر أهم مراحل التحول من الوثنية الرومانية إلى المسيحية. وفي صباه ارتد عن المسيحية. وكانت ثقافة أوغسطين لاتينية، غابتها إتقان البلاغة وتعقّب أثر السلف، ولم يبدأ سعيه وراء الحقيقة وحبه للحكمة إلا وهو في الثامنة عشرة من عمره، عندما انتهى من قراءة محاورات ضاعت فيما ضاع من التراث، اسمها «هورطيسيوس Hor-tensius» لشيشرون. ويرى أوغسطين في اعترافاته التي كتبها وعمره أربعون سنة، أن هذا الكتاب كان له أبلغ الأثر على حياته، فلقد غيّر مجراها، وغير من أهدافها تماماً. وكان شيشرون في كتابه يصوّر الفلسفة بما عرّف عنه من بلاغة، باعتبارها مدرسة للعلم وللفضيلة، والوسيلة للحياة السعيدة، واندفع أوغسطين بطلب الحقيقة من أي مصدر بذّعها، واعتنق الماثوية، وانته صوب روما ثم إلى ميلانو، واختلف إلى محاضرات الأسقف أمبروز، وحلقات الأقلاضونيين المحدثين، ووجد عند الطائفة الكاثوليكية كثيراً من الإجابات التي كانت تزرقه

مستوصفاً، ومنطقياً، وله باع طويل كخطيب وواعظ، وقد تعلّم الوعظ أول ما تعلّمه في مدارس الدومينيكان، ومؤلفاته بالإيطالية، وواضح أنه متأثر بشدة بالإسلام، وكثير من تعاليمه يكاد يكون نقلاً حرفياً لأيات من القرآن أو أحاديث من الرسول، وذلك جعل الكنيسة تعاديه بشدة، وتامر بإحراق مواعظه وكتبه، ولكن بعضها تمّت ترجمته إلى اللاتينية والألمانية والفرنسية والبولونية، ومنها «المواعظ التسع»، و«مخاورات المسيح»، و«مخاورات»، وتتضمن المأورة العشرون تعدد الزوجات، وله أيضاً كتاب «مناهات حرية الاختيار وعبوديته»، وهو كتاب انزله لاينتس وبابل منزلة رفيعة.

أوطيخس Euthyches

هو أوطيخس أيضاً، بيزنطي (٣٧٨ - ٤٥٤ م) كان على مذهب نسطور المنكر لالهية المسيح، ثم ارتد عن ذلك إلى ما يُسمى بالمونوفيزية أي القول بطبيعة واحدة للمسيح ولكنها في هذه المرة الطبيعة الإلهية، أي أنه أنكر ناسوتية المسيح واستبقى له الإلهية فقط، وذلك أيضاً خروج على الكنيسة، ولذلك أدينه أولاً سنة ٤٤٨ م، ثم ثانياً سنة ٤٥١ م، واعتبرته في الحالين من الهرطقة.

أثناء تلقيه تعاليم الديانة المسيحية على يدى أمه مونيكاً واعتناقه للمانوية. ولم تكن الهوة واسعة بين مسيحية هؤلاء الناس وبين الأفلاطونية المحدثة، ولم يميز أوغسطين بين تعاليم كلٍّ، وكتب فى اعترافاته سنة ٤٠٠م أن التعاليم الأفلاطونية مهّدت لاعتناقه المسيحية، وأن الأفلاطونية فلسفة بها كل المبادئ المسيحية، ولم ير الفارق بين الاثنين إلا بعد اعتناقه للمسيحية بزم من طويل. وبامتلائه بالمسيحية فى ميولاته، وعثوره على الحقيقة التى كان يطلبها، رأى أن يعود إلى مسقط رأسه طاجسطا، وعاش عبشة الرهينة، وبالحاح من الناس قبل أن يرسم قسيساً يساعد أسقف إبيونا العجوز، ثم عُيِّن أسقفاً لها بعد أربع سنوات، وابتداءً من سنة ٣٩٠م دخل خدمة الكنيسة، واعظاً، ومحاضراً، وإدارياً، وعاش راهباً كثير التنقل، يكتب ويرسل، ويدخل فى صراعات مع المانوية وبرء على المستدعين، وعالج مسألة اليقين لأنه اعتبرها مقدمة على غيرها من المسائل، وكتب «السرّ على الأكاديميين» أكد فيه أن الشك المسرف يتناقض مع نفسه، لأن الاحتجاج بأن ما قد نراه بقيناً ربما كان أضغاث أحلام، يمكن أن يحدضه حكم العقل، لأن لليقين شروطاً فى المحسوسات، وتمييزها طلبية العقل. والذى يشك يطرح ما قد يظنه صادقا، ولا يستقيم الشك مع فطنة الصدق. ومع ذلك فهناك حقائق لا يمكن أن يتطرق إليها الشك مهما غالبها فيه، حقائق منطقية مثل «القضية العادقة ليست كاذبة»، وحقائق

رياضية مثل ٣×٣=٩، وحقائق فلسفية مثل طلب الحكمة واجب، وحقائق خلقية مثل وجوب إعطاء كل ذى حق حقه. وكل هذه أمور لا يرقى إليها الشك، مثلما لا يمكن أن نشك فى وجودنا، فالشك المطلق مستحيل.

ويعلن أوغسطين فى اعترافاته أنه لم يشك أبداً فى وجود الله بالرغم من كل الغشيب الذى ران على بصره، وأنه براه بالمنطق والبديهية، وأن الوجود كله يعلن عنه، وأنه الثابت والوجود متغير، وأنه غير المخلوق والوجود مخلوق، وأن إنكاره ضربٌ من الجنون المطبق، فإن كان ثمة حقائق لا يمكن أن يرقى إليها الشك، فهى حقائق يستكشفها العقل ولا يؤلفها، وهى ثابتة بالضرورة لأنها حقائق. وحقيقة وجود الله حقيقة ثابتة وثبوتها قائم بذاته، وليس العقل الإنسانى بحجم هذه الحقيقة، لأنه ناقص، وهى جوهر أسى من العقل، فهى الله الذى يجمع فى ذاته كل الحقائق، والذى يوجد الأشياء على مثال معقولاتها، ولا يمكن أن يشاهدها خارجاً عنه وإلا كان أدنى منها، فلا بد أن يشاهدها فى ذاته.

والنفس الإنسانية صورة لله، وروحانيته تجعلها واحدة، كما أن الله واحد، غير أنها متغيرة تغير المخلوقات، وموضوع التغيير المادة، فهل للنفس مادة روحية؟ لا يجيب أوغسطين على هذا السؤال، ولكنه يحدد لنا أصل النفس، ويقول إن الله خلق نفس آدم، فهل نفوس الناس صدرت عنها بالتوالد، أو أن الله خلق كل نفس وأحلها فى جسد المولود؟ والنفس جوهر روحى

الإنسان وإرادة الله. والأبيقوري يجعل النفس أمةً للجسد، لكن التجسمة تدل على أن اللفة لا تشبعا ببدأ، وأن الحواس لا تنقح بما تحسنته. والرواقى يحتقر الجسد واللفة، فتتصادى النفس وتُعنث الإنسان بتشكليفه المحال. فهذا كانت خيرات النفس وخيرات الجسد لا تُرضى نزوعنا الطبيعي إلى السعادة، فلا يبقى إلا أن نُقر بوجود أعلى هو الخير الأعظم، ونزوعنا إلى الخير هو نزوع إلى الله. ومهما نفعل فنحن ما يريد الله، وواجبنا هو المطابقة بين إرادتنا وإرادة الله. وفي الإنسان محبتان، محبة الذات إلى حد الإساءة إلى الله، ومحبة الله إلى حد الإساءة إلى الذات. واجتمع جماعة من الناس بحمهم حب موضوع مشترك، فإن كان هو محبة الذات، كان المجتمع مجتمع أو مدينة الشيطان، أو المدينة الأرضية، وإن كان هو محبة الله كان المجتمع مجتمع أو مدينة الله أو المدينة السماوية، والأولى تقوم على الظلم، والثانية تقوم على العدالة، والحرب بين المدينتين سجال حتى تنتصر مدينة الله في آخر الزمان وتفتي مدينة الشيطان.

مراجع

- Augustine: Bibliography. J. J. O'Meara.
- G. Bonner: St. Augustine: Life and Controversies.
- P. Courcelle: Recherches sur les confessions de Saint Augustin.

مغاير للجسم، لكنها تمجده صورته وحياته، وتؤلف مع الجسم الإنسان الواحد. والنفس جوهر مفكر تام في ذاته، والجسم بتغيره، والنفس تدرك التغيرات الجسمية، فالإدراك فعل النفس وحدها. والنفس تدرك المدركات المعنوية بإشراق من الله، فالله هو المعلم الباطن. وهذه هي نظرية الإشراق عند أوغسطين. فمثلما نرى الماديات في ضوء الشمس، ترى النفس المعقولات في ضوء لا مادي يُشرق عليها، والله هو شمس النفس. لكن لا ينبغي أن نفهم من ذلك أن هناك قيداً على حرية الإنسان وإرادته، وأن الإيمان مقدور علينا، فالإنسان حر، والحرية تعني أنه يختار في حرية أن يؤمن أو يكفر، وبدون حرية لا يكون هناك تكليف ولا تبعة، ولا يكون هناك معنى لأوامر الله. وللإرادة قانون يجب اتباعه، ولكل موجود ماهية وغاية، والموجود العاقل يتجه إلى غايته بإدراك وحرية، والشرعة تأمر باحترام طبائع الأشياء ونظامها ليتحقق النظام العام، ومن ثم فالخير خير لأنه يطابق النظام، والشر شر لأنه يعارضه، والأفعال أفعال للإنسان ولكنها خاضعة لله، فالله يريد الفعل حراً، لأنه تعالى يفعل في حرية ويريد للإنسان أن يكون حراً، والله خير، ويريد الإنسان للخير، ولهذا أنعم علينا بالعقل، وعمر قلوبنا بالهبة، فالعقل مبدأ الحرية، مثلما الهبة مبدأ الحرية، ونحن إذ نسير على هدى العقل نُشرب الإرادة بالحرية. والفضيلة خير للإنسان، وخير في ذاته، فعلاوة على أنها واجب، فالإنسان مندوب لها، مدعو إليها. وفضيلة الفضائل محبة الله، حيث تلتقي إرادة

الأوغسطينية؛ Augustinismus

Augustinisme; Augustinianism

فلسفة القديس أوغسطين، وكان لها تأثير ضخم على من جاء بعده من الفلاسفة، فهو لا إنا أعادوا صياغتها، وإنما عدلوا بما أضفوه عليها من تاويلات، متأثرين في ذلك بفلسفتي ابن سينا وأرسطو. وظلت فلسفة أوغسطين تسود الفكر الغربي والكنسي، وخاصة عند الفرنسيين، حتى مجيء توما الأكويني، فبدأت مرحلة الانحلال بتأثير التنويرية واتبعات الأرسطية، حتى انتهى أمرها تماماً.

مراجع

- Cayré, F.: Développement de l'Augustinisme.
- Augustinus Magister. 3 vols. Congrès international augustinien.

أوكن (رودلف كريستوف)

Rudolf Christoph Eucken

(١٨٤٦ - ١٩٢٦م) ألماني، فلسفته فلسفة حياة، ولم تكن كتابته فيها كمنهج، ولكنه يتطرق إليها باعتبارها ما نحياه ونعيشه طالما نتنفس ونشارك، ومهمة الفلسفة هي التفكير في الحياة ومذهبها، ولا منجاة لأحد من ذلك، فلكل فلسفته حقاً، والحياة عملية تطور، ومهما

عشت الفلسفة واتسعت فلا يمكن أن تستوعب الحياة، فالحياة أعرض وأعمق من ذلك. إلا أننا مع ذلك في حاجة للتفلسف، ولكل فلسفة جانبها الفكري، لكن الحياة ليست مجرد أفكار أو نظريات، وإنما هي نشاط وممارسة واتصالات للأفضل والأرقى والأسسى، والفلسفة ليست كونية، ولا نفسية، ولا منطقية، وإنما الفلسفة أساسها ومعناها في الإنسان، وكل ما في الإنسان يهتف للخير والحق والجمال، ويحن للتغيير.

ولأوكن مؤلفات كثيرة أهمها: **المعنى والقيمة للحياة** Der Sinn und Wert des Lebens، (١٩٠٨م)، **وأساس الحياة والمثل الأعلى للحياة** Lebens Grundlinien einer neuen Lebensanschauung، (١٩٠٧)، **والمعرفة والحياة** Erkennen und Leben، (١٩١٢م).

وعند أوكن: أن الخلاص في الدنيا خلاصٌ روحي، بأن يستشعر الكل أنهم أحرار ومستقلون ولا سلطان لدين أو تعليم عليهم. وليس في الاشتراكية خلاص، لأنها معنية بالخارج دون الداخل في الإنسان، وتقول بحرب الطبقات والصراع بين البشر والأمم، والناس في حاجة للتعاون، ولا سلام إلا بالتعاون، والعلم لابد أن يكون لتكريس التعاون ولتحصيل الخير وتأكيد الحق.

ولقد استحق أوكن جائزة نوبل سنة ١٩٠٨م على فلسفته الإيجابية، وقوله بالروحانية.

أولريخ الاستراسبورجي

Ulrich von Strasburg

(١٢٤٨ - ١٢٧٧م) اسكولائي اللاتني، درس على ألبرت الأكبر، وجالس توما الأكويني في الدراسة، وكان غزير العلم، ويقوم مذهبه على كتاب الأخلاق لأرسطو، فقد شرحه بتوسّع، وله شروح على كتاب النفس لأرسطو، وكتاب الأحكام لبطرس اللومباردي، وكتابه الذي بقي عنه هو ما اشتهر باسم «الموجز في الخير De Summo Bono»، يعالج فيه مسائل الخير والجمال والمخلّق. وآراء أولريخ أفلاطونية محدثة وأوغسطينية.

أونامونو إيخوجو «ميجل دي»

Miguel de Unamuno Y Jugo

(١٨٦٤ - ١٩٣٦م) وجودي إسباني من الباسك، ولد في بلباو وتعلّم بمديرية، وعيّن أستاذاً للغة الإغريقية في جامعة سلامنكا ثم مديراً. وكان شاعراً وناثراً وروائياً، وكانت رولته «السلم والحرب Paz en la Guerra»، أول رواية وجودية في العالم، ولكن أعظم مؤلفاته كان «المعنى المأساوي للحياة El Sentimiento Trágico de la Vida»، (١٩١٣). وكانت حياته جهاداً فكرياً ضد الاستبداد في إسبانيا، ولذلك نفسته السلطات الأسبانية إلى جزر الكناري (١٩٢٤) وحاول الهرب إلى إسبانيا، ولم يفلح سراحه إلا بعد سقوط حكم دي ريشيسرا

أونامونو إيخوجو

(١٩٣٠) وأعيد تعيينه مديراً لجامعة سلامنكا، إلا أنه لم يتعاطف مع الحكم الجديد، فقصّل من الجامعة (١٩٣٦) وحُدّدت إقامته في بيته.

وتقوم فلسفة أونامونو على الإيمان بالفرد حقيقة أكثر من إيمانه بالمتنوع. وهو لا يحفل إلا بعذابات الفرد واهتماماته، ويؤكد على التكامل في الشخصية الفردية، والصديق مع النفس. وكان يرى أن وظيفته كفيلسوف هي إزعاج الناس، على طريقة سقراط، ليستيقظوا على حقيقتهم، وبواجبها مشاكلهم. وقضى أونامونو أغلب سنّ حياته في عذاب وتوتر وصراع بين العقل والإيمان، ولكنه كان يرى أن الدين عاصم من اليأس، ولازم للاستمرار في حياة غير مفهومة، تسير بين طرفين من العدمية: الميلاد من ناحية، والموت من الناحية الأخرى. وهي حياة يحفّ بها الشرّ من كل جانب، ويملؤها الأسى، وتُطامنُ معاناة اليأس من سطوة الإنسان، فيجرب أن يؤاخي الناس. وليس الشرّ والمرض والعوز في الحياة إلا تحدّيات تستشير الإنسان لتجاوزها، والفلسفة هي معيّن وملاذه، ويتوسل بها لفهم غاياتها، أو بإيجاد غايات لها، أو به صرف أحزانه في التفكير، وربما كان الإنسان يتلهّى ويُسّر بالفلسفة، وعلى أي وضع فالإنسان يتفلسف ليعيش *primum vivere*، *deinde philosophari*.

ويرى أونامونو أن الأمل في وجود حياة أخرى خالدة وأبدية، الإنسان فيها كل شيء، هو أجمل ما يمكن أن يكون حلاً لمشاكل الإنسان

لانفى الحياة، ولما فى هذه الحياة من معنى أشيان . والإنسان لا يمكن أن يكون شيئاً إن لم يكن هو كل شيء، فان يوجد الإنسان يعنى ان يتوجد كى يبلغ كل مكان وكل زمان، وكل الوجود، اى أن يكون إلهاً.

وكان شعار أونوموس «إما كل شيء أو لا شيء»، وأن التوتر هو جوهر الحياة، ولا يفعل الإنسان بالوجود إلا من خلاله، ويفعل ما فيه من عذاب. أما مجرد الوعي بالوجود فلا يستحق إلا الانتحار. والحياة كى نفعل بها وتستحق أن نعيشها لابد أن تكون حياة واحدة، وهو ما لا يمكن إلا فى الحب ومفارقته، ففى الحب يعيش الإنسان ثراء الوجود وامتلاءه.

مراجع

- Meyer, Francois: L'Ontologie de Miguel de Unamuno.

أونوموس Eunomius

(٣٢٠ - ٣٩٢م) أونوموس البيزنطى من مدرسة أنطاكية، من حزب آريوس، أنكر عقيدة التشليث وأن يكون المسيح ابن الله، وقال إن الله واحد ولا يمكن أن يكون اثنين، وأنه بساطة كما أخبرنا عن نفسه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، وإذا كان المسيح هو الابن فهو بالغاز، الله خلقه من جوهر غير جوهر الناس، فهو اسمى من الناس ولكنه ليس كالله. ولذلك استعصى

أونوموس على نفسه الكنيسة، وتصدى للرد عليه جريجوريوس النيصي. ودعوة أونوموس ثانياً قبل الإسلام بنحو ثلاثمائة سنة، يعنى أن ما قاله كان يهتدى نفسه وليس بتأثير الإسلام.

ويبدو أن أونوموس كان أسقفاً لقيزيقيا فى آسيا الصغرى سنة ٣٦٠م. واقتنع بمذهب أريانوس، فليس من المعقول أن يكون المسيح ابن الله، أو أن يكون إلهاً، فلهذا غير مُحَدَّث. وغير مخلوق، وليس كذلك المسيح، ولكنه كلمة الله أى مشيئة، فقد أراده فكان، فهو ابن ولكن ليس على الحقيقة، وإنما بالإشارة، لانه أثره على الخلق جميعهم، وإذا كان الله قد خلق الابن فذلك يعنى أنه لم يكن قبل أن يولد.

إبيكتيس Epictète; Epictetus

(نحو ٥٠ - ١٣٠م) رواقى، من مواليد هيرابوليس بفرجييا بآسيا الوسطى، مات متنبأ عن روما، وكان ابن أمة، وعبداً هو نفسه لمدة أربعة أعوام لكاتم سر نيسرون الذى عهد بتربيته إلى موصونيوس ورفوس، أشهر مدرسى الرواقية وقتذاك. ونفاه دوميتيان إلى إبيروس (نحو ٩٠م)، وصار معلماً واشتهر تعليمه، فاجتمع إليه الناس يحاضرون فى المنطق والطبيعات والأخلاق الرواقية. وجمع تلميذه فلاقيوس أريانسوس أفكاره ونشرها فى كتابين «المحاضرات» و«الموجز»، رغم أن إبيكتيس

إيتو جنساي Ito Jinsai

(١٦٢٧ - ١٧٠٥ م) ياباني، مؤسس مدرسة التعليم القديم ضد مدرسة شوهسي أو الكونفوشية الجديدة. ومعنى التعليم القديم العودة إلى تعاليم الكونفوشية القديمة، وكتاباتهِ لذلك شروح على الكونفوشية القديمة وعلى تعاليم منشيوس. وكانت لإيتو تأثيراته الكبيرة على تطور الفلسفة اليابانية في عصره وبعد ذلك.

الإيجي

(نحسب ٦٨٠هـ - ١٢٨١م - ٧٥٦هـ / ١٣٥٥م) عُضد الدين عبد الرحمن ركن الدين الإيجي، نسبة إلى إيج حيث ولد، أو لأنها موطن أجداده. وكان من النكلاميين، ومؤلفاته موسوعات كبرى في الأصول والجدل، ومنها «الرسالة العُضدية في علم الأصول»، و«المواقف في علم الكلام»، والكتابات من المؤلفات المنهجية التي تستخدم في التدريس. وهما من مفسرات علم الكلام في الأزهر الشريف، وتناولوها انتقائياً والجرحاني بالشروح، واسلوبهما مُحكم جامع.

والإيجي من فلاسفة الإسلام الذين يذهبون إلى أنه لا تفسير لواقع المسلمين المتدهور إلا بطريقتين: بالتعليم: وهو سبيل تغيير العقول والنفوس، وبالثورة: وهي سبيل تغيير

كان كسقراط ضد فكرة المذهب والنشر. ويبدو أن تلاميذه كانوا من جنسيات مختلفة، ولم يكونوا من الصفوة، فكان أول روائي برويتاري، وكان يعتقد أن الإنسان وطنه العالم، مثل الكليبين، وركز على الأخلاق، وشعاره التحمل والامتثال لإرادة الله *anechou kai apechouw*، والرضوخ للقانون طالما أنه ينشد السلام الروافي، وهذا ما جعله يتحمل العبودية، وأن تُساء معاملته حتى أصيب من ذلك بعاهة ظل بها يهرج بقية حياته. وكان مثله الأعلى الفضيلة والحكمة، ونهجه محاسبة النفس ومسئوليتها، ومبداه حرية الاختيار والرفض، وغايته تكوين الشخصية على وجهها الصحيح. وكان يرى أن الفضل عنصر إنساني لا ينبغي أن يعوقه عن نشدان المثل العليا، ولم يكن يستنكر إلا الادعاء والزيف. وأثرت رواقية إبيكتيتس لكل ذلك في الوعي المسيحي، واعتنقها أمثال كسطن وتولستوي، وحتى المسلمون تأثروا بها من خلال إبيكتيتس الذي قرأ له ابن مسكويه وتأثر به في كتابه «تهذيب الأخلاق»، كما تأثر به حديثاً عثمان أمين في فلسفته الجوانبية.

مراجع

- W. A. Oldfather: Epictetus. 2vols.

الحكومات، فقبض عليه وأودع سجن قلعة
دريميان، وكان عمره وقتها ٧٥ سنة، فلم يحتمل
التعذيب وتوفي بالسجن.

آير هالفريد جولز، Alfred Jules Ayer

بريطاني من مواليد ١٩١٠م، مذهبه هو
التجريبية المنطقية logical empiricism وليس
الوضعية المنطقية. تخرج من أكسفورد، ودرس
لبعض الوقت بجامعة شيكاغو ليزداد معرفة بالحركة
الوضعية المنطقية، وعين أستاذاً للمنطق
بأكسفورد ولندن، واشتهر في سن السادسة
والعشرين بوصفه مؤلف كتاب «اللغة والصدق
والمنطق» Language, Truth and Logic (١٩٣٦)،
التي تميز فيه بالوضوح الشديد والأصالة
الجلية، وكان من أكثر الكتب رواجاً في العالم
الناطق بالإنجليزية، وأشدها تأثيراً في الفكر
الفلسفي البريطاني، سار فيه على خطى رسل
وقتنشتاين وجماعة فيينا التي كانت تحمل لواء
الفلسفة الوضعية المنطقية، ولكنه خرج على
الشكل العام لذلك المذهب، وأدخل عليه بعض
عناصر التراث التجريبي البريطاني عن طريق
باركلي وهيوم. وهو يقبل تقسيم هيوم للقضايا
إلى منطقية وتجريبية، وقوله بمبدأ القابلية
للتحقق principle of verification، فكل قضية
تجريبية لا يمكن أن يكون لها معنى ما لم تقم على
صدقها أو كذبها بعض الوقائع الملاحظة، ومن ثم
فالقضايا الميتافيزيقية لا يمكن النظر إليها

باعتبارها قضايا ذات معنى، طالما أنها لا تعبر عن
حقائق منطقية أو وقائع تجريبية، وهي ليست
سوى أشياء قضايا pseudo statements، لأنها لا
تحتل الصدق أو الكذب، وتتناول أشياء أو
أحداثاً تتجاوز نطاق الملاحظة الحسية، وهي
ليست سوى رغبات الفعلية لإصحابها، للامتداد
بعواطفهم إلى ما وراء حدودها، والتعبير في صيغ
عقلية عن انفعالات تترجم عن نفسها في
الأعمال الأدبية والفنية. وليست أحكام القيمة،
والقضايا الأخلاقية، والأحكام الجمالية، قضايا
حقيقية تحتل الصدق أو الكذب، لكنها مجرد
تعبيرات عن عواطف التكلم وانفعالاته، فقول
إن السرقة خطأ ليست إلا تعبيراً عن استهجان
للسرقة، وليست الصفات الأخلاقية أو الجمالية
التي تُضفيها على الأشياء أو الأفعال ذات
مضمون واقعي، لأنها ليست من سمات الشيء
المتحمته فيه، وليست قرائن طبيعية أو علامات
واقعية لا تنفصم عنه. وعلى العكس فإن الحكم
الأخلاقي لا يظهرنا على الشيء، وإنما يظهرنا على
الشخص الذي يصدر الحكم، لأنه تعبير عن اتجاه
الشخص، ومن ثم فمن الخطأ أن نتحدث عن
موضوعية القيم، أو أن ننسب للفلسفة الأخلاقية
أي تأثير على السلوك، لأن العبارات الأخلاقية
عبارات لا تقوم على وصف الواقع، والتفلسف
بها هو من قبيل «ما وراء الأخلاق» metaethics.
أو الكلام «في» الأخلاق ولكنه ليس الأخلاق
نفسها. وليست قضايا المنطق والرياضيات القبلية
إلا قضايا خالية من أي مضمون واقعي، ولكنها مع

إيكهارت

وأن يؤسس المسيحية على العقل، ولكن ردوده لم تسلم مع ذلك من اللصو إلى الفلسفة، وإلى الغنوصية بالذات، وكانت دعواه في ذلك أنه لا تعارض بين العقل والنقل، وبين الفلسفة والدين، غير أن المسيحية الصحيحة كما تصوّرها لم تكن نفسها إلا التعاليم اليونانية وقد اضطغت بها الفلسفة وقامت على أساسها، وإلا فما تفسيره لعبارة «في البدء كانت الكلمة»، و«المسيح كلمة الله»، و«الله وصفاته»، و«الخلق والمعاد والكون»، وكلها أمور قد سبق للفلسفة أن عالجتها.

إيكهارت Eckart; Eckhart

(١٢٦٠ - ١٣٢٧ / ١٣٢٨ م) المُعَلِّم إيكهارت أو إيكهارت Meister Eckhart، من كبار الصوفية الألمان، اسمه الحقيقي يوحنا إيكهارت، انضم إلى الدومينيكان في سن مبكرة، وتابع دراسته في كولونيا وباريس، وتولى عدة مناصب كان آخرها الرئيس الأعلى للأخوية لكل ألمانيا (١٣١٢). وقبل وفاته وُجِّهَ إليه عدة اتهامات بالكُفْر، وبعد وفاته بسنة أو سنتين أدانته البابا في ٢٨ قضية مخالفة للدين، ووصفت انتحان منها بالتهوّر، والباقيات بالكُفْر والزندقة، ومع ذلك ظلت لإيكهارت آثار لا تُنكر، فقد كان من أوائل الذين استخدموا اللغة الألمانية في الوعظ والكتابة، بالإضافة إلى اللاتينية، فلقبوه بنسبي «النثر الألماني» وبأي الفلسفة الألمانية.

ذلك قضايها نافعة لأنها تكشف عما تشتمنه عباراتنا من معانٍ، وتساعد على تحصيل المعرفة التجريبية. ومن ثم لا يتبقى للفلسفة بعد أن تنسحب من مجالاتها التقليدية إلا أن تقتصر على دراسة الطرق التي نتحدث بها، بحيث يصير ما نتحدث به عن الواقع صادقاً، ومن ثم تكون قضايها الفلسفة قضايها لغوية وليست قضايها واقعية، نشاطها هو التحليل، وبهذا تتماثل الفلسفة والمنطق العلمي.

ومن أهم كتبه الأخرى: «أسس المعرفة التجريبية The Foundations of Empirical Knowledge»، (١٩٤٠)، و«التفكير والمعنى Thinking and Meaning»، (١٩٤٧)، و«مقالات فلسفية Philosophical Essays»، (١٩٥٤)، و«مشكلة المعرفة The Problem of Knowledge»، (١٩٥٦)، و«مفهوم الشخص The Concept of a Person»، (١٩٦٣).

إيريناوس Irenaeus

من اغاميين عن الدين، وميلاده على الأرجح في أزمير قبيل منتصف القرن الثاني الميلادي، وتوفي في بداية القرن الثالث. وكانت الغنوصية قد انتشرت وأعملت التحريف في اليهودية والمسيحية. وإيريناوس ممن تصدّوا لهذا التحريف، وحاول في كتابه «الرد على الهرطقة» أن يبين نهاقت دعوى الغنوصية،

ومن كتبه الثلاثية « الكتاب الشلائي »،
وبعض أقساماً ثلاثة، أولها « كتاب القضايا »
بُثِت فيه أن الله هو الوجود، والثاني « كتاب
المسائل » يدور حول وجود الله، والثالث « كتاب
التفسيرات » يفسر فيه الكتاب المقدس بالعقل
الطبيعي، ابتداءً من القضية الأولى التي يقول بها
إنه إذا أحكم الاستدلال فيها فإن كل ما عداها من
قضايا يتتابع حلّه بسهولة. وهو يتوسل إلى معرفة
الله بالشامل المتنافيزي، والتجربة الصوفية،
وباللاهوت، ويميز بين الله *Deus* كما هو موجود
في الأقاليم، وبين الألوهية *Deltas* باعتبارها الله
بصرف النظر عن أقاليمه، ويوضح تمايزها بتمييزه
بين النفس كما تبدو في نشاطها أو ملكاتها
كالتذكر، والنفس في أصلها باعتبارها روحاً،
بصرف النظر عن نشاطاتها التي تميز الحياة
الشعورية.

ويلج إيكارت على واحدة الله أكثر من
إلحاحه على أقاليمه، ولا يقبل نظرية المشاركة،
لأنها تفترض موجودات متمايزة عن الموجود
الأوحد، وأما هو فيقول بأن ما ليس عين الوجود
فهو لا وجود، واعتبر كلامه كفرة، لأن معناه أن
المسيح تاريخي ورمزي وقيمة نموذجية، وأن الله لا
يمكن أن يشاركه ابنٌ على الحقيقة وليس على
الهاماز.

ولم يقبل إيكارت القول بحدوث العالم،
وفسر كلامه على أنه إشارة إلى أن العالم أزلي،
وأولاً قوله بأن المخلوقات ليست إلا لا شيء، على

أنه ضربٌ من الاعتقاد في الأحادية *monism*،
وكلها أقوال أخذت عليه، ومن أجلها أدانها البابا،
إلا أن ذلك لم يحجبها عن الناس، وتأثر بها
كثيرون، وكانت جماعة يوحنا تولر *Tauler*،
وهاينرش سوسو *Suso*، وجان فان روزبروك،
والجماعة المعروفة باسم « أنصار الله »، من بين من
قدروه، وشابهوه على فكره، ودعوا إليه.

ومن أقواله: إن كل ما أعطاه الله للمسيح من
الطبيعة الإنسانية أعطاني الله إياه، ولا أستثنى من
هذا شيئاً، لا الاتحاد ولا القداسة، فله أعطاني كل
شيء كإنسان، كالأذى أعطى المسيح. وكل ما
نقوله الأناجيل عن المسيح بصدق على كل
إنسان. وكل ما يخص الطبيعة الإلهية خاص
أيضاً بالإنسان الحبير، وهو ذلك الذي تتوافق
إرادته مع إرادة الله، وهو الابن الوحيد لله. إننا
جميعاً وكل الموجودات في الله، وليس من شيء
يفصل الخالق عن مخلوقاته، وفعل الخلق أزلي
مستمر، والله بوصفه « أبو المخلوقات » هو الأب،
ومن حيث يهب نفسه للوجود هو الابن. والأب
هو الذات، وهو القدرة، والإبسن هو الحكمة،
وكل ما يستطيع الأب أن يفعله يتطق به في
الابن، وفيه يرى نفسه ويعرف ذاته، أي يعرفها في
مخلوقاته. والكلمة هي تجلّي الذات في بهائتها،
والله يفعل دائماً وفي كل زمان بكُنْ، وفي الخلق
يجد الله نفسه ويمارس ذاته ويقول كل شيء.
وكأنني به يريد أن يقول الحق ولكنه مع ذلك
يستمر على ضلاله.

الإيمانية

الحقيقة وجود العقل الذى يفكر وينتج هذه المعرفة العقلية، ومذهب بارمنيدس فى الوجود هو المذهب الذى يقول بالعقل .

وكان لبارمنيدس تلميذان هما زينون الإيلي ومليسيوس، والاثنان توليا شرح مذهبه . ولم يخالف زينون أستاذه فى شيء، وكان ماهراً فى الدفاع عن المذهب فلم يضطر للتسليم لخصومه بشيء على حساب المذهب . وله حُجج مشهورة جعلته يشتهر كمؤسس للجدل . وأما مليسيوس ففقد تزيده على أستاذه وناقض نفسه، ولكنه بالتحراف عنه قد دفع المؤرخين إلى الاختلاف حول المدرسة الإيلية، فالبعض رأى أنها مدرسة طبيعية مادية، والبعض رأى من مناقضات مليسيوس أنها المدرسة التى بدأت فلسفة المعقولات أو التصورات، فليس سقراط هو بداية هذه الفلسفة وإنما البداية كانت بالإيليين الذين قالوا إن الوجود هو العقل، أو أن الموجودات هى المعقولات .

Fideismo; Fidélisme; الإيمانية

Fidélism

وجهة النظر التى تنبى الاعتقاد فى الدين على الإيمان وليس على الدليل والبرهان، إما يدعى أن مسائل الدين تتجاوز العقل بحيث يكون الاعتقاد بصحتها ضرباً من اللامعقول، وفى ذلك يقول تورتوليان: «إن ما أؤمن به هو اللامعقول Credo quia absurdum»، وإما لأنها من طبيعة

مراجع

J. M. Clark: The Great German Mystics.

الإيليون Eléates; Eleatics

الفلاسفة اليونانيون الذين كانت نشأتهم بإيليا ويشكلون معاً ما يُسمى بالمدرسة الإيلية فى الفلسفة اليونانية . وإيليا أو إيلباسس إحدى مدن أتبيكا وتقع على الخليج الإيلي . وكان بارمنيدس هو أول هؤلاء الفلاسفة . والبعض بعد إكسينوفان هو الأصل، ولكنه لم يكن إيليا خالصاً، وهو نقلة حضارية بين المدرستين الأيونية والإيلية . وأما بارمنيدس فهو الأصل والبداية والنشأ، وكان ميلاده نحو ٥١٥ ق.م، وكان بحثه فى الوجود باعتباره الحقيقة الوحيدة وما عدا ذلك فهو عديم . ومن شأنه أن يتميز بالوحدة والثبات، وهذا هو الوجود كما تراه عقولنا، فهو واحد، لأنه لو لم يكن كذلك لكان هناك شيء آخر بخلاف الوجود . وهو ثابت أزلي لا يتغير، لأنه لو تغير لأصبح شيئاً آخر، وما هو ليس بوجود هو عديم، والعدم ليس بشيء، وليس ثمة شيء خارج الوجود يمكن أن يُعقل . ولو كان هناك ما هو أقدم من الوجود لكان شيئاً بخلاف الوجود، فالوجود هو الشيء الوحيد الأقدم والأبدى . وهو الكل والواحد، والأزلي والأبدى . وأما الوجود المتغير الذى تدركه حواسنا فهذا وجود ظنى، والمعرفة به ظنية، والمعرفة الظنية غير مؤكدة، على عكس المعرفة العقلية . والوجود إذن هو فى

إيمرسون «الف والدو»
Ralfph Waldo Emerson

(١٠٨٣ - ١٨٨٢م) الداعية الأول للفلسفة المتعالية في أمريكا، ولد ببوسطن لأب قسيس مَوْحِد، وتعلّم بهارفارد، وتخرّج قسيساً، إلا أنه لم يجد نفسه في الدين، واستغرفته الفلسفة الألمانية، وخاصة شيلنج وهيجل، ومشكلة الفلسفة عنده هي علاقة الروح بالمادة، ويجد حلّها كمثال موضوعي بأن يجعل الطبيعة رمزاً للروح، ويقسول عن الروح العلوي إنه المبدأ التركيبي، ومن رأيه أن الطريق إلى المعرفة هو التأمل والحدس، وأن الانجذاب هو أفضل الوسائل للتغلغل إلى ماهية الأشياء، وأن الجمال في كل مكان من العالم، ويتبدّى في التناغم والكمال والروحانية، وليس إبداع الجمال إلا في الفن، وأن عظماء الناس هم الذين يلعبون الدور الخامس في التاريخ، ويعززون التقدم الاجتماعي الذي ينهض على الكمال الخلقى للأفراد.

وكان إيمرسون يقول إن ما يثيره في الكون هو الإنسان، وما يثيره في الإنسان هو عظمته، والأصل في الكون هو الروح الفسوقي، ولكنه انقسم بفعل التاريخ إلى طبيعة وعقل، وحقيقة و وهم، ودين وعلم، وقانون أخلاقي وقانون فيزيائي، وسرمدى وزمني، ومثالي متعال، وواقعي مبتذل، وهو اتقسام مرضي كما في الفصام، ولكن الإنسان بثقافته المبدعة سيراب الصنّاع ويوصل ما انقطع.

غير طبيعة المسائل التي يصلح لها العقل، بحيث يكون من الخطأ إدراجها ضمن مسأله أو تأسيسها عليه، ومن ثم يرفض هؤلاء وأولئك العقل كلية في قضايا الاعتقاد. غير أنه بين هذين يوجد اتجاه متوسط ديني، وفلسفي، فالانجاء الديني يرتب للعقل مكاناً بعد القلب، فالإنسان يؤمن أولاً ثم يتفكر ثانياً، وشعاره قول أوغسطين «إني أؤمن ومن ثم أعرف» **Credo ut intelligam**، والاتجاه الفلسفي يذهب إلى أن الإيمان فطرة في الإنسان، وفي ذلك يقول هيوم إنه وجد أن أغلب الناس إيمانويون، ويقول وصل إن بدهيات التفكير العلمي مسائل إيمانية لا يمكن تبريرها بالعقل، فالإيمان أساس المعرفة وأصل العلم، ولهذا سمّاه سانهانا إيماناً حيوانياً، وجعله المادة الأولى للتفكير، والمبرر لقبولنا مسائل الحياة التي تستعصى على العقل ولا يمكن الرجوع إليه فيها. وفي القرآن الأنواع الثلاثة: فاولاً الإيمان فطرة عند عامة الناس، وهو عقلاني عند أهل العلم، ثم هو إيمان باللامعقول أو الغيبيات عند الخاصة وهم العرفانيون الذين علمهم لدنى. (انظر التقليدية).

مراجع

- Kierkegaard, Soren: A Kierkegaard Anthology. Brestall.
- Santayana, George: Scepticism and Animal Faith.
- Shesiov, Leon.: Kierkegaard et la phiosophie existentielle.

إينشتاين

- : English Traits 1856.
- : Conduct of Life 1856.
- : Society and Solitude. 1870.
- : Letters and Social Aims. 1875.

إينشتاين «ألبرت»: Albert Einstein

(١٨٧٩ - ١٩٥٥م) يهودى المانى، واضع «نظرية النسبية الخاصة والعامة: Relativity: The Special and General Theory». تعلم فى زيورخ، وعلم فيسها، وفى براغ، وبرلين، وكاليفورنيا، وحصل على الجنسية السويسرية عندما كان يدرس فى زيورخ، ثم على الجنسية الأمريكية (١٩٤١م) بعد أن هاجر إلى الولايات المتحدة عقب تولي النازى حكومة ألمانيا. ورغم أنه كان داعية سلام، وعارض فى آرائه السياسية الفكر الاجتماعى والنزعة العسكرية، وندد بشدة باستخدام الطاقة الذرية فى غيبر الأغراض السلمية، إلا أنه كان أيضاً من المؤمنين بالوطن القومى لليهود، ودعا لإسرائيل، وشارك فى الضغط على الحكومة الأمريكية للاعتراف بها ومساعدتها، وأشرف على حملة جمع التبرعات عبر كل الولايات المتحدة، ولما عرضوا عليه رئاسة الدولة الإسرائيلية حال قيامها اعتذر بدعوى أنه رجل علم وليس رجل سياسة.

وببدو أن إينشتاين كان من الممكن أن يظل مغموراً، فقد رَسَب فى امتحان القبول لمعهد التكنولوجيا السويسرى، ولولا التحاقه من بعد

وكان يقول: إن هدف الحياة هو تعريف الإنسان بنفسه، وأن أسى ما يمكن أن يوحى به إلى الإنسان هو فى الإنسان نفسه، وفى احترامه لذاته.

وتقوم فلسفة إيمرسون على التماثل والتعويض، والتماثل يكون بين روح الإنسان وكل ما يوجد فى العالم، والتعويض هو أن كل ما يكون سلباً فيه لا يمكن إلا أن يكون هناك ما يعوّضه عن هذا السلب.

ولم يكن إيمرسون راضياً عن الحضارة وقيمها، لأنها كانت تقوم على الملكية وعلى الامتيازات. وكان يرى الصراع بين الفقراء والأغنياء ابدياً، وكان مع الفقراء بشكل رومانسى.

وانتهى إيمرسون متصوفاً، واشتهر بكتابه عن «نفسنا تتألم» المتون «الطبيعة Nature» (١٨٣٦). وتأثيره على نيتشه وبرجسون، ولم يكن قوله بالقوة الحيوية vital force إلا نفس ما دعا إليه برجسون بعد ذلك بما أسماه الطفرة الحيوية élan vital. ووجه العظمة فى فلسفة إيمرسون هو جانبها الصوفى المتعالى، وهو ما شدنى إليها.

مراجع

- Emerson : Essays. 1841. Second Series. 1844.
- : Representative Men. 1850.

المطلق الميتافيزيقية بحقيقة التوافق النسبي، وعُرفَ الزمان بأنه تسلسل حوادث بالنسبة إلى مرجع، وأن تسلسل الحوادث هذا لا يكون واحداً، كما ذكرنا من قبل، بالنسبة لجميع المراقبين، وهذا معناه أن فكرة وجود زمان واحد ينساب في الكون، هو فرض ميتافيزيقي لا تؤيده التجربة.

وناقش إينشتاين مسأله المكان المطلق الذي قالت به فيزياء نيوتن، ورَفَضَهُ بدعوى أن المكان ليس إلا نظام العلاقات بين الأجسام، ولا يمكن تصوُّره مطلقاً خالياً من الأجسام.

وإذ رفض إينشتاين فكرتيّ الزمان والمكان المطلقين فإنه في نفس الوقت لم ينظر إلى الزمان والمكان باعتبارهما حقيقتين منفصلتين، وقال بارتباطهما، فإذا كان الإنسان يحيل إلى فصلهما، وتصور المكان على طريقة هندسة إقليدس بأنه يتألف من ثلاثة متعامدات، طول وعرض وارتفاع، دون اعتبار للزمان، فهذا لا يعني أن هذا التصور شيء حقيقي، فالحقيقة أن الكون كله عبارة عن مفصل زمني مكاني، وأن جميع الحوادث في الطبيعة تُقاس بالنسبة إلى هذا المرجع، فلا يوجد مكان من دون زمان، ولا يوجد زمان من دون مكان، بمعنى أنه لا يكفي لتحديد موضع جسم أن نحدد ذلك الموضع بالمتعامدات الثلاثة، الطول والعرض والارتفاع، فلا بد من تعيين وقت تحديد المكان، ويرتبط تحديد الوقت بتحديد المكان، فكلهما شرطٌ

بوظيفة في مكتب منح براءات الاختراعات بهرن لما كان من الممكن أن يتفرَّغ لبحوثه وتأملاته، وأن يكتب بحثه الذي لم يتجاوز الأربع ورفات، والذي نشره سنة ١٩٠٥م وعُرفَ فيما بعد باسم «النظرية الخاصة في النسبية»، فكان أهم حُدُث علمي منذ أن وُضِعَ نيوتن نظريته الفيزيائية، وبسببه توالى عليه الدعوات والتناصب الجامعية، ثم بعد جهد شاق وضع نظريته في الحقل المُوَحَّد (١٩١٧م)، وهى النظرية التي ربطت الحقائق الكبرى للكون التي أظهرتها النظرية الكمية. واستبعد إينشتاين فرضية الأثير التي قالت بها النظرية الكلاسيكية في الفيزياء، واستنتج من تجربة ميكلسن ومورلي أن سرعة الضوء ثابتة بالنسبة لحركة الأرض، وأنها لا بد أن تكون ثابتة بالنسبة لحركات الكواكب أو أى جسم متحرك في الكون، وقال بثبوت سرعة الضوء في الفضاء، وأن جميع الظواهر الطبيعية، وكل قوانين الطبيعة واحدة لكل الأجسام التي تتحرك بسرعة منتظمة بالنسبة إلى بعضها البعض، واستخدم سرعة الضوء كمرجع لقياس حركة الأجسام، على أساس من سرعته الثابتة، وهكذا اختلف المفهوم بين هذا التوافق الزمني، وبين التوافق الذي يسجله شخص داخل قطار يتحرك بسرعة. وقال إن ترتيب الحوادث أو غياب بعضها من مدونة التسجيل يختلف تبعاً لحركة الأشخاص المراقبين، وأنه لا يوجد توافق زمني في الكون، ومن ثم يتوجب استبدال فرضية الزمان

أيوب النبي

الصابر المَحْنَسب، قيل إنه من بني إبراهيم الخليل، وأن بينهما خمسة آباء، وبعض شراح التوراة يذهبون إلى أنه عاش قبل إبراهيم، ويقول النقاد إن سفر أيوب كُتِبَ أصلاً بالعربية وترجم إلى العبرية، ويؤكد الشاعر الفرنسي فيكتور هوجو أن أيوب عربي، ويُطلق عليه اسم «بطريق العرب»، و«بطريق» بمعنى الأب بالمعنى الديني، أي الشيخ، أو صاحب الحكم، وتحدث عنه كميديع وشاعر، وبصفه بأنه أول من كتب الفواجع، ولابد أن هذا السفر قد صيغ شعراً، ولما ترجمه السيرانسون نقلوه نثرًا، ووضح من الأسلوب المستخدم فيه أنه مترجم. ومن يذهب هذا المذهب كذلك المستشرق مرجليوث، وأثبت ذلك عن طريق المقابلة بين ما يرد في السفر من أسماء والفاظ عن الأشخاص والكواكب والنجوم والعادات، وما هو معروف من ذلك عند العرب. والإجماع على أن أيوب كان صديقاً نبياً من بلاد حوران، وكان مجيؤه قبل موسى.

وفي تاريخ المسعودي أن أيوب كان يسكن قرية نوى بين دمشق وطبرية، وما يزال هناك قبره، وقد ائتمن الناس عليه مشهداً ومسجداً. ويُجبل أبو الفداء قصته فيقول: إنه الإنسان يُتلى فتجلى أخته إيمانه.

ودراما أيوب يستخدمها جوته في فاوست، وخلّصتها أن الرب سأل الشيطان عن أيوب،

لأخر، وهكذا تكون لدينا أربعة متعامدات بدلاً من ثلاثة، وهو ما يعنيه مُتَصِلُ الزمان المكان الذي قال به مينكوفسكي، والذي استعان به أينشتاين في نظريته، مبيناً أن الكون الذي نعيش فيه تصفه هندسة لا إقليدية، هي هندسة المنحنيات لا المستقيمات، وأنه كونٌ لا محدود ولا نهاية له، لأنه ينحني على نفسه.

ونفسر أينشتاين الجاذبية بطريقة جديدة تعتمد على الخصائص القياسية لمتصل الزمان - المكان، فلم يوافق على أن الكون ميكانيكي تتجاذب فيه الأجسام، وقال إنه يراه كوناً هندسياً، يؤلف مجاله هورات تسيير فيها الأجرام السماوية، بما يعني أن المسالك لحركة الكواكب والأجرام السماوية تحددها الخواص القياسية لمتصل الزمان - المكان.

ولقد تأثر أينشتاين في الفلسفة بهاسينورا، وهو مثله يهودي ومادي، وتجمع بينهما الروح العامة، وهي روح يهودية في صميمها، ولذلك هو ينكر وجود الله، وينكر وجود أي جوهر غير مادي، وينكر قبلية كسنت، ولا يؤمن إلا بموضوعية وإمكان معرفة العالم، وبالتداخل السببي لكل عمليات الطبيعة.

مراجع

- P. Schilpp : Albert Einstein : Philosoph -
Scienüst.

إليه؟ أليس من حشر ودم وأتعذب؟ لماذا تسدون السبيل على؟ هل أنا بحر أو نثنى حتى تجعلوا حولي سدا؟ دعوني أفرج عن نفسي! كفوا عني فإن أهامي نفس، وليس الإنسان شيقاً حتى تحملوه ما لا يحتمل! ويارب أتوجه إليك وأسألك: لم جعلتني فذاً لك حتى صرت كلاً على نفسي؟ لم تؤثمتي؟ وعلى أي شيء تحاكمتني؟

وأهوب يعرف أن لله حكمة فيما يفعل بالبشر، غير أنه يريد أن يفهم. يقول: إن لي عقلاً كالذي لكم، فلماذا تفهمون ذلك على ما فهمتم، وأفهم أنا بطريقة مغايرة؟ إن علمكم هو علمي فلا تسباهون على بادعائكم الإيمان واتهامكم لي بالتجديف! إنما أخطب القدير وأود أن أحاج الله! أما أنتم فليما تعالجونني بالكذب والنفاق، وعلاجكم باطل! فهل تظنون أنكم بهذه الكلمات المواسية الحذرة تسكتونني؟ أم تظنون أنكم بكللماتكم تحاسبون الله وتخاصمون عنه؟

ويأتي على لسان أهوب أروع كلام في الحكمة: الإنسان مولود المرأة، قليل الأيام، كثير الشقاء، كزهر ينبت ثم يقطع، أو كظل يبرح ولا يقف. فمن يأتي بظاهر من نجس؟ لا أحد! فإذا كانت أيام الإنسان محدودة، وعدد شهوره معيناً عندك، وقد قضيت له أجلاً لا يتعداه، فأصرف طرفك عنه، ليستريح إلى أن يغي نهاره كالاجير! ويتدخل شخص رابع من أصدقاء أهوب، ولكنه لا يواسيه أو يدافع عن الله، وإنما يعلن غضبه على

فقد كان مثلاً في التقوى والإيمان، فاجاب الشيطان: ولم لا يكون مؤمناً، حامداً، شاكراً، وقد أعطيته كل شيء، وماركت أولاده وأرضه وحيواناته، ومنحته الصحة والمال والنجاح؟ دعني أخبره كل ذلك وسري إن كان يستمر في الإيمان؟ والموضوع إذن هو: هل يصمد الإيمان للمحنة؟ وبالعالم السفر مشكلة معاناة الصالحين رغم صلاحهم، فكلمنا كان صلاحهم كلما زادت آلامهم، فهل ذلك جزاؤهم؟ وهنا تكون أروع محاوره شعرية تعتبر من قسم الأدب العالي، وتسمق إلى الدرر في الفلسفة.

والاعتقاد اليهودي أن الإنسان يُثاب ويُجازى في الدنيا بحسب أعماله، إن شراً فشر، وإن خيراً فخير، وعلى ذلك فما من شر أو خير ينزل به إلا لأنه حصاد ما بذر، ولا تنزل المصائب إلا كعقوبات عن الآثام والخطايا. ويجادل عن ذلك ثلاثة أصدقاء لأهوب في السفر، حضروا إليه لتعزيته في بلائه، فقد مات أولاده السبعة الذكور، وبنااته الثلاث، وذهب عنه كل ثرائه، وتداغت صحته حتى أن الدود كان يسرح تحت جلده ولابد أن يكون أهوب قد أخطأ، وإن ما حل به هو تكفير عن الخطأ. ويحث الأصدقاء الثلاثة أهوب على الاعتراف بخطاياهم وطلب الصفح من الله، وأهوب يدافع عن نفسه، ويشهد ضميره على براته، ويوجه إلى الله معانياً، فإذا حاولوا إسكاته قال لهم أنتم منافقون! لا شيء يمتنع أن أشرح نفسي لله، فلن أتوجه بشكواي إن لم أتوجه

الايونيون

وهنا يطلب أيوب لأصدقائه مغفرة الرب، فيبشبه الله بأن يعيد إليه ماله وأهله ويبارك في صحته وعُمره وزوجيه، ويعيش ١٤٠ سنة، ويرى بنيه وبنى بنيه إلى أربعة أجيال!

إن أيوب هو الإنسان العابد - homo religio-، أرقى مستويات الإنسانية رتبةً. يقول: قد علمتُ يا رب أنك قادرٌ على كلِّ أمرٍ، فلا يتعذَّرُ عليك مراداً! ولقد نطقْتُ بما لا أدركُ - نطقْتُ بمعجزاتٍ تفوقني ولا أعلمها. فلذلك انكُرْ مقالتي، وأنذِرْ في الشراب والرماد! وهكذا الإنسان دائماً منذ آدم: خطيئةٌ، ثم ندمٌ، فاستغفارٌ، فمغفرةٌ، فخطيئةٌ، فندمٌ، فاستغفارٌ، ومغفرةٌ، وهكذا دواليك! وبذلك يكون الإنسان إنساناً، ويكون الربُّ إلهاً!! ولا إله إلا الله، ولا خَوْفٌ ولا قوةٌ إلا بالله!!

الايونيون Ioniens; Ionians

الفلاسفة اليونانيون من أيونية على الساحل الغربي لآسيا الصغرى، وتضم عدداً من الجزر الإيحية، ويشكلون معاً مدرسةً في الفلسفة يطلق عليها المؤرخون اسم المدرسة الأيونية. وأول هؤلاء الفلاسفة هو طاليس، وهو أول الفلاسفة اليونانيين المعترف بهم إطلاقاً، ويرجع أصل الأشياء جميعاً إلى أصل واحد هو الماء، فهو سرُّ الحياة، فكانه مميّز بين ما هو حيٌّ وما هو ليس كذلك، والماء هو الروح العامة التي تشيع في كلِّ

أيوب لزعمه أنه أعدل من الله، وعلى الأصدقاء الثلاثة لأنهم ما عاد لديهم جواب وقد أثلّموا أيوب. ويقول إن الشرَّ عندما ينزل بالإنسان فإنما ذلك لصالحه، كالمُلح يعدل الطعام، ولا ينبغي للإنسان أن يَمُنَّ على الله بالإيمان، فمن عَمِلَ خيراً فلنفسه، ومن عَمِلَ شراً فعلها. وعندئذ يسمع أيوب صوتَ الله يعلن عظمته وحكمته الباديتين في خلّقه، واللتين تفوقان كلَّ إدراكٍ للبشر. وما من جواب عن القضية الأساسية: أن الآلام يعانيتها البارُّ والمنافق على السواء، بل إن المنافق قد يتألم من البرِّ ما لا يتألمه البار. وليس للمسلم الحقُّ لله إلا أن يرضى بقضائه، وأن لا يدع نفسه لغرور العقل أو العلم. ويقول: إن رحمةَ الله تصيب المؤمن والكافر، غير أن الكافر ليس له إلا الدنيا فيعطيهها له، وأما المؤمن فيختبره، بأن يأخذ منه الدنيا ليرى إن كان إيمانه يستمر بعدها؟ فالقضية في أساسها: أيهما أحبُّ للإنسان الدنيا أم الله؟ فإن كانت الدنيا فقد أقرعها له، وإن كان الله فإنه يبتليه ليَجربَ أنه يؤثّر فعلاً على الدنيا. وهنا يظهر السؤال: ولماذا يكون الابتلاء أساساً؟ ألا تكفي الحياة الصالحة كدليل؟ والجواب إنها حكمة الله، ولا تُعقَّب على حكمته، فمصير الإنسان هو أولاً وأخيراً معلقٌ بالقُدرة، والله فعّالٌ لما يريد!

ولقد عاقب الله الأصدقاء الثلاثة لأنهم لم يصارحوا الله بما في نفوسهم كأيوب، فسأيوب كان الصديق حقاً، وقال ما يتنفسه، وإيمانه يساوى عَمَله، وليس كذلك الأصدقاء الثلاثة.

الأحياء وتثبت فيها الحياة.

دخول الهواء لهلك الجسم.

والفيلسوف الثاني هو أنكسمندريس، وقد عرّف الروح العامة بأنها اللامحدود، وهو عنصر بين الماء والنار، وبين الهواء والنار، ومنه تتولد الأشياء بفناء بعضها فيوجد الآخر.

والفيلسوف الثالث هو أنكسمانس. وقال مثل سابقه بالمبدأ الواحد، وأنه اللامحدود، ولكنه وصّفه بأنه الهواء، فهو متمدّد ومتشعّع وفي حركة دائمة، ويدخل الأشياء فيكون لها كالنفس للجسم، فيعطيها الحياة. ولو تعطل

وكان لهؤلاء الفلاسفة الثلاثة تأثيرهم الواضح في اللاحقين، وخاصة من أبناء أيونية، كهرقليطس وأنكساغوراس وديموقريطس، ولو أن هؤلاء غابروهم كثيراً. وأما التابعون من أمثال هيون وذيوجانس الأبولوني فهؤلاء قالوا مقالة طاليس، فهيون قال بالماء، بمعنى المني، أنه أصل الحياة والخلق. وقال ذيوجانس بمقالة أنكسمانس أن الأصل هو الهواء، وأن الهواء هو الروح وأنه أصل غير محسوس ولا مادي.

باب الباء

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

باب الحقيقة

مؤسس البابية : Babism ; Babismus

Babism، واسمه الحقيقي السيد علي محمد الشيرازي (١٨١٩ - ١٨٥٠م)، إيراني، ولد بشيراز، وكان مسلماً شيعياً، وله كتاب «البيان»، مزيج من العربية والفارسية، وركب العبارة، فلد فيه الشيرازي القرآن والإنجيل والثوراة، ويقسمه سوراً، ومما يجي فيه في استهلال السور: «ذلك الكتاب يهدي إلى الرشد، وجعله الله حجة وذكرى لمن في السموات والأرض، لأرب فيه، نزل بالحق من لدن حكيم خبير. هذا ذكر من الله إلى الذين كسروا أصنام أنفسهم بشقوى الله، وحفظوا أمانات الله في صدورهم، وكانوا بالعدل أئمة، فسوف ينصرهم الله بجنود من الملائكة، ويوفونهم إلى مقام قُرب علياً».

ومما يجي في سورة الملك: «باسمى البهي الأبهي، هو ظهور الله في جبروت البقاء، ويطونه في غيب السماء، وجمال القدم في ملكوت البهاء. كتاب أنزله الرحمن من ملكوت البيان، وإنه لروح الحيوان لأهل الإمكان، باسمه الظاهر وهو البهي الأبهي!!»

وكتاب «البيان» بالنسبة للبايين في مكانة القرآن بالنسبة للمسلمين، ومن ثم كانت تسميتهم لأنفسهم بأهل البيان.

وتقوم البابية على إلغاء الشريعة الإسلامية بحجة أن لكل نبي دورة نبوة، وأن دورة النبي

باب الحقيقة

محمد قد انتهت سنة ١٢٦١هـ (١٨٤٤م)، ومن ثم يسقط العمل بالقرآن ويبدأ العمل بالبيان.

وتزعم البابية أن الله بُني العالم في نهاية كل دورة نبوة، ويعيد خلقه بكلمة من النبي التالي، وأن لكل دورة نبوة تقويماً. ويقسم التقويم البابي السنة ١٩ شهراً، ويجعل الشهر ١٩ يوماً، ويُقصر البابية للصيام على الشهر التاسع عشر. وللعهد ١٩ مكانة خاصة فيها. فالبابي يحرم عليه أن يقتني أكثر من ١٩ كتاباً، وله أن يستضيف ١٩ ضيفاً، ويعاقب على قتل النفس بالحرمان الجنسي ١٩ عاماً.

ولما تفتت البابية، واستفحل أمرها أثارت الشيعة الحكومة عليها، فقبض على الباب وحوكم وأعدم بالرصاص، ولكن الملا حسين البشرويهي، ويسمونه بساب الساب، لأنه مكتشف الشيرازي ومحرضه على الاعتقاد بأنه المهدي المنتظر، استطاع أن يجند أتباعه وبهاجم بعض القلاع، وأدعى كل من الأخوين غير الشقيقين ميرزا يحيى نورى الملقب بصبح الأزل، وميرزا حسين على الملقب ببهاء الله، أنه خليفة الباب، وانقسمت البابية من ثم إلى فرقتين «الأولية» و«البهائية»، لكن بينما تغد الأولى استمراراً للبابية، فإن الثانية لا تغتر الباب إلا سلفاً لبهاء الله. وقد تضاعف أتباع الأولى، بينما تنتشر الثانية في كثير من البلاد الإسلامية والآسيوية والأوروبية، أو هكذا يقال، ومركزها عكا في إسرائيل حيث أمر بهاء الله بنقل رفات

باپيني «جيوفاني» Giovanni Papini

(١٨٨١ - ١٩٥٦ م) براجماتي إيطالي، إلا أن براجماتيته ليست كالبراجماتية الأمريكية، وإنما هي نوع من التفكير الطليعي، وأصدر من أجل ذلك مجلة *Lacerba* يهاجم ويعارض ما هو قائم، ويحيى الجديد. وباپيني من مواليد فلورنسا من أسرة متواضعة، ويصف نفسه في كتابه «إنسان مقسّم» عليه *Un uomo finito* (١٩١٣ م) بأنه مخذول وقاشل، خذلته الأيام، وفشل بسبب النظام السياسي والأوضاع الاجتماعية، وليس له من أمل إلا في المعرفة، ودافع عن ذاتيته وفرديته ضد الوضعية السائدة التي كان يروج لها روبرتو أورديجو، وطالب بالحرية العامة، وبالديموقراطية، واستنكر ما يمكن أن تؤدي إليه الوطنية الشوفينية، وانضم إلى حركة جيوزيبي برينزوليني والبعث الروحي لإيطاليا، وأصدر لذلك مجلة «ليوناردو» *Leonardo* ضد الانتما، ونشر فيها عن نيته، وبرجسون، وجيمس، وشيلر، كشخصيات غير منتظمة، وترأس حركة الرواد، وكتابه «البراجماتية» *Pragmatismo* (١٩١٣ م) يعرف فلسفته بأنها تعنى أولاً بمنهج البحث وأدواته، ويذهب فيها إلى القول بأنه لا يؤمن بوجود مبادئ ثابتة مطلقة أو حقائق أبدية. وليس من رأيه كفيلسوف أن يقتنع بالوصف أو التسميم، وإنما هو يطالب بأن يكشف عن مواضع الخسرة وقت حدوثها وما يمكن أن يخلص إليه من دراستها، والنتائج أو التنبؤات

التي يذهب إليها في ضريح كبير على منحدرات جبل الكرمل.

بابا إسحق الكفرسودي

التركمان، وهو بابا رسول أيضاً، دعا أصحابه للثورة سنة ٦٣٨ هـ، وقيل هو بابا إلياس، وأما بابا إسحق فهو رسوله وخليفته على البابائية، وهم شيعه كانوا ينادون لا إله إلا الله، البابا ولي الله، واقتدوا بالخلفاء الراشدين، وسمى البابا نفسه أمير المؤمنين. والفكر الديني للبابا كان فكراً سياسياً، وفلسفته مادية وإن ذكر أنها روحية، وكلامه كله عن الدنيا، وطروحه أن تتحقق له اليوتوبيا التي يتمناها. وكان بكشاش مؤسس البكشاشية - وهي مدرسة يوتوبية أخرى - من أتباع بابا إسحق.

بابك الحرمي

كان يدعى الألوهية، وأتباعه الباكبيون، وأحدث في مذاهب الحرمية العنف، والقتل، والغصب، والحروب، والمثلة، ولم تكن الحرمية تعرف ذلك.

والحرمية: صاحبهم مُزْدَك، ويتناولون - على عكس الباكبية - القذات والاغتلاط، وترك الاستبداد مع بعضهم، ولهم مشاركة في الحرم والأهل، ويرزق أفعال الخير، وترك القتل، ويأتون من الآلام.

بادر «فرانتس فون» Franz von Baader

(١٧٦٥ - ١٨٤١) ألماني، من مواليد ميونخ، وتوفي بها، درس أولاً الطب ثم التعدين في إنجلترا، وفيها عرف الفلسفة، ولما عاد إلى ألمانيا تأثر بأكهارت، ويعقوب بييمه، واتصل بهيجل، وانتقد كط، وأثر بشدة في شيلنج، واستلهم الرومانسيين الألمان وفلاسفة توينجن، وأبدي شغفاً بكهر كجورد. وكان يعتقد أن حش الناس على السعي إلى المعرفة أفضل من فرض الأفكار الجاهزة عليهم، ولذلك لم يحاول أن يكون له مذهبه، وعلى العكس حاول التوفيق بين الفلسفة التقليدية والفلسفة المعاصرة، وعارض ثنائية العقل والإيمان، واستنكر أن يكون هناك مطلق واحد على الفكر الإنساني، ورفض من ثم سلطة البابا المطلقة، ونادى بكنيسة ديموقراطية تديرها الجماع، ولم يقبل المثل السائر أن الدين بخلاف السياسة، فقال إن الثورة على العكس زواج بينهما، فلا انفصام بعد الآن بين الدين والسياسة. ومن مؤلفاته الكبرى «مساهمة في الفلسفة الدينامية المعارضة للفلسفة الآلية» (١٨٠٩)، و «محاضرات حول أصول العقيدة النظرية و «في الكاثوليكية الشرقية والغربية»، وأسلوبه صوفي، فيه غموض، ويحفل بالرمز. وواضح أن فلسفته ديناميكية، أساسها ما بين الموجودات من علاقات. والوجود عنده عملية عيانية ويترجح

التي يمكنه أن يفيد منها، فتزيد معرفته، ويتسع وعيه، ويكون بمقدوره أن يتحكم في طبيعته الأمور أكثر. وينقل عنه وليام جيمس وصفه للسر اجمانية بأنها نظرية سموات، كالمر أو الدهليز في الفتادق الكبرى حيث تفتح عليه عشرات الأبواب ومئات الحجرات، وخلف هذه الأبواب، أو داخل هذه الحجرات، قد نجد أحد الناس راكعاً يصلي، وآخر يكتب ولا يؤمن بشئ، وثالثاً يعمل أمام أدوات اختبار، ورابعاً يحاول أن يصل إلى قرار بشأن أمور من المستقبل. وكتب بابيني «شفق الفلاسفة Il crepuscolo del filosofo» (١٩٠٦)، و«الثقافة الإيطالية-La cultura italiana» (١٩٠٦)، بالاشتراك مع بريزوليني، و«النصف الآخر L'altra metà» (١٩١٢). وأيد اشتراك إيطاليا في الحرب العالمية الأولى، لأنه كان يرى في الحرب أنها وسيلة حسنة، تفصل بين القديم والجديد، وتساعد الجديد على الظهور، ولكن نتائج الحرب أذهلته، وبدلاً من التقدم كان الانحدار والهزيمة والذلّ والعار، ولم يكن أمامه سوى أن يؤمن وإلا فليس سوى الانتحار كسبيل للخلاص، وعاد إليه بإيمانه بالله، وكتب عن القديس أوغسطين (١٩٢٩) باعتباره إنساناً يتشوق إلى المطلق وينشد الخلاص من خلال مساعدة البشرية، وانتهى بابيني بمرض عضال أودى بحياته.

بادوفا Padova

مدرسة بادوفا أو بادوا الإيطالية بالقرب من البندقية، اشتهرت بأنماطها الفلسفية، غير أن فلاسفتها انقسموا قسمين، فجماعة كانوا رُشدين أي من أتباع ابن رشد، وجماعة كانوا من أتباع الإسكندر الأفروديسي، غير أن المدرسة برمتها كانت لها اتجاهاتها العلمانية، وميولها الليبرالية، وكانت تعارض هيمنة الدين على الفلسفة، ولم تكن مع النقل، وكانت مطبوعة للعقل، وتُعتبر تعاليمها من العلامات الأولى التي مهدت للتنوير وبشرت بالوضعية. وامتدت آثار هذه المدرسة لثلاثة قرون من الرابع عشر حتى السادس عشر، وتميز القرن الثالث عشر بالترجمة من العربية إلى اللاتينية، واشتهر من فلاسفته جريجوريو الريميني، وببيشرو الأبانى. وأما القرن الخامس عشر فلقد تأكد فيه الاتجاه العقلاني، والاهتمام بالمنطق والفيزياء، وبالفلسفة الأرسطية عموماً بشروح ابن رشد عليها، وظهرت ترجمات عديدة لمؤلفات ابن رشد، وبرز من الفلاسفة باوللو فينيتو، وصار اصطلاح الرشدية اللاتينية حقيقة واقعة. وفي القرن السادس عشر، ورغم أن مدرسة بادوفا قد أغلقت رسمياً سنة ١٥٠٩، إلا أن تأثيرها ظل سارياً وإن كان قد انصرفت بحوث فلاسفتها في العقل إلى الفيزياء أكثر، وخاصة الناحية التجريبية فيه، ومن هؤلاء بومبونانتسي.

بين الحرية والجبر، فكل موجود له علة وجود، وعينية وجوده هي انتقال من العلة إلى الأساس، وهي عملية تتسم بالحدوث والانفتاح إذن، بمعنى أنها دخول في الأساس ثم انبثاق منه، فكان الموجود مداره على امرين: الفكرة التي على أساسها كان وجوده، ثم الطبيعة التي باني عليها هذا الوجود. ومناط الفكرة الله، والفكرة ملاء، وأما الطبيعة فهي اشتياق عام تضطرب به الفكرة لكي تكون جسمية، والتوتر بين الفكرة والطبيعة طبيعته الغوابة والإغراء، بأن تستحيل الفكرة من البراءة إلى التحقيق العياني، وهكذا كان كل شيء بما في ذلك العالم، فلقد سقط العالم في الإغراء ولا منجاة له منه إلا بمعونة الله ورحمته، والإنسان هو تصنيف لفكرة الله، أي أن الله في الإنسان يتأنس، وتأتي صورته على صورة الله، ويتخذ لنفسه صفاته. واخفوقات جميعها تناس في الله، فالله هو الأب الذي يقضى بكن فيكون، وهو الأم من حيث هو الأساس، فإذا كان الأب يهب الحياة فالأم تحافظ على هذه الحياة وتنميتها وتبقى عليها استمراريتها.

مراجع

- Baader : Sammtliche Werke.
- D. Baumgardt : Franz von Baader und die philosophische Romantik.
- J. Classen : Franz von Baaders Leben und theosophische Werke. 2. vols.

الإنسان شيئاً ومستحيل وجوباً. والإنسان ليس في استطاعته إنقاذ نفسه بنفسه، ولذلك كان المسيح. والمسيح ليس هدفاً نبليخ إليه في نهاية بحثنا عن القلب والضمير، وليس وجهاً من التاريخ نقيم معه علاقات، وليس موضوعاً لتجارب دينية صوفية، وإنما المسيح جاء ليُعرف بالله، وكل ما يستطيعه الإنسان هو أن يعرف أنه لا يعرف الله، ولن يتسنى له معرفته وحده دون معونة، وتلك هي المفارقة في الوجود، فمن يعتقد أنه يعرف الله هو في الحقيقة ينفى نفسه ويتبعد عن الله، بينما من ينفى نفسه يوجد أمام الله. ويقول بارت إن الإيمان ليس محصلة برهان عقلي، وليس قفزة عاطفية نستشعر فيها الله وجدانياً، وإنما هو مخاطرة، بأن نؤمن بالله لأنه غير معقول. والإيمان بالله له وجهان، الأول إنساني، به يؤمن المؤمن أنه عندما يتواجه والله فهو ليس بشئ: الله هو الوجود والإنسان عدم. والوجه الثاني إلهي، فلأنني أريد الهداية فאלله يمدني بها، وهذه هداية إرشاد، فإذا اعتدلت فאלله يمدني بهداية أخرى هي هداية العون، أي يعينني على طريق الهداية، وكلا الهديتين فضل من الله، فالله هو الهادي، وهو صاحب الفضل على الناس، وإن كان الناس لا يعلمون. ومعجزة الإيمان هو أن يلتقي الإنسان مع الله. ومن لطف الله أن يأخذ بيد الإنسان ليعبر به من منطقة الإنسان الناطق أو العالم إلى منطقة الإنسان الصامت أو الرابتي. ويسمى بارت الخط الفاصل بين المنطقين خط الموت Todeslinie. وإذا يصير الإنسان رابتياً فإنه

- T.H. Randall: The School of Padua and the Emergence of Modern Science.

بارت «كارل» Karl Barth

(١٨٨٦ - ١٩٦٨) وجودي سويسري، وكّد في بازل، وكتب بالألمانية، وتوفى في بازل أيضاً، وعلم في جوتنجن ومونستر وبون وبازل، واشتهر بمعارضته للنزاهة، وريادته لما يسميه «اللاهوت الديالكتيكي»، أو «لاهوت الأزمة»، وقد طرح ذلك في كتابه الأكبر «رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية»، وأسّس به تياراً في اللاهوت البروتستنتي أطلقوا عليه اسم البارتية، هدفه التأكيد على أن كل ما جاءت به الكتب المقدسة من وحى وتجسد وكلام لله فهو حقائق واقعية تاريخية، وذلك عكس ما جرى به الحال مع البروتستنتية الحرة. ويكشف كتابه حول رسالة بولس عن تأثيره بتفسيره وكسبر كجورد وديتويكسكي، ورفضه للنزعة النفسية، ويقول إنه لا مقارنة بين الله والإنسان، ولا مشابهة بينهما، ولا تصوّر لله على غرار الإنسان، فاليون بينهما شاع مهول، والفارق بينهما كبئ، قاله عالٍ علواً مطلقاً، وهو وحده المؤخّب في الوجود، والإنسان هو السلب والللاوجود والنفي. ومن خلال الأزمة فقط التي يمكن أن يعاينها الإنسان، فإنه سيظل في الخفض إن لم يتداركه الله برحمته ولطفه ويرفعه إليه، وعندئذ يصبح

موسوعة الفلسفة

الإنسان الخالص وتسليمه أمره لله، وكأنه الميت في يد المفلس، وفي الإسلام نقول إن التوكل مقام المؤمنین فقط لا غير. سلامٌ على بارت المسلم وإن لم يعلن إسلامه!

مراجع

- J. Rillet: Karl Barth, Théologie existentielle.

بارتلمي البولوني

Barthélemy de Bologna; Barthelemy of Bologna

كانت له مدرسته في الفلسفة في بولونيا. ودراسة باريسية، وهو من فلاسفة القرن الثالث عشر، ومن تأثروا بشدة بالثقافة العربية، وخاصة كتابات ابن الهيثم، وهو هيتمي متزمت، وله رسالة «في الشور» باللاتينية يشرح فيها علم المنظور عند ابن الهيثم.

بارتيز «بولس يوسف» Paul Joseph Barthez

(١٧٣٤ - ١٨٠٦م) فرنسي، اشتهر بأنه واضع المذهب الحيوي Vitalisme، تخرج طبيباً، وانضم للجيش، ورأس تحرير مجلة العلماء،

يُولد من جديد، ويحيا بحياة جديدة، بل إنه كان ميتاً فانبعث بالحياة، والفضل لله وحده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

وبارت مع ذلك من الفلاسفة الذين تتقلب بهم الأحوال، وصار له مذهبان، وما شرحناه كان مذهبه الأول، وبعد كتابه «الأصول المسيحية Christliche Dogmatik» (١٩٢٧م) لم يعد يصبر على إعدام الوجود الإنساني، ولا أن ينكر حرمة ويصبر على الجبرية، ولا أن يقول إن الإنسان كله شر ونقي وسلوب، وإنما قال في البدء خُلِقَ الإنسان بريئاً، لأن الله كان خالقاً، ولكنه مع الحرية ابتعد عن الله وعرف طريق الشر. وظل بارت ينكر التجسيم وأن يقول مع القائلين إن الله كما وصف نفسه، فهو يتكلم ويغضب، ويمشي، ويجلس، ويرضى، فذلك تصور لله على غرار الإنسان، وإنما الله والإنسان لا يتناظران كيفاً أو شكلاً، وأن التناظر بينهما بالإيمان، فيقدر ما يؤمن الإنسان بالله يصير على غرار الله: ربانياً. والإيمان الجديد الذي يقول به بارت هو إيمان التسليم لله أو التوكل عليه، وهو نفسه إيمان المسلمين، ومن الواضح أنه متأثر بشدة بالإسلام، فليس الإيمان هو الإيمان التاريخي الذي يقول به الكاثوليك، وليس هو الإيمان المنجي الذي يقول به اللوثرية، ولا يحسب المؤمن مؤمناً بتاريخ معين، من جراء حكاية معينة، أو بلطف من الله ليس للإنسان فيه جهد، وإنما الإيمان هو جهد

كمدركات، وأن العقل أو العقول التي تدركها فاعلة، ويسمى باركلي المدركات أشياء أو صفات محسوسة، وأن العقل يحسها كافتكار، ويقول إن المحسوسات أو الافكار لا توجد إلا بوصفها موضوعات للعقول الفاعلة التي تدرك، والنفوس الفاعلة التي تريد، أو بمعنى آخر أن الوجود هو وجود لكي يدرك (يفتح الرأى)، أو لكي يدرك (يكسر الرأى)، أو لكي يريد، أي ليكون فاعلاً، ومن ثم فتصور وجود المادة مستقلة عن العقل هراء، وكذلك لا يمكن أن نتصور أن الافكار صوراً مماثلة للعالم الخارجى طالما أنه لا يوجد عالم خارجى يمكن أن تشبهه إلا هذا العالم العقلى الذى خرجت منه.

وباركلي موسوعى وعالم، ولكنه يفرق بين لغة العلم ولغة الفلسفة، ويقول إن العلم وضعى يتعرض للعلاقات المتبادلة، ويخطئ العلماء عندما تضللهم لغة العلم عن حقيقتها فيظنون أنهم يفسرون العالم وأنهم يعرفون عنه، ومن ثم يقيمونه على الآلية ويظنون أنه ضخمة. وبهاجم باركلي ميكنة لوك، وجاذبية نيوتن، باعتبارهما نظريتين ماديتين تبعلان المادة قادرة على الحركة بنفسها. وهو يرد الحركة إلى الله، ويقول إنه ما كان من الممكن أن تكون الأشياء على غير ما هي عليه لو لم يردّها الله على هذه الصورة. ويرد باركلي الافكار نفسها إلى الله، ويفرق بين الافكار التي نكوّنّها بأنفسنا بفعل اخیال، والافكار التي تتكون لدينا عن طريق الحواس

وأصبح رئيساً لجامعة مونبلييه، وشارك بمقالات فى الموسوعة الكبرى، وانتخب ضمن الاكاديمية العلمية، ومن مؤلفاته «عناصر جديدة فى علم الإنسان» (١٧٧٨م)، و«مذهب جديد فى الطبيعة البشرية» (١٧٧٤م).

باركلي «جورج» George Berkeley

(١٦٨٥ - ١٧٥٣م) أيرلندى من أصل إنجليزى، ولد بكلكنى بأيرلندا، وتعلّم بترينيتى، وتدرّج فى مناصب الكنيسة حتى عين أسقفاً لكلوين. أهم كتبه «محاولة نحو نظرية جديدة فى الرؤىة An Essay Towards a New Theory of Vision» (١٧٠٩)، و«بحث فى أصول المعرفة الإنسانية A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge» (١٧١٠)، و«اليفرون Alciphron» (بمعنى به الفيلسوف الصغير الذى يزعم أنه مفكر حرّ) (١٧٣٢)، و«المحلل The Analyst» (١٧٣٤) يردّ به على عالم ملحد، و«سايريس Siris» (١٧٤٤) يردّ فيه أسباب الظواهر المادية إلى الله. و«أحكام فلسفية Philosophical Commentaries» (نشر بعد وفاته سنة ١٨٧١).

ويشتهر باركلي بأنه فيلسوف المثالية ومبدعها فى القرن الثامن عشر، وهو يطرحها تحت اسم اللامادية immaterialism، ويعنى بذلك أن المادة لا توجد إلا لأن هناك العقل الذى يدركها، وأن المادة عاطلة غير عاقلة توجد سلبية

Parmenide; Parménide; بارمنيدس Parmenides

يعرفه الإسلاميون بفارمنيدس، وهو أبرز فلاسفة اليونان قبل سقراط، ولد نحو سنة ٥١٥ ق. م. بإهليا جنوبي إيطاليا على الساحل الغربي، وكانت ثغراً أبونياً إغريقياً. وهو مؤسس المدرسة الإلالية، رغم أن افلاطون ذكر أن أكسانوفان هو رائدها الأول، وتختلف عن مدرسة ملطية، حيث مدرسة ملطية طبيعية تتردّ العالم إلى أصل طبيعي هو الماء أو الهواء أو النار، وتُستخرج منه الكثرة باخركة والتكاثف والتخلخل، بينما المدرسة الإلالية ميتافيزيقية لا تعوّل على العلم الطبيعي، وتقول بعالم موجود واحد يجعله الموضوع الأول للعقل، وتصفه بالسكون وتنكر عليه الحركة والكثرة.

ويطرح بارمنيدس فلسفته في قصيدة لم يبق منها إلا شذرات، وربما كان اسمها «فلسفة الطبيعة»، وتصف رحلته عبر الظلام إلى النور، أو من الجهل إلى المعرفة، في محاولة لبلوغ الحقيقة. والبحث عن الحقيقة لا يمكن أن يكون إلا في البحث فيما هو موجود، أي في البحث في الوجود. وأنت لا يمكن أن تبحث فيما هو ليس بموجود، لأنك لا تعرف ما ليس بموجود، وما ليس بموجود لا يدرك لانه مستحيل، ولا يمكن أن يتحقق، ولا يمكنك أن تعبر عنه بالقول أو تفكر فيه، بينما الموضوع موضوع للتفكير والتعبير. وطالما أن الوجود موجود فهو قديم لم يتغير، لأن التغير يعني أنه كان شيئاً ولم يعد هذا الشيء،

والتي تأتينا رغم إرادتنا، فهذه مصدرها الله، فطالما أنها تأتينا على غير إرادتنا فلا بد أنها كانت موجودة في العقل ونبتتها المدركات الحسية، وطالما أنها موجودة في العقل فلا بد من وجود عقل يزودنا بها، نعرفه من أفعاله وأقواله كما نعرف الناس من حولنا، فنحن لا نعرف الناس الذين حولنا مباشرة، لكننا نكون أفكارنا عنهم من أفعالهم وأقوالهم. ونحن نعرف الله من الطبيعة، وهي فعل الله، وهي في نفس الوقت رموز لغة نقرأ فيها إرادة الله وتدركه بها، ومن ثم فافكارنا وإدراكنا يتم بالوحى أو بالفطرة. وهكذا يجمع باركلي بين المثالية والتجريبية، وبين اللامادية والفطرة، وبين المثالية والواقعية. وهو يسبق الظاهراتية، ويسبق إرنست ماخ عندما يقول إن العلل لا توجد في الطبيعة، وأن العلم يساعدنا فقط على التنبؤ بالمستقبل ولا يزودنا بنظرية تفسر الوجود.

مراجع

- The Works of George Berkely. 4vols.
- Wild J. : George Berkely : A Study of his Life and Philosophy.
- Baily S.: Review of Berkely's Theory of Vision.
- Moore, G. : Refutation of Idealism (In Philosophical Studies).

باسدوف

الارثوذكس مثل بليخانوف ولينين. وكان يكره الأخلاق المعيارية، وينادي بالثورة على العُرف والتقاليد والأخلاق الاصطلاحية، وبطالب بحياة تحقق لأصحابها أمانته وحاجاته، وتمنحه اللذة بأقصر الطرق وأقلها تكلفة، وهي لذة لا أذى فيها لأحد، ولا تُنقص من حق أحد، ولكنها تحقق للإنسان نفسه إنسانيته، وبها يستشعر أنه إنسان، وأنه فريد ومتوحد، وقد ينسب له طلبها في بعض الأذى والألم، ولأبأس من الألم بشرط أن يكون من النوع المتسامي الذي يزيد صاحبه قوة وإصراراً، ولا ينقص من قدره، ولا يُشعره المهانة والمذلة. وهو لذلك يدعو للجماعية، لأن في الجماعية قوة وعُظماء من الهزيمة ومن الإذلال، وفيها الحفاظ على الإبداع، وهو رضاء محببه وأقرانه وأهله وعشيرته وأُمَّته.

باسدوف «يوحنا برنهارد» Bernhard Basedow

الماني، بوصف بأنه فيلسوف شعبي Popu-
larphilosophen، أو أنه فيلسوف العامة، فالذين أحبّوه وكانوا يقرأون له من العامة أو طبقات الشعب الكادحة، ذلك أنه تناول من موضوعات الفلسفة ما يهم واقع الناس، ولم يكن يشعبد كالفلاسفة من أصحاب المذاهب الذين كانوا أبعد الناس عن أن تفهمهم شعوبهم. وباسدوف عاش فقيراً معدماً، ونشأ في أسرة فقيرة، وتعهده أحد المحسنين بالرعاية، وأخذ بيده في التعليم إلى أن أنهى مرحلة التعليم الجامعي بلايتسج،

وأنه صار شيئاً لم يكنه، ولكن الوجود كامل لا ينقصه شيء، تام الاستدارة كالكرة، بمعنى أنه متوازن في كل نقاطه لا درجات متفاوتة فيه، لكن هذا الوجود الواحد بالنسبة للعقل، كثير بالنسبة للحس، يجتمع فيه الأضداد، فهو وجود ولا وجود، وحار وبارد، ونور وظلام، وخفيف وثقيل، وهش وصلب. والمعرفة العقلية بالوجود معرفة فلسفية يقينية، ومعرفة الحقيقية. والمعرفة الحسية بالوجود معرفة بطبيعة الأشياء، أو معرفة ظاهرة ظنية.

مراجع

- G.S. Kirk & J.E. Raven : The Presocratic Philosophers.
- H. Fränkel : Wege und Formen frühgriechischen Denkens.

بازاروف «فلاديمير أليكسندر ووتش»

Vladimir Alexandrovich Bazarov

(١٨٧٤ - ١٩٣٩ م) روسي اشتهر بترجمته لكتاب «رأس المال» من الألمانية إلى الروسية، ومعظم أعماله ترجمات ودفاع عن الماركسية ضد كسب كما طرحه بيرديايف معارضاً به الماركسية. وعارض بولجاكوف وستروف وكروبتكين وبليخانوف. وفي كتابه «على جبهتين Na Dva Fronta» تعدى للمثاليين من أمثال سولوڤيوف وشستروف ولوسكي وبيرديايف، والماديين

وعاد باسدوف إلى الفلسفة بعد ذلك، وكتب «فحص الديانة القديمة الأكثر طبيعية» *Exam. men in der alten natürlichsten Religion*، واعتبر ذلك الكتاب تحفته التي يعتز بها، وفلسفته فيه طبيعية عقلانية عملية، والديانة التي يطلبها فيه ديانة لا احتمال فيها ولا شكليات، ويكفي فيها أن تؤمن بالله وأن تكون النقيّ التقىّ الجدير بمعرفة الله. وباسدوف شكّاك لا يثق أن من الممكن تحصيل الحقيقة المطلقة، أو المعرفة المحيطة الشاملة، ولكنه يقول إن الإنسان مفطور على حقائق معينة بسيطة وواضحة وسهلة تيسر له حياته. واعتقاداته هذه كان لها مردودها الهائل على كنفه، وتأثر فيها بهيوم. وأهمية باسدوف في فلسفته التربوية التي يصدر فيها عن كومينيوس ولوك وروسو، وقوله إن التعليم لا بد أن يتاح للجميع، وللغنى وللفقير. وأن يؤهل المدارس لأن يحيا حياة كريمة ومفيدة وسعيدة، وأن يكون مواطناً صالحاً، وأن تقوم الدراسة على تبادل الخبرات وإنشاء العلاقات، والتعاون، واللعب المشترك والتعاون.

باسكال «بليز» Blaise Pascal

(١٦٢٣ - ١٦٦٢م) أبو الوجودية الفرنسية، كتابه «خواطر *Pensées*» (١٦٦٩) عبارة عن أفكار متباعدة عن الدين والتدين، كان يهدف بها أن يصورها من بعد كتاباً يحاول أن يفتح به المفكرين غير التدينين أن يتحوّلوا إلى الدين، ولكنه توفي ولم يكتمل مشروعه، ونشرها

وحصل على الدكتوراه في فلسفة التربية، وعلم بجامعة سورو بالدفنك، وأصدر أول كتاب له بعنوان «الفلسفة العملية لكل الدول *Praktische Philosophie für alle Stände*» (١٧٥٨)، يدعو فيه إلى تبني برامج ثورية، ويؤلب الطبقات على بعضها، ويزعم أن المال لله، وأن الأغنياء مستخلفون فيه لينفقه على إصلاح مجتمعاتهم وتعليم الناس، وأن المفروض أن الغنى القادر يكسب لكي يعول فقيراً غير قادر على الكسب، وذلك ما أثار الحكومات عليه، ففصلوه من الجامعة، وحُظرت كتاباته، واستطاع أن ينشر للمرة الثانية كتاباً جديداً بعنوان «نداء إلى محبي الإنسانية حول التعليم، وعن مخطوطة لكتاب للمرحلة الابتدائية يعلم الأطفال ما ينبغي أن يتعلموه عن الإنسان *Vorstellung an Menschenfreunde für Schulen nebst dem plan eines Elementarbuches der Menschlichen Erkenntnisse*» (١٧٦٨)، مداره إصلاح التعليم والتربية. وأثار الكتاب ضجة، واستطاع أن يجمع التبرعات من أهل الخير لينشر سلسلة من المؤلفات، لعل أهمها كتاب «طرق التربية لأبائهم وأمهاتهم أصحاب العائلات وللأمم *Methodebuch für Väter und Mütter der Familien und Völker*» (١٧٧٠م)، وكان أن استدعاه أمير ديساو ليقم بها المدرسة التجريبية التي يطمح إليها، وأطلق عليها باسدوف اسم *Philanthropin*، وافتتحها سنة ١٧٧٤، وسرعان ما عمّم هذا النمط من المدارس في ألمانيا وسويسرا.

الأولى فيها حتى النظرية الثانية والثلاثين، ولم يكن قد بلغ الثانية عشرة، وبكى الأب وأهداه كتاب إقليدس في الهندسة، وتقول أخته، مؤرخته، إنه قرأه في ساعات. ولم يكن باسكال قد تجاوز السادسة عشرة عندما ألف رسالته «محاولة في الخروطينات - *Essai pour les loix niques*» (نشرها سنة ١٦٤٠)، فأذهل بها الرياضيين، ووصفها النقاد بأنها أعظم البحوث منذ أوكسيدس. وفي سنة ١٦٤٢م اخترع آلة لعمليات الجمع في الحساب ليساعد بها والده في عمليات الجمع حين كان يشغل وظيفته المرموقة في محكمة الضرائب بروان، وكانت هذه الآلة أول إنجاز حقيقي بطريقة «العلم المحمدي». واستمر في محاولاته، وقبل إنه أسهم عن جدارة في وضع حساب الاحتمالات، ونظرية الأعداد، وله في فلسفة الرياضيات مقال «العقل الهندسي *L'Esprit géométrique*» (١٦٥٨م) وضعه كمقدمة لكتاب مدرسي من الكتب التعليمية لمدرسة الجينسينيين ببوروال. وكان منذ سنة ١٦٤٦ قد بدأ بجري تجاربه على قمة جبل بوى دى دوم للمتيقن من نظرية توريشيلي في الضغط الجوي والفراغ، وتأت به إلى عدد من النظريات في علم الهيدروستاتيكا، نشرها سنة ١٦٤٧ باسم «تجارب جديدة بشأن الفراغ - *Expériences nouvelles touchant le vide*». غير أن كل ذلك قد تجاوزه التاريخ، ولم يصنع شهرة باسكال، وإنما الذي بقي منه أفكاره الفلسفية، ففي سنة ١٦٥١ كان أبوه قد توفي، والتحقق

أصدقائه من بعد وفاته تحت هذا العنوان، وأشهرته كاعظم الفلاسفة الفرنسيين كما يقول شلايرماخر، وتميز فيها بحس إنساني مأساوي وشوق عارم للأبدية على رأى أونامونو، وبها يقترب من كيركجارد كثيراً، وهو ما جعل الوجوديين الفرنسيين ينتبهون إليه ويعيدون قراءته، وتُشر هذا الكتاب من جديد بدراسات مستفيضة عليه.

وباسكال ولد في كليرمون فران، لعائلة بورجوازية عريقة، وعائلتي يتم الأم وهو في الثالثة، وكان سقيماً معلولاً من طفولته، حتى أنهم - ليمعش - صنعوا له رُقي، واعتقدوا أنه مسحور، وهكذا بدأ حياته في الخرافة، وكان عليه أن يتفاحسها كزذيلة، وكان يردّها إلى سرعة التصديق التي تطبع أكثر الناس استهواء، وكتاباته يريد بها بلوغ اليقين وأن تكون لها المصداقية على أسس ثابتة، وعقليته علمية رياضية، ومند طفولته الساكرة أظهر نبوغاً كان مضرب الأمثال، ولاحظ أبوه هذا النبوغ فاستقال من عمله المرموق ليتفرغ لتربية ابنه بالطريقة التي تُظهر عبقريته، وكان ابنه الأديب ميلاً إلى التجريب، وبحب أن يعرف كل شيء بنفسه، وأن يلاحظه ويكتشف عنه، وبدأ أبوه قبل سن الثالثة يعلمه اللاتينية واليونانية، وتفرغ له تماماً، وكان يؤخر تعليمه الهندسة فيما بعد، واكتشف أن ابنه كان مثله يحس الهندسة وتعلمها دون معلم، أو أنه اكتشفها، أو اخترعها، فلم يكن لديه فيها كتاب ومع ذلك توصل وحده إلى إثبات النظريات

الفلاسفة اليقيني، اليقيني، العواطف، والفرح، والسلام. إله يسوع المسيح سيكون إلهي. نسيان العالم ونسيان كل شيء خلا الله. الله لا يمكن إثبات وجوده إلا بالوحى. أيها الإله العادل، العالم لم يعرفك، ولكنى عرفتك. فرح، وسرور، وبهجة، ودموع الفرح. ولكنى تخلّيت عنه وهربت. يا إلهي! هل تتخلّى عني؟ لا كان بيني وبينه بعد الآن فراقاً أبداً!

وبعد سنة ١٦٥٤ توثقت علاقته بالبوررياليين أنصار جيانسينيوس Jansenius صاحب كتاب «أوغسطين»، الذى أدانته البابا ودافع عنه البوررياليون وعلى رأسهم أرنولد (١٦٦٦ - ١٧١٤م)، وزكى الحسلاف اليسوعيون، واشترك باسكال فى الحركة المتهمة بكتابه الذى عُرف باسم «الغلييات Les Provinciales»، فضع فيه اليسوعيين، وكشف عن سوء طوبيتهم، وفساد أخلاقهم ومبادئهم، وأغلاط فتاويهم، وانتهازيتهم، وتملقهم لذوى السلطان، بغرض الحصول على المناصب والامتياز الأموال.

وباسكال يقول: إن وجود الله لا يمكن إثباته بالعقل الطبيعى، وإنما فى قضية الله ليس ثمة إلا الإيمان والتصديق، ودلائل الإعجاز فى الخلق ليست برهاناً على وجود الله، وكذلك دليل الحركة فهو برهان واهٍ، وليس ثمة دليل واحد على وجوده يمكن إقامة عن يقين، والفلاسفة عاجزون، وإلهمهم - إله الفلاسفة - متهافت عقيم، ولا يوجد إلا إله إبراهيم والأنبياء، وهو الذى تأتى فى يسوع المسيح الذى توسّط من

أخته جاكلين بدير بورويال، ولم يمكن محتمل فراقها، ووقع فريسة المرض والوحدة واستشعر الحاجة إلى الله، وكان من قبل يعرفه، ولكنه الآن صار يحبه، وشأن بين معرفة الله وبين حبه، وازدري الدنيا، ومن يحب الله بهجر كل علاقته بالدنيا، ووصف المرحلة الماضية من حياته بأنها المرحلة الدنيوية، وقال بمنهج جديد أطلق عليه اسم العقل الأريب esprit de finesse، نفسول أرب بالشئ أى صار ماهراً فيه وبصيراً، والأوبة هى البصيرة النافذة، فالعقل الهندسى يلتصق بالمبادئ الملموسة، ومنهجه هو منهج الشك واللاتميين مثلما عند ديكارت، ويبدى الضيق من هذا المنهج، لئنا به لا نبلغ إلى شئ حقيقى، ومع ذلك فنحن فى حاجة إليه، وإنما كل الحاجة إلى منهج العقل الأريب، واسع الأفق، عسيق المأخذ، رفيف كل الرهافة ودقيق، وهو العيان والوجدان، ويسميه القلب le coeur فى مقابل العقل raison، وبالقلب نعرف الأصول والمبادئ الأولى التى لا برهان عليها سوى نفسها، وهل المكان أو الزمان أو الأعداد تحتاج إلى برهان للإثبات، وإنما هى معارف مركبة فىنا، يعرضها القلب بالفرينة، والقلب عمله الاستشعار، بينما العقل عمله الإدراك والاستنتاج.

وفى عام ١٦٥٤ عانى باسكال أزمة روحية عنيفة سجّلها فى «مذكرات Mémorial» التى كان يحملها فى ملبسه مخبئةً ببطانتها، ولم تُكتشف إلا بعد وفاته، وبداها هكذا: النار. رب إبراهيم، ورب إسحق، ورب يعقوب! لا رب

وجوده، فعلى أيهما نراهن؟ وبخاطب باسكال الشكّك والماديين فيقول: إن الرهان على واحد منهما تكسبون به كل شيء، وعلى الآخر تخسرون به كل شيء، فإرأفوا! إذن على أن الله موجود ولا تنرددوا!! والكاسب سيكسب بالرهان، لا حياتين بدلاً من حياة واحدة، وإنما حياة أبدية من السعادة!

ويبدو أن باسكال كان كثير الاطلاع على الفلسفة الإسلامية، وفلسفة القلب أحد أركان الفلسفة الإسلامية في القرآن، والدعوة للتفكير من فلسفة القرآن، ولعل القرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي ميز الإنسان بالعقل والقلب. والتسمية «القلب» صريحة في القرآن. وحجة الرهان التي قال بها باسكال سبق إليها الفيزيائي في كتابه «الإحياء»، وهـ ميزان العمل، ويقول الفيزيائي ناسبأ الكلام للإمام علي بن أبي طالب: قال علي رضي الله تعالى عنه لمن كان يشاغبه ويحاربه في أمر الآخرة: إن كان الأمر على ما زعمت تخلفنا جميعاً، وإن كان الأمر كما قلت فقد هلكك ونفوت، بمعنى أنه كما يقول المماري إذا لم تكن هناك آخرة فقد نجا الجميع، وإذا كانت هناك آخرة نجا المؤمنون فقط وهلك النكرو، فالأولى إذن أن يؤمن المماري فينجو! يا الله! كم هو عظيم الإمام الفيزيائي! وكل يوم نكتشف فيه الجديد!

مراجع

- Brunschvicg, Léon : Descartes et Pascal.

أجل خلاص الإنسان. ما أشقى الإنسان بدون الاعتقاد بالله! والإنسان لا شيء بالمقارنة باللامتناهي! وهو وسط بين اللامتناهي الموجود في كل مكان من حوله، وبين المجهول والعدم الذي قدم منه. والإنسان هو الوحيد الذي يشعر بأنه شقي، لأن الذي كان يوماً شيئاً ما هو الذي يستشعر وحده بالشقاوة التي هو فيها، لأنه فقد ما كان يوماً. والإنسان كان عظيمًا ولكنه هبط إلى مدارك الحيوان، ويعيش اليأس كله، والحنة بكل إحنتها وعذاباتها، لأنه بلغ إلى هذا المصير. وما أعجب الإنسان؟ إنه أضعف ما في الطبيعة، وكل ما في الطبيعة يمكن أن يدمره ويقتله، ولكنه لو تصافر الكون كله على سحقه فسيظل مع ذلك أعظم وأتبل مما يقتله، لأن الإنسان يمتاز على كل ما في الطبيعة بأن له عقلًا وقلبًا، ويعرف ويعي ويستشعر أنه يموت، وأما الكون كله فلا يعرف ولا يعي ولا يستشعر!

والإنسان هو الوحيد الذي له كرامة، وكرامته في الفكر الذي يستهدي عقله وقلبه. وكل ما يملكه الإنسان من ماديات لا يساوي شيئاً أمام ما يملك من فكر. والكون يمكن أن يستلب ما يملك من ماديات، وأن يبتلع الإنسان نفسه كانه نقطة، ولكن الإنسان بالفكر يحيط بالكون، ولذلك ينبغي أن نعمل على تركيبة التفكير فينا، ومن ثم فإحسان التفكير عمل أخلاقي.

ويشتهر باسكال بما يسمى رهان باسكال le pari de Pascal، أو حجة الرهان، فنحن علينا أن نختر بين الإيمان بوجود الله، أو أن ننكر

- Laporte, Jean: Le Coeur et la raison selon Pascal.

❖ ❖ ❖

الباسنوية: Basnismo; Basnismus; Basnisme; Basnism

أصحاب عبادة البقر والنار من الهنود: زعموا أن تبهيهم نهاهم عن القتل والذبح إلا ما كان للنار، ونهاهم أن يعضوا عن الكذب وشرب الخمر، وأن لا ياكلوا من أطعمة غير ملتهم، ولا من ذبائحهم، وأباح لهم الزنا لئلا ينقطع النسل.

❖ ❖ ❖

باسيليدس Basillides

هذا فيلسوف من أصحاب الترهات، وترهاته ليست شطحا ولكنها تهويمات وهذيانات مريض نفسي بالفصام قطعاً. وكان اسكندرانيا، ويطلقون على فلسفته أنها غنوصية، وغنوصه يشمل ترتيب الكون في أشكال وأعداد لم يقل بها أحد من قبل، ولا برهان له عليها، ومن أهل زمانه من تصدّى له ودحضها بترهات أغرب منها، من أمثال إيرانيوس وهيبوليتوس وكليمندوس وأوريجانس.

❖ ❖ ❖

باسيليوس القيصري

Basilius Caesareus

يلقب بالأكبر، وهو واحد من اشتهروا باسم الاقمار الثلاثة، أو بالأحرى الشمس الثلاثة، أي شمس الفكر. وكان ميلاده في قيصرية قيادوقيا

سنة ٣٢٩م، ووفاته بها سنة ٣٧٩. وهو من بيت دين، وامتحن الدين ووصل فيه للغة مع أنه لم ينتصر إلا سنة ٣٥٦م، أي أن عمره كان وقتئذ السابعة والعشرين. ومن الغريب أنه امتحن التبشير بالدين وتعليمه للناس، وأرجل من أجل ذلك إلى سوريا والعراق ومصر، ورأى أن يترقب، ووضع لذلك قواعد طريقته، واشتهر بمساجلاته ضد إلحاد أريوس، أو بالأحرى تصحيح أريوس لمعتقدات الكنيسة، إلا أنه كان مع الأغلبية، ومع التحريف، ورأى أن يوقف حياته على التعريف بعقيدة الثلاث التي كادت تقسم ظهر الكنيسة، ومن الطريف أنه ذهب إلى مجموعة من الأغاليط في ذلك، منها أن الاقانبم الثلاثة واحدة في الماهية وإن كانت مسمياتها مختلفة!! واقترح بدلاً من أن يقال إن الآين أي المسيح يشارك الله في الجوهر، وهي العبادة التي كانت تستفز الأريوسيين - اقترح أن يقال إنه مشابه في الماهية!!!! وعلى كل فقد كانت لباسيليوس مواقف شديدة الرجعية من الشقافة الكلاسيكية، وكان يحظرها حتى لانفسد على الشبان تدبهم؟؟

❖ ❖ ❖

باشلار جاستون Gaston Bachelard

(١٨٨٤ - ١٩٦٢م) فرنسي عظيم الشأن حقاً، فابوه كان إسكافياً، وجدّه كان فلاحاً معدماً، وولد باشلار في بارسو أوب - قرية من القرى البسيطة جداً، وعلم نفسه مع ذلك، فكان يعمل ويتعلم، وعانى الأمرين، ووصف حياته

للروح العنسي الأدنى، ويضع الأسس لعلم في التحليل النفسي للمعرفة الموضوعية.

وباشلار علم في ديجون والوربون، وانتخب عضواً في أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية، ومُنح الجائزة القومية الكبرى للأداب. وله «الإيجابية العقلانية في الطبيعيات المعاصرة»، و«العقلانية التطبيقية»، و«فلسفة لا»، و«المادية العقلانية».

الباطنية

Misticismo; Mysticism; Mysticism; Mysticism

أصحاب التأويل، وهم طوائف، ولهم مذاهب تنحى إلى تفسير نصوص التوراة والإنجيل والقرآن الظاهرة بمعان باطنة، ويعتبرون النصوص والشعائر الدينية رموزاً لحقائق خفية. ورائد هذه النزعة هو فيلون اليهودي الإسكندراني، واضطره إلى ذلك النقد الشديد الذي تعرضت له قصص التوراة من جانب الفلاسفة اليونانيين. وتابعه المسيحيون في التأويل وغالوا فيه، واشتهر منهم أوريجانوس، وهيرونيμος. وانتقلت النزعة التأويلية إلى الإسلاميين، وكان رائد التأويل الإسلامي عبد الله بن مسعود مؤسس السبئية، وكان يهودياً من صنعاء من قبيلة همدان العربية، وأمه سوداء، وكان يلقب أحياناً بابن السوفاء، وكانت بداية تأويله سماعه ب وفاة الرسول وإتيانه له، وقال إنه رُفِعَ إلى السماء كابن مريم، وأنه

وصفاً مريماً مأساوياً في تلك الأيام في كتابه «لهب شمعته». ولما انتهى من الدراسة وانفجرت أمامه الأبواب تزوج، وبأمر الله إلا أن تموت زوجته وترك له بنية جميلة، توفر على تعليمها وخرجها فيلسوفة من الميرزات تحتل مكانتها في دوائر المعارف، وتشغل مؤلفاتها أوسع مساحة على أرفف المكتبات.

وابنته هذه - سوزان باشلار - هي صاحبة كتاب «وعى العقلانية ضد فينومينولوجية هوسرل»، وهي كاتبتها صاحبة فلسفة عقلانية. ومفكران مثلهما كانت هذه حياتهما لا بد أن يكونا عقلانيين، وأن يدرسا العلوم، وأن يطبعا فرنسا في عصرهما بطابع الفلسفة العلمية. وباشلار هو القائل: إن تاريخ العلوم هو تاريخ هزائم المذهب اللاعقلاني. وكانت العقلانية كما عايشها باشلار في وقته بورجوازية وترين عليها أزمة حادة، هي تعبير عن أزمة المثالية الفرنسية بعامه، فتقدم باشلار بالحل، وذلك هو فلسفة العلوم، يعارض بها كل الفلسفات التقليدية. وفلسفته يستخلصها من الواقع، ومن النتائج التي يزدحم بها رأس العالم الفيزيائي، ويوظفها من جديد توظيفاً اجتماعياً ومعرفياً، ولهذا قالوا عن فلسفته أنها فلسفة فوق عقلانية، فالعقل يضع العلم، والعلم يعلم العقل، والعلم يتطور، ومع تطوره يتطور العقل. وأسلوب باشلار في طرح فلسفته أسلوب فريد حقاً، قيل فيه إنه أسلوب فلسفي قروي، وكان يستخدم مفاهيمه العلمية حتى في تحليل الآثار الأدبية، ويوصل بذلك

سيرجع إلى الأرض ليسلاها عدلاً، وانضم إلى عليّ ضد عثمان، وقال إن نكل بنيّ وصياً، مثمناً كائن يوشع بن نون وصيّ موسى، وأن عليّاً وصيّ محمد، وأنه في غياب النبي لا يد أن يتولى أمر المسلمين وصّيه، فلما قُتل عليّ استنكر ذلك وقال برفعه وبرجعته، وأنه المهدي المنتظر.

وانقسم التشيع لعلی وذريته، أو آل البيت، طوائف ومذاهب، كانت أبرزها الخطايبية (أصحاب محمد بن أبي زينب الأجدع الأسدي الكوفي أبي الخطاب)، واسمها الخفائية (لأنهم زعموا أن الله ظهر في خمس صور، هي: محمد، وعليّ، وفاطمة، والحسن، والحسين)، وانقسمت إلى العميرية (نسبة إلى معمر)، واليزيدية (نسبة إلى يزيد بن موسى)، والعميرية (نسبة إلى عمير بن بيان العجيلي)، والمفضلية (نسبة إلى الفضل)، والجناحية (نسبة إلى جعفر أبي الجناحين عم الرسول) واسمها كذلك الحربية (نسبة إلى عبد الله بن حرب أحد رؤسائها)، والعلباية (أصحاب العلبي بن ذراع السدوسي) والميمية، والمعمدية، والفراية (لأن جبريل التيسر عليه تشابه محمد وعليّ كتشابه الغراب بالغراب)، والكيسانية (القائلة بالوهمية محمد بن الخنفية بن عليّ) والكربية (نسبة إلى أبي كرب الضريبر)، والفراطة (نسبة إلى ميمون بن القدّاح)، والاسماعيلية (نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق)، والمباركية (نسبة إلى المبارك مولي إسماعيل بن جعفر)، والنصيرية (نسبة إلى

نعير الدين الطوسي). وطوائفها الحيدرية: نسبة إلى حيدر لقب عليّ بن أبي طالب، والشمانية (لأنهم من الشمال)، والغيبية (نسبة إلى الاعتقاد بأن الله أو عليّاً غائب بعد تجلّ)، والقبيلية (لأنهم من الجنوب)، والدروز أو الموحدون (نسبة إلى محمد بن إسماعيل ندرري)، وكلّها فرق شيعية تنفق فيما بينها على تأليه عليّ والأئمة من آل البيت، والتنسخ وفكرة المهدي المنتظر، وإسقاط التكالييف. وكان مركز التشيع البصرة والكوفة. ولعبت هاتان المدينتان أخطر الأدوار في التاريخ العقائدي الإسلامي.

ومن الباطنيين من يجعل التأويل في منزلة التنزيل. ومنهم من يذهب في التأويل إلى حد طُرح التنزيل، وفي رأي هؤلاء أن التأويل أحق من التنزيل، وأن الوصي أرفع مكانة من النبي. ويسمى لتفسير الباطني بأنه رمزي محازي في منهجه، وفركي في أغراضه. وتأثرت الصوفية باصطلاحات التأويل لدى الباطنية، لكن مواقف غلاتهم وشطحائهم جعلت أهل السنة يتشككون في كل اجتهادات التأويل ويفرضونها، واستخدموا مصطلح الباطنية للتأويل من خصومهم حتى ولو لم يكونوا من الشيعة.

مراجع

• A.J. Arberry · Sufism - An Account of the

دكتور عبد المعب الخفسي : موسوعة الفرق والماهات والجماعات والحركات والأحزاب الإسلامية.

الباقلانى وأبو بكر

محمد بن الطيب بن محمد، ويعرف كذلك بابن الباقلانى (المتوفى ١٠٣٠هـ/١١٣٠م)، فخر الأماة، ولسان الملة، وُلد في البصرة، وسكن بغداد، وعلم بها، وشهرته القاضي الباقلانى، لأنه تولى القضاء لفترة، وكان مالكي المذهب في الفقه. ومن أهم أحداث حياته سفارته من قبل عضد الدولة البويهى إلى إمبراطور الروم باسيلوس الثانى، ومناظرته له، وقطعه إياه ومن جُسمهم بجادلته، وكان كثير التطويل إذا ناظر، وانتهت إليه رياسة المالكيين في وقته.

وتروى كتب الباقلانى على الحسنيين، وأهم ما وصلنا منها «التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة»، وتبويه سار هو التوبيخ التقليدى لمتون علم الكلام عند الأشاعرة، ويعتبر أول متن مفصل شامل لموضوعات هذا العلم. وفلسفة الباقلانى قوامها: أن الموجودات جميعها محدثة تحتاج إلى مُحدث بالضرورة هو الله، وصانعها لا يشبهها، وهو واحد حى، وصفات ذاته غير صفات أفعاله. ويقدر الباقلانى: جواز رؤية الله بالابصار، وإن إرادته تعالى شاملة، وأن الإنسان مستطيع للكسب، ولكنه يكتب ذلك بقدرته تحدث له، ولا يجوز أن يقدر على الفعل قبل ذلك. ويقول عن العلم:

إنه إما علم ضرورة، وإما علم نظر واستدلال. والعلم الضرورى يقع من سنة طرق هي الخواص الخمس، والسادس هو ضرورة تُختص في النفس ابتداء، كعلم الإنسان بوجود نفسه وما يحده فيها من الصحة والسقم، واللذة والألم، والغم والفرح، والقُدرة والعجز، والإرادة والكراهة، والإدراك والغى، وغير ذلك مما يحدث في نفسه مما يدركه الحى إذا وُجد به. وهو أيضاً العلم بالقوانين الضرورية للفكر. فأما علم النظر والاستدلال فهو الموصوف بالعلم النظرى الذى يتحصل عقب استدلال وتفكر في حال المنظور فيه.

مراجع

- الخطيب النعمانى : تاريخ بغداد.
- ابن حاكم : تبيين كذب المفتري.
- ابن حلكان : وفيات الأعيان.
- ابن مرقون : الديباج الذهب.

باقى خانلى «باقىخانوف»

آذربيجانى، اسمه عباس قلى أغا، أسود محمد خان حاكم باكو الذى أطاح به عن عرشه أخوه محمد قلى خان. ولد سنة ١٧٩٤م في قرية أمير حاجيان، وتوفي سنة ١٨٤٧م في قوبا. وكان يكتب بالعربية والفارسية والروسية، ويوقع باسم «قُدسى»، واشتغل ضابطاً في الجيش الروسى، ومن خلال ذلك طالع الفلسفة غير

بها ماركس عقب قلب الحكومة البورجوازية. وكان يصف قيام الحكومة الشيوعية بأنها بتركيز الحكم في يد العمال تجمع كل الشرور التي يمكن أن تكون لكل الحكومات غير الشيوعية. ولعل أهم كتبه «نداء إلى السلاف Appeal to the Slavs»، و«الاعتراف Confession»، و«التعاليم الثورية Revolutionary Catechism»، و«الفيدرالية والاشتراكية والضلالات Federalism, Socialism, and the Anti-Theologism». وبعد وفاته حلت الشيوعية الفوضوية بزعماء كسرويتوكين محل فوضيته الجماعية، فيما عدا أسبابا حيث ظلت الحركة الفوضوية باكونينية خالصة حتى سنة ١٩٣٩.

مراجع

- H. E. Kaminski : Bakounine, la vie d'un révolutionnaire.
- Bertrand Russell : Proposed Roads to Freedom.

بالفورد آرثر جيمس

Arthur James Balfour

أرثر جيمس (١٨٤٨ - ١٩٣٠م) اسكتلندي، ولد في ويتنجهام من أعمال هادنجتون، من أسرة أرستوقراطية، وتعلم في كيمبردج، ووصل إلى مناصب وزير الخارجية البريطانية، وزعيم حزب

الإسلامية، وفلسفته أخلاقية، «تجاهاته صهفية، وله «رياضة القدس» بالآذرية، وهو طرح جبه لاهم أفكار الصوفية الكبار، و«تهذيب الأخلاق» بالفارسية، وهو رسالة في الأخلاق والفلسفة الأخلاقية أساسها الأخلاقيين من فلاسفة اليونان وأوروبا والعرب. وله «عيسن الميزان» بالعربية في الكلام والمنطق، و«نصيحته» بالفارسية في مبادئ الأخلاق.

باكونين «ميخائيل» Michael Bakunin

(١٨١٤ - ١٨٧٦م) فوضوي وثوري روسي، من أسرة من النبلاء، درس الفلسفة بموسكو، وتزعم حركة الهيجليين بها، ووقع تحت تأثير أرنولد روج فاتحه نحو الاشتراكية، وفي باريس انضم إلى برودون وماركس، وصار أكبر دعاة برودون، وحارب في عدد من المواقع، وحُكم عليه بالسجن وبالإعدام مرتين، ونُفي إلى سيبيريا، وهرب مرة أخرى إلى أوروبا، وأسس «الأخوة الدولية»، و«عصبة السلم والحرية»، و«رابطة العمال الدوليين»، و«التحالف الدولي للديموقراطية الاشتراكية».

وتختلف فوضوية باكونين عن فوضوية برودون، من حيث مطالبته بتأميم وسائل الإنتاج، بينما يصر برودون على احتفاظ العمال بأدواتهم، والفلاحين بأراضيهم، حتى يكون لدى هؤلاء وأولئك الإحساس باستقلالهم. وتختلف اشتراكيته عن اشتراكية ماركس في رفضه لحكومة البروليتاريا الديكتاتورية التي كان يطالب

بالمز «إليهو» Elihu Palmer

(١٧٦٤ - ١٨٠٦م) المتحدث باسم «عصر الثورة والعقل» في أمريكا، وكان قسباً ولكنهم أرغموه على خلع رداء الكهنوت بسبب آرائه الثورية المتطرفة، وكان مع توماس بين. وإيتان ألن، المعبرين بحق عن المُثُل الجمهورية، وعن الإيمانية الجديدة. وقد رفض بالمز فكرة الحُضنة الأولى، ونما رفضه ليصبح اتجاهاً معادياً للمسيحية، واتهم الكنييسة بالشرك، وأنكر ألوهية المسيح، ودعا إلى دين طبيعي لا يقوم على كتب سماوية أو رسالة نبي، ويؤمن بالله واحد، أحد خالق مبدع. ورد الشر إلى فساد المجتمعات والجهل، وأبدى إيمانه المطلق بقُدرة العقل والتربية، وقال بأخلاق إنسية، ونسب كل معرفة إلى الحس. وامتدح الفلسفة المادية والعلمية.

مراجع

- Palmer : The Examiners Examined : Being a Defence of the Age of Reason. 1794.

: An Enquiry Relative to the Moral and Political Improvements of the Human Species 1797.

: Principles of Nature : Or, A Development of the Moral Causes of Happiness and Misery Among the Human Species 1801.

أخافظين، ورئيس ثوراء، وحصل على لقب إيرل، وهو صاحب وعد بالثور المشهور الذي نسب في قيام دولة إسرائيل.

وفلسفة بالثور مذهب في الألوهية theism، وممارسته للتفكير الفلسفي كيهوية في وقت الفراغ، وكتابه «دفاع عن الشك الفلسفي A Defence of Philosophic Doubt» (١٨٧٩م) تقليد ليهوم، لكنه ليس دفاعاً عن الشك بقدر ما هو دفاع عن الإيمان، وبهاجم الأسس العقلية والعلمية للمذاهب الطبيعية، والأدوية، والمادية، والوضعية، والداروينية، مستخدماً الشك المنهجي. وخلق عنوان الكتاب وطريقته فيه سوء تفاهم لدى القراء فظنوه من الشكاك، وكان عليه أن يقوم بجهد آخر لإجابه يتجاوز به النقد ويظهر تصورَهُ بطريقة أوضح، وهذا ما فعله في كتابه «أسس الإيمان Foundation of Belief» (١٨٩٥م)، فظننا أن هذه المذاهب تقوم على مسلمات وفروض وتقتضي نوعاً من الإيمان بمائل الإيمان الديني، فلماذا لا نفضل التفسير الديني على تفسيراتها الطبيعية؟ ويؤكد بالثور أن العلم والفلسفة مستحيلان بدون أساس ديني هو نفسه أساس عقلي يقول بعقل أسمى أو علة نهائية للعالم.

مراجع

- W.M. Short : A.J. Balfour as Philosopher and Thinker.

باليولوجوس «جاك»

Jacques Paleologus

يوناني، من شهداء الفلسفة، ولد في خيوس سنة ١٥٢٠، وتوفي بروما سنة ١٥٩٥م، وارتحل إلى إيطاليا، وتفرّد على المسيحية، وعلى الكنيسة بالذات، ونادى بالإصلاح، وأنشأ في رومانيا مدرسة ثانوية، وألف باللاتينية كتاباً «فسي السلطة السياسية» تحدّث فيه عن حقوق الشعب، ونافح ضد البابا والملوك، فقبضوا عليه وأودعوه السجن ثم أحرقوه حياً بناءً على أمر من البابا غريغوريوس الثالث عشر.

بانيتيوس Panetius ; Panaetius

(١٩٠/١٨٠ - نحو ١٠٩ ق.م) مؤسس الرواقية الرومانية الوسطى، وكان روديسياً، ودرس في أثينا، وهاجر إلى روما حيث تخلّق حوله - وحول صديقه سكيبيو الأصغر - أبرز المفكرين الرومان، ومنهم بوليبيوس المؤرخ الإغريقي، وكانت إقامته محدّدة في روما، وبعد وفاة سكيبيو (١٢٩ ق.م) صار بانيتيوس رأس المدرسة الرواقية بأثينا مدة عشرين سنة حتى وفاته. وكان شديد التأثير بقادنياداس الشكّاك، فشابهه في مسائل الفيزياء، وتوقّف عن الحكم في مسألة الألوهية مخالفاً الرواقيين، ولكنه دعا بدعوتهم في مسائل الأخلاق، فقال إن الفضيلة هي المعرفة، ولم يكن مثلهم من الزاهدين، فقال إن الصحة والمال والشهرة أشياء تُطلب لأنها خيبرات، ولأنها أيضاً تساعد على تحصيل

الفضيلة. ونسب المعرفة سره هي الإحاطة بالعالم ولكنها معرفة بالذات، مالها وما عليها. وأن نجيا وفقاً للضبعة وفي اتحاد حياء مع الوجود. وكان الرواقيون يقولون إن الله على وسيلتهم للتوغل في أعماق الحقيقة، أما العقل عند بانيتيوس فهو وسيلة المرء لمعرفة نفسه وسبر أغوارها والتنسيق بين جزئياتها. وله في ذلك رسالة «عن الواجب Peri Kathekontos»، قدّها شيشرون تلميذه في رسالته «عن الواجبات».

مراجع

- Cicero : De Officiis.
- Arnold, E.V. : Roman Stoicism.

الباهودية Pahodismo; Pahodismus;

Pahodisme ; Pahodism

أصحاب باهود الهندي، حرّم عليهم الذبائح والنكاح وجَمَعَ الأموال، وأمرهم برفض الدنيا، وأن لا يكون معاشهم إلا من الصدقة، وأن لا يعافوا شيئاً، فكل الأشياء سواء، لأنها جميعاً من صنع الله، وأن يمسحوا أجسادهم وروعهم بالرماد.

باور «برونو» Bruno Bauer

(١٨٠٩ - ١٨٨٢م) ميثالي ألماني، بدأ بدراسة اللاهوت وتحوّل عنه إلى الهيجلية، وهاجم المسيحية، ووصف الأناجيل بالانتحال، وفصل لذلك من جامعة بون، وأنكر المسيح

über Hegel den Atheisten und Antichristen.
1841.

- Marx.K. : On the Jewish Question. 1844.

: The Holy Family : Critique of the
Critical Critic, Against Bruno Bauer and
Consorts. 1845.

- دكتور عبد النعم الحفنى : عالم بلا يهود .

بايزيد «أنصارى بير روشن»

بنجاسى، توفى سنة ١٥٨١م، وله مصنفات
أهمها «حال نامه»، و «خير البيان»، و«مقصود
المؤمنين»، ينحدر فيها إلى تفسير الوجود على
طريقة الكلاسيك، وعنده أن كل الموجودات
مظاهر لله، أعلاها الهيرو أو البى، وانحك الوحيد
فى الخير والشر طاعة الهيرو، وكل من يعصيه لايد
من قتله. والقرآن والحديث لا يُفسران بحروفهما،
وإنما تفسيرا صوفيا لا يصدر إلا عن الهيرو الذى
يعتبر لذلك المصدر الحقيقى لكل معرفة متعالية،
وهو الإنسان الكامل الذى يُحتذى فى كل شئ.
وباييزيد نفسه كان بير، ويُطلق على نفسه
أنصارى بير روشن، ولقبه مؤرخو المغل بير
تاريك، وأما أنه أنصارى فنسبة إلى أبى أيوب
الأنصارى صاحب رسول الله ﷺ، ويزعم أنه
جدّه الواحد والعشرون. ولما اشتد ظلم المغل
للناس حاربهم بايزيد وهزمه محسن خان، وفرّ
بايزيد إلى التلال، وتوفى فى كلابانى، ودفن فى
هشتنكر. وكتابه العمدة هو «خير البيان»،
ويحاول فيه أن يؤكد على القول بوحدة الوجود.

كنية، وقال بأن فلسفية مركب من الأفكار
الرواقية والغنوصية فى ثياب يهودية، وتنبأ بقول
نجم الحضارة الأوروبية ونهاى الفلسفة الغربية،
ورفض البرامج الثورية التى قدمها الهيجليون
لقيامها على وجهة النظر الواحدة، ولم يخف
احتقاره للعمل الجماهيرى، وكان شديد الإيمان
بحركة التاريخ، ويُقدرة النقد على إحداث
التحولات فى الأفكار، والتمهيد لاستحداث
التاريخ للتحولات فى الواقع، وانتقد مطالبة
اليهود بالتحريم عن طريق المطالبة بالحقوق
السياسية، بدعى أن اليهودى مضطهد لأنه
يمايز نفسه عن مجتمعه بتمسكه بيهوديته، فإذا
أراد من ثمة أن يغير نظرة المجتمع إليه، فعليه أن
يغير هو نفسه من يهوديته ويكف عن تدنيه،
وهاجمه ماركس مُطلقاً عليه القديس برونو St.
Bruno، بحجة أن المشكلة ليست فى يهودية
اليهودى بقدر ما هى فى سلوكه الطبقي
الاقتصادي، فالسلوك الدينى ليس سوى إسقاط
دينى للسلوك الطبقي الاقتصادي، وأن الزعم بأن
تغيير الظروف الاجتماعية يتغير أفكار الناس
خطأ يتردى فيه المثاليون ورجال الدين.

مراجع

- Bruno : Kritik der evangelischen Geschichte
des Johannes. 1840.

- : Kritik der evangelischen Geschichte
der Synoptiker. 3 vols. 1842.

: Die Posaune des Jüngsten Gerichts

وأمّا كتابه «مقصود المؤمنين» فهو بالعربية، ويتناول فيه موضوعات مثل العقيدة، والعقل، والوعيد، والقلب، والنفس، وله «صراط التوحيد» في سيرته وأنه البير الكامل.

بابل «بطرس» Pierre Bayle

(١٦٤٧ - ١٧٠٦م) أبرز وأهم الشُّكّاك في أواخر القرن السابع عشر، وكان لكتابه «قاموس تاريخي ونقدى» *Dictionnaire Historique et Critique* (١٦٩٥/١٦٩٧م) شأن كبير في القرن الثامن عشر، واعتبره *جيفرسون* من أعظم مائة كتاب ينبغي أن يكونوا بمكتبة الكونغرس الأمريكي، ولم يُخفِ فولتير وهيوم وجييون ودييرو، إعجابهم به، وقلدوه. وكان *بابل* فرنسياً كاثوليكياً، ولكنه اعتنق الكالفينية، ثم عاد إلى الكاثوليكية، ثم ارتد إلى الكالفينية، وهو أمر عرّضه للمساءلة واستوجب عليه عقاب المرتد، ولذلك هرب إلى جنيف، وعاد متكرراً، ولم يستطع أن يستمر بباريس في جو التعصب فرحل إلى روتردام ليعيش في التسامح الديني، ونادى به لكل الملل والتحل. وكان أسلوبه تلمودياً، ولم يبق على شيء إلا هاجمه ونقده، وقارن بين المسيحية والثنوية، وفضل الأخيرة على المسيحية، فقد أعجبت فكرة الإلهين للشر والخير، ووجدتها أكثر إقناعاً من التبريرات التي تسوقها المسيحية للشر في العالم. وقال بإمكان قيام الأخلاق مستقلة عن الدين، واحتج بأن الإغريق كانوا أخلاقين

رغم أنهم مشركون. ووصف *السي داود* بالعنق رغم أنه كان نبياً. ويقوم منهجه الشكي على مناقشة وجهة نظر الخصم وتشرّجها، ويأجج أوجه القصور فيها، وتواحي ضعفها، والتناقضات التي تتردى فيها، متابعاً في ذلك طريقة *رودريجو أرباجيا* آخر المدرسين الأسبان «المتوفى ١٦٦٧م»، والتي مهر عليها في مدارس الجيزويت التي كان يتعلم بها في تولوز.

مراجع

- Bayle: Commentaire philosophique sur ses paroles de Jésus - Christ "contrains - les d'enterer". 1686.
- Mason, H.T.: Pierre Bayle and Voltaire.

بايوس «ميخائيل» Michael Baius

(١٥١٣ - ١٥٨٩م) بلجيكي، كان يكتب باللاتينية، تعلم في لوفان، وخرج على الكنيسة والمسيحية ولكنه كان يؤمن بالله، وإنما الله ليس هو المسيح، وأدانه البابا وأنهم بالإلحاد.

البثاني «أبو عبد الله»

(٨٥٤ - ٩٠٩م) محمد بن جابر بن سنان، الحراني، الرقي، المعروف بالبثاني، ولد في بثن من حران، وهو أحد المشهورين برصد الكواكب، المتقدمين في عالم الهندسة وعلم الهيئة وحساب النجوم، ولم يُعلم أحد في الإسلام بلغ مبلغه في تصحيح أرصاد الكواكب

معرفة. ومن الواضح أن بترونييفيك متناثر بسببوزا ولايبتس، وأن فلسفته مثالية.

مراجع

- Résumé des travaux philosophiques et scientifiques de Branislav Petronievic. Academie Royal Serbe. Bulletin no.2.

بترل «يوسف» Joseph Butler

(١٦٩٢ - ١٧٥٢م) إنجليزي. تعلم باكسفورد، ووصل إلى منصب أسقف دهرام. أهم كتاباته «خمس عشرة موعظة Fifteen Sermons» (١٧٢٦). قال إن الإنسان نفسه مصدر من مصادر الأخلاق بما له من صبغة عامرة بالانفعالات التي قد تتعارض ولكنها في عمومها يغلبها الميل لفعل الخير، ويقول كمعاصريه إن فعل الخير وحسب الذات عاطفتان بارزتان في الإنسان، ولا تشقق إحداهما على الأخرى، ولا تتناقضان، بل إنهما لتتكاملان. فاجب لذاته بفعل الخير لما يعود على شخصه من منافع وتقدير اجتماعيين، واستحسان المجتمع يزيد من إقباله على فعل الخير. ويشبه بترل طبيعة الإنسان الفاضلة بالساعة المعقدة المشابكة التي تتعاون أجزاؤها بفعل مبدأ أعلى تخضع لناموسه هو الضمير، وهو مبدأ مفكر عاقل يتميز به الإنسان عن سائر المخلوقات وينقذه من الخضوع لسيطرة الشهوات، وهو الذي يجعله مخلوقاً أخلاقياً، قانونه نابع من نفسه، ويلزمه بطاعته لأنه قانون

وامتحان حم كائنها، وله من الكتب «مطالع البروج» في ما بين أرباع الفلك، و«تحقيق أقدار الانصالات»، و«شرح المسالات الأربع لبطليموس»، و«الزيج الكبير».

بترونييفيك «برانيسلاف» Branislav Petronievic

(١٨٧٥ - ١٩٥٤م) يوغوسلافي صربي، كان يرى أنه ميتافيزيقي بالولادة، وأن نسق ميتافيزيقي، وأنه نائر فيه بلوتسبه، وفون هارتمان، وأستاذ هو نفسه يوهانز فولكيلت، ويعتقد أن الفكر يتساق مع الوجود، فالأشياء لأنها موجودة تفكر فيها، وتفكيرنا فيها يطلعنا عليها، نعرف عن وجودها، ومعطيات الحس هي نفسها معطيات الشعور بالأشياء، وأنه لا وجود للمطلق أو المتعالي. وفي كتابه الرئيسي «مبادئ الميتافيزيقا Principien der Metaphysik» (في مجلدين - الأول ١٩٠٤، والثاني ١٩١١) يقول إن مهمة الفلسفة هي الكشف عن تركيب العالم بما فيه من كثرة وتنوع وتغير، والكيونة التي يتركز بها، وما عليه من كيفيات، والإرادات التي تحكم فيه وتوجهه. ويقول إن التكفر في العالم سببه موجوداته التي ينفي بعضها البعض بما لها من كيفيات متخالفة لولاها لتجانست الموجودات والعالم، ومن ثم كان مبدأ النفي هو المبدأ المسيطر على الكيونة والفكر، مثلما أن مبدأ العلة الكافية هو المبدأ الذي تقوم عليه كل

للأبهري). وفي العقيدة والكلام «الحاشية على الحاشية الزاهدية على الأمور العامة»، و«الحاشية على شرح عقائد الدواني». و«شرح مقامات المبادئ»، و«الحاشية على شرح المواقف» ومن كل ذلك نرى أنه مدبر فلسفة ومنطق أكثر منه فيلسوف.

بختيشوع «أبو سعيد»

عبيد الله بن جبرائيل بن بختيشوع من أهل ميافارقين، من بيت علم، له «تذكرة الحاضر وزاد المسافر» في خمسين فصلاً، يتحدث عن كثير من مصطلحات الفلسفة الواردة في المؤلفات الطبية، وله كذلك مصنفات في علم نفس الحيوان وعلم النفس المقارن، وعلم النفس الطبّي. وفيما ينبغي أن يكون عليه الحكماء، ومن ذلك «مناقب الأطباء»، و«طبائع الحيوان وخواصها ومنافع أعضائها»، و«الخصائص في علم الخسواص»، و«عقد الجمان في طبائع الإنسان والحيوان»، وهو في هذه المؤلفات جميعها يعبر راءداً لم يسبقه إلى مثلها أحد من قبل.

البُداية

من البُداء mutability، وهو تغيير الإرادة الإلهية. والبُداية اتباع مذهب هشام بن الحكم، المتكلم الشعبي، الذي يقول إن علم الله يتعلق بالوجودات، ويعني أن الله بهيكل الشيء قبل أن يكون، ومن ثم فعلمه مُحَدَثٌ ويتأثر بحدوث

طبيعته، ولكن ينثر يجعل التفسير يعمل تلقائياً وفطرياً من غير أن يسأله أو يستشير أو ينبهه أحد، ومن ثم يجعله آفة ضمن نظرية آتية عن الطبيعة البشرية.

مراجع

- E.C.Mossner: Bishop Butler and the Age of Reason.
- C.D.Broad: Five Types of Ethical Theory

بحر العلوم «قطب الدين»

(١٧٣١ - ١٨١٠م) عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد بن قطب الدين الأنصاري الكنوي، هندي، بلغ الغاية في علوم الفلسفة والكلام، وله أكبر الأثر في الحركة الثقافية الهندية في القرن التاسع عشر، حتى أن السلطان شاه ولي الله دهلوي منحه لقب «بحر العلوم»، وأسماء «ملك العلماء»، وكان بارعاً في العلوم الباطنية، ومن مدرسة ابن عربي، وله شروح على كتابي «ابن عربي» و«الفتوحات» و«الفصوص». وله في الفلسفة «شرح سلم العيون» (والمسلم هو كتاب في المنطق كتب الله بهاري المتوفي سنة ١٧٠٧م)، و«التعليقات» على شرح سلم العلوم، و«الحاشية على الحاشية الزاهدية الجلالية»، و«الحاشية على الحاشية الزاهدية القطبية»، و«الحاشية على الصُدْرَاء» (على شرح صدر الشيرازي على هداية الحكمة

نبيائه وملائكته، وعِلْمٌ مخزونٌ يشمل الأمور الموقوفة عند الله. ويحتج الشيعة أخيراً في إثبات البُداء بأنه ليس ثمة معنى لثبوت العبد وتعيينه وخضوعه إلا إذا سلمنا بصحة البُداء.

البُدَّة

من البُدَّة، وهو الاسم الذي اشتهر به بوذا عند العرب. والبُدَّة هم أصحابه أو أتباعه. وقيل البُدَّة شخص من هذا العالم، لا يولد، ولا يتكبح، ولا يُطعم، ولا يشرب، ولا يهرم، ولا يموت. واختص ظهور البُدَّة بأرض الهند لما فيها من أهل الرياضة والاجتهاد، وليس يشبه البُدَّة على ما وصفوه إلا الخضر - العبد الصالح - الذي يُنبئه أهل الإسلام وتحدث عنه سورة الكهف من القرآن الكريم. (أنظر البوذية وبوفا).

مراجع

- الشهرستاني: الملل والنحل.

البراجماتية; Pragmatismus; Pragmatismo; Pragmatism; Pragmatisme

أهم إسهام فكري أمريكي - إن رواجها في الربع الأول من القرن العشرين، وتأثر بها الكثيرون في أوروبا وغيرها، ومن هؤلاء جورج سيميل، وليام أوستفالد، إدmond هوسرل،

الاشياء. ويقال إن المختار بن أبي عبيد هو أول من قال بالبُداء، وصار قوله عقيدة الشيعة الكيسانية، ويقال كذلك إن عبد الله بن نوف هو أول من قال به. وبسواء كان هذا أو ذاك، فالرواية تقول إن واحداً منهما قد تهباً للقتال وزعم أن الله وعده بالنصر، فلما هُزم وتبين كذب وحبه قال بأن الله قد وعده لكنه بسدا له، واستشهد بالآية **وَيَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ** (سورة الرعد الآية ٣٩)، فصار قوله حجة بتعلل بها الشيعة كلما خابت آمالهم، وبها تعللوا بالتغير الذي لحق التتابع الشرعي للثلاثة المنصوص عليهم منذ الأزل في دعواهم، وذلك عندما تولي الإمامة موسى الكاظم بدلاً من أخيه إسماعيل بعد وفاة جعفر الصادق. وبدل البدائيون على صحة البُداء بقصة إبراهيم عليه السلام وأغفاء الله له من أمره السابق بذبح ابنه (سورة الصافات الآيات من ١٠١ إلى ١٠٧)، وإطالة وعسد الله لموسى من ثلاثين ليلة إلى أربعين (سورة الأعراف الآية ١٤٢)، والنسخ عموماً في القرآن، ويعلمون ذلك بأن الله يفعل الأصلاح. ولما كان قولهم باخترت في علم الله يتنافى مع قولهم بقديم عِلْمِهِ فإنهم افترضوا وجود لَوْحٍ بدلاً من لوح محفوظ واحد، بزعم أن الأول كُتِبَ فيه القضاء المحتوم، وهو اللوح المحفوظ الذي تحدث عنه القرآن، وأن الثاني هو لَوْحُ الهوى والإثبات ويشتمل على القضاء الذي يجوز فيه التعديل. ولأن رأيتهم استحساناً من أهل السنة، وقالوا بوجود علمين لله، عِلْمٌ محتوم يضم وحيه إلى

وهانز فايهينجر، وريتشارد مولر فرينغلز، وهانز هان، وجيوفاني بايني (زعيم النادى البراجماتى فى فلورنسا)، وجيوفاني فيلاتى، وهنرى برجمون، وإدوارد لوروى.

والبراجماتية صاغها واخترع اسمها لأول مرة تشارلز بيرس (١٨٣٩ - ١٩١٤م) كمنهج للتفكير، أو كنظرية فى المعنى، وأعاد وليام جيمس (١٨٤٢ - ١٩١٠م) صياغتها، كمنهج للتفكير، أو كنظرية فى الصدق، وطورها جون ديوى (١٨٥٩ - ١٩٥٢م)، وأذاعها كنظرية فى القيمة، وفرديناند شيلر (١٨٦٤ - ١٩٣٧م) كمذهب فى الإرادة.

وكان بيرس وجيمس وآخرون قد كونوا «النادى الميتافيزيقى The Metaphysical Club» ببلدة كيمبردج بولاية ماساشوسيتس، وكانت البراجماتية حصيلة النشاط الفلسفى للنادى، وكان بيرس هو المتحدث الرئيسى باسم النادى ومؤسسه، وأرادها أن تكون قاعدة منطقية يعبر عنها قوله المشهور: «تدبر الآثار التى يجوز أن يكون لها نتائج فعلية على الموضوع الذى نفكر فيه، وعندئذ تكون فكرتنا عن هذه الآثار هى كل فكرتنا عن الموضوع». وبهذه الأسر توضحاً فيقول: «أن فكرتنا هذه عن الآثار المباشرة وغير المباشرة هى الفكرة التى نتحصل لنا نتيجة ما تستشعره حواسنا عن الموضوع، أى هى فكرتنا عن آثاره المحسوسة، لا تعنى هذه الفكرة شيئاً طالما أنها لا تؤثر على سلوكنا العلمى الذى يمكن أن ننظمه وتؤدى إليه، بمعنى أن الفكرة

هى التى تعطى لسلوكنا معناه». ولكن جيمس قلب هذه القاعدة فى المعنى عند بيرس إلى قاعدة فى الصدق، فظن أن الفكرة هى ما نمنعه بها، أى مضمون سلوكنا، فإنها تصدق بما يكون لها من نتائج طيبة، أو بمقدار ما تساعدنا فى الوصول إلى علاقات مُرضية مع أجزاء الحسرة الماضية والمستقبلية. ولقد ضايق بيرس تحريف جيمس لنظريته، وأثر أن يطلق عليها فى نهاية الأمر اسم البراجماتيكية pragmaticism، بأساً مما فعله بها جيمس واتباعه، وتنبهراً لحاطفى الأسماء من خطف الاسم الجديد القبيح. وصارت نظرية الصدق التى انتهت إليها البراجماتية عند جيمس هى جوهر هذه الفلسفة العلمية، إلا أن جيمس اشتط فى تعريف الصدق، وأباح أن تكون لنا معتقدات تجاوز التجربة والبيئة، كى نحفظ على حيائنا تكاملها كما يقول، وجعل مجرد الاعتقاد فيها مبرراً لصدقها، ولذلك أطلق جيمس على براجماتيه أنها تجريبية متطرفة.

وناثر ديوى بكتابات جيمس، ولكنه بدلاً من أن يحض على البحث عن النتيجة الصادقة، دعا إلى البحث عن النتيجة التى ينبغى أن تكون، ووصف الصادق بأنه المفيد. وكان شيلر صديقاً لجيمس، ووصف الصادق بأنه الشيء الذى يحسن الاعتقاد فى صوابه. وتابع كلارينس إرفنج لويس براجماتية جيمس، وقال ببراجماتية تصورية conceptualistic pragmatism (١٩٢٠م)، وقال بمبادئ للتفسير

Pragmatism.

- Wiener, Philip: Evolution and Founders of Pragmatism.

برادلي «فرانسيس هيربرت» Francis Herbert Bradley

(١٨٤٦ - ١٩٢٤م) إنجليزي، ولد في
كلاهمام، وتعلم باكسفورد، وعين أستاذاً بها.
ولم يتزوج وتفرغ كلية للفلسفة.

أهم كتبه «دراسات أخلاقية - Ethical Studies»
(١٨٧٦)، و«مبادئ المنطق Principles of Logic»
(١٨٨٣)، و«الظاهر والحقيقة Appearance and Reality»
(١٨٩٣م).

وكان برادلي هيجلياً وقف ضد الليبرالية
والنفعية والتجريبية والوضعية التي راجت في
زمانه، وعارض بوتواند رسل، ووليام جيمس،
وجورج إدوارد مور، واشتهر في العقد الأول من
القرن العشرين، وتميز بأسلوبه الرائع، وخاصة في
كتابه «مبادئ المنطق». ولم يحدث أن تناول
فيلسوف المنطق يمثل هذه الحيوية والبلاغة
والوضوح، واستهوى أسلوبه الشاعر إليوت.

ومن رأى برادلي أنه ليس على الفيلسوف أن
يشير على الناس بما يفعلونه، لكن رسالته هي
تبيد آرائهم الفاسدة في طبيعة الأخلاق،
وأن يحللها لهم وينقدها. وفي مقاله «مركزي
وما يفرضه من واجبات My Situation and its
Duties»، يذهب إلى ضرب من الخلقية

ومقولات قبلية يزودنا بها العقل، ونسق ونأوكل
بها التجربة الحسية، غير أن الاختيار بينها يتم
على أساس براجماتي، أي أن قراراتنا لقبول أو
رفض هذه المبادئ التصورية، بل ووظيفة هذه
المبادئ نفسها، تقوم على الحاجات والأهداف
الاجتماعية المشتركة، وعلى اهتماماتنا بزيادة فهم
تجارنا والسيطرة عليها. وكانت نتيجة براجماتية
لويس نظرية في المعنى التصوري والتجربي، وفي
تحليل الأحكام التجريبية بوصفها انماطاً محتملة
ونقوسمبة ذات تأثير على تجاربنا الماضية
 والمستقبلية. واتجهت البراجماتية بتأثير ديموي،
ولويس، وكارناب، وتشارلز موريس، وإرنست
ناجل، وكارناب، وتشارلز موريس، وإرنست
ناجل، وكواين، وآخرين، إلى أن تكون النظرية
التي تقول بأن: كل ألوان الخبرة، بما فيها الفكر
الفلسفي والنظريات العالمية والمعتقد، لابد أن
تفهم في ضوء الغرض الإنساني، فالأفكار أدوات
لتحقيق ما يصبو إليه الإنسان من غايات، والحكم
عليها يكون بمقدار كفايتها في خدمة هذه
الغايات، ومن ثم صارت البراجماتية اسماً
للموقف الذي يؤكد أهمية النتائج كاختبار
لصلاحيه الأفكار. وما يزال هناك اهتمام النتائج
بالبراجماتية، ولكنه اهتمام تاريخي، حيث أن
البراجماتية كحركة حيّة لم يعد لها التأثير الذي
كان لها في أول هذا القرن.

مراجع

- Dewey, John: The Development of American

الاجتماعية، تتحدد فيها واجبات الفرد بمكانته ووظائفه في المجتمع. ويذهب برادلي أكثر من ذلك إلى أن الأفراد يكونون على ما هم عليه، لأن المجتمع الذي وُلِدُوا وترَبُّوا فيه له صالحهم من تكوين. ووصف برادلي الحُلُقِيَّة بأنها «تحقيق الذات»، والذات التي يقصدها هي الذات الاجتماعية التي تعبر عن نفسها، وتُفَوِّز نفسها فيما تقدمه للمجاعة، ومع ذلك فالناس في مجالات العلوم والفنون لا يسمعون إلى ما يسمعون إليه بحكم ما يفرضه عليهم مركزهم الاجتماعي وواجبات وظيفتهم، وإنما يضعون نصب أعينهم مثلاً علياً تتجاوز ما تفرضه عليهم واجباتهم.

وهاجم برادلي المنطق الصوري القياسي القائم على صورة الموضوع المحمول التقليدية، والمنطق الاستقرائي الذي أضيف إليه منذ ظهور كتاب المنطق لـ «ل» وعدم التمييز الذي لمسه في المنطق التجريبي في زمانه بين المسائل التي تخص المنطق والمسائل التي تخص علم النفس. واتهم المنطق التقليدي بالقصور والنقص عندما لا يتعامل مع الأحكام العلائقية ويحبس نفسه على صورة الموضوع المحمول، ونفى أن يكون تقدم المعرفة من التفاصيل إلى الكلِّيات أو من التفاصيل إلى الكلِّيات كما قال «ل»، ومن ثم نفى الاستقراء كما فهمه «ل»، ونفى أن يكون تقدم المعرفة بتداعي الأفكار كما يقول التجريبيون، وأدعى أن اهتمام المناطقة بالأفكار ليس بوصفها وقائع نفسية لكن بوصفها معاني، ولا يكون للأفكار

تواريخ وسيرة حياة بوصفها معاني، ولكنها محتويات صورية ومن ثم مجردة، والتسميز الحقيقي بين الموضوع والمحمول لا يوجد في العلاقة بين محتوى صوري وآخر، ولكنه في العلاقة بين محتوى صوري مركَّب والواقع الذي يحيل إليه.

وهو يثبت أن مقولات الكيف، والنسبة، والجوهر، والعلية، والمكان، والزمان، والذات، والموضوع، تناقض في ذاتها، ولا يوجد ما يقابلها في الخارج، لكنها تساعد في تعيين الظواهر والتعبير عما بينهما من علاقات، فإذا أردنا أن نصبر عن حقيقة الأشياء جرتنا إلى تسلسل لانهاية له من العلاقات وعلاقات العلاقات، ومن ثم كانت هذه المعاني معاني عمل، دلالتها تقنية وليست نظرية، فإذا كان التناقض الذاتي هو ما يعيب الظواهر فإن الحقيقة لا يمكن على الأقل أن تنصف بالتناقض الذاتي. ولا يمكن إلا أن تكون متناقضة ومتسقة، ولابد أن تكون لها طبيعة التجربة، لأن ما ليس له طبيعة التجارب لا يمكن أن ندركه بلا تناقض ذاتي، ولابد أن تكون شاملة وتتضمن كل ما يوجد، ولا يمكن أن تكون تكثرراً من وقائع مستقلة، لأن ما يتعلق بآخر لابد أن يعتمد عليه في وجوده بطريقة ما، ولا يمكن أن تكون الكثيرة والعلائية إلا مستمين من سمات الوحدة التي لابد أن تنصف بها الوجود الحقيقي. ومن الجلي أن التناقض والنقص والشر مقولات متناقضة ولا تمت للوجود الحقيقي، لكنها ليست في الوقت

الأول، أو أطلقه عليه آخرون بالمعنى الثاني، وعلى أى الأحوال لم يكن براسلس بالحنس على الحقيقة بل كان الصلف الجبار، وكان يذعى معرفة الطب والعصيدة والكيمياء والسحر، ويتكسب بالفلسفة والكتابة، وكان يزعم أنه خير الأطباء، العارف بالدواء الجامع المانع، الحائز على خسر الفلاسفة.

وكان براسلس ألمانيًا، ولد فى سويسره، وعاش حياته متنقلًا بين النمسا وألمانيا وإيطاليا (١٤٩٣ - ١٥٤١ م). واشتغل جراحاً، ومارس العلاج بالتنويم المغنطيسى، واشترك فى ثورة الفلاحين بسالزبورج وكاد يُشنق، وحاضر فى جامعة بازل، واشتهر بمعارضته لأرسطو، وكتبته بالألمانية، وإحراقه لكتب ابن سينا، وحبّه للقبالة اليهودية، وقوله بأن الفساد بداية الميلاد، وأن الطبيعة تتخارج بالمفارقة، وأن كل الموجودات مركبة من عين المواد، ويرفض قسمة أرسطو للعالم إلى سفلى وعُلوى، ويقول إن السماء هى الإنسان، والإنسان هو السماء، ويسمى الإنسان العالم الأصغر microcosm، والطبيعة العالم الأكبر macrocosm، ويقول بزمنين: الزمن الباطن والزمن النامى، وأن الاخلاط خواص، وهى المائع والحلو والمُرّ والحامض، وقال بالاعناصر الأربعة وعنصر خامس هو الحياة.

مراجع

- Paracelsus: Opera Omnia. 12 vols.

نفسه لا شىء، لأنها سمات الموجود المحدود، ووجودها دافع له إلى رفعها، والنزوع إلى الصعود لا يكون إلا باتجاه رفعها نحو الموجود اللامتناهى المتيقن، ومن التناقض الكامل إلى الانسجام الكامل سُلّم تتدرج فيه الموجودات، أدناه المادة التى لا حياة فيها، تتلوها المادة العضوية، وكلما كان الموجود روحياً كلما كبر ما فيه من الحقيقة، والفلسفة والدين تعبيران عن المطلق الذى نتجه إليه: تعلق الفلسفة على العلم، والدين يعلو على الفلسفة، لأن الفلسفة نظر، والدين جهد ينتجه إلى الحقيقة بجميع طبيعة الإنسان.

مراجع

- Richard Wollheim: F.H. Bradley.
- R.W. Church: Bradley's Dialectic.
- T.S. Eliot: Knowledge and Experience in the Philosophy of F.H. Bradley.

براسلس Paracelsus

(١٤٩٣ - ١٥٤١ م) فيليب أوربولوس ثيوفراستوس بومباستوس (أو بومباستوس) فون هوهنبايم، المعروف ببراسلس ومعناه «أحسن من الحنسن»، أو ربما «أحسن من هوهنبايم»، وربما كان الاسم رمزاً لأصله، حيث كان جدّه ابناً غير شرعى. ولأندرى هل هو الذى أطلق اسم الشهرة هذا على نفسه بالمعنى

- Stoddart, Anna: The Life of Paracelsus.

براق بابا

تركي، والبسراق بمعنى الكلب الاجرب او الاقرب خالي الشعر، وكأنه كان مثل ديوجين الكلبى، فطريقته تقوم على تنفير الناس منه، طلباً للعزلة، وانقطاعاً عن الناس. والبراق حاول دخول مصر فرفضه الناس، فعاد أدراجه إلى تركيا، واتبعه هم البراقية، وهم من الفریق الباطنية.

براون «توماس» Thomas Brown

(١٧٧٨ - ١٨٢٠م) بريطاني، ولد في كمبربريك، وتعلم بإدينبره، وهو من المبرزين من فلاسفة المدرسة الاسكتلندية في الإدراك الفطري التي أسسها توماس ريد، وإن كان قد رفض بعض مبادئها، ويمثل موقفه نوعاً من التوفيق بين الاتجاهات الترابطية في المذهب التجريبي بين آراء ريد الحديثة. والفلسفة عنده «تحليل»، وهو لا يخترع لريد أنه ضد التحليل، وتجربيته يستمدّها من التجريبية الفرنسية وخاصة عند كوندرايك، وبالرغم من افتراضه وجود مبادئ اعتقادية حديثة إلا أنه يقول مع هيوم بالعلية، ودافع عنها في كتابه «بحث في العلاقة بين العلة والمعلول Inquiry into the Relation of Cause and Effect» (١٨٠٤م)،

ويقترح كثيراً من الحسنيين فيما يتعلق بمشكلة الإدراك الحسي.

مراجع

- David Welsh: Account Of Life And Writings Of Thomas Brown.
- T.Brown: Lectures on the Philosophy of the Human Mind. 1820.

برايتوايت «ريتشارد برايثان» Richard Bevan Braithwaite

إنجليزي، ولد في بانبروري سنة ١٩٠٠م، وتعلم وعلم بكمبريدج، وهذا كماله طبعاً ورياضيات ولكنه تحول إلى الفلسفة الأخلاقية، وأسهم في تفسير الكثير من النظريات العلمية، واشتهر بكتابه «التفسير العلمي Scientific Explanation» (١٩٥٣)، ونظرية الألعاب كأداة للفيلسوف الأخلاقي Theory of Games as a Tool for the Moral Philosopher (١٩٥٥)، وضع فيها تخطيطاً لسياسة متعلقة prudential policy، بخيار بمقتضاها بين احتمالات وقروض متعددة، ويستعين في اختياره بالنظرية الرياضية في الألعاب، برفض بعض القروض التي لا تتفق مع الحسنة، وبذلك يُخضع عملية الاختيار لمراجعة لها صبغة تجريبية، وبوسعنا أن نُخضع الحلول الأخلاقية لسياسة أخلاقية بنفس الطريقة الاستدلالية التي أخضعنا بها القروض

أحكام المحمال والفتح فهي من تأثير الأفعال علينا، وبفعل حاسة في عقولنا نجعلنا ما نكاد ندرك أن الفعل صواب حتى نحبّه. ولقد خلقنا الله بحيث نحبّه ما نحمده صواباً، ونستحسن الفضيلة ونحب الفضل. ويميز براهيس بين **الفضيلة المجردة** - وهي ما يجب أن تكون عليه الأفعال، وبين **الفضيلة العملية**، أو ما عليه الأفعال في مواقف معينة، ويردّ لهذا التناقض الصراع الأخلاقي لدى بعض الناس، ولكن الفضيلتين قد تتطابقان عند من يقدر على ممارسة الفضيلة، أي عند الإنسان الحُر الذي بوسعه عقلياً وبدنياً واجتماعياً التخطيط لحياته.

مراجع

- Price: Works. 10 vols.
- Carl B. Cone: The Influence of Richard Price on Eighteenth Century Thought.

البريهاري «أبو محمد»

(٢٣٣ - ٣٢٩هـ) الحسن بن علي بن خلف، شيخ الحنابلة في وقته، من أهل بغداد، وكان شديد الإنكار على أهل البدع بيده ولسانه، وفلسفته سلفية، وكانت له مناظرات مع متكلمي الشيعة، ومع المعتزلة وشبه المعتزلة. وكان أستاذه المروزي، وهو التلميذ الأثير لابن حنبل، وكان له تأثيره الكبير على الفكر الديني، وعلى توجهات الأخلاق والآداب والعقائد بعامّة.

العلمية للسياسة الاستدلالية، فترجع مثلاً سبب إصرارنا على إعادة شيء لصاحبه بأن ذلك ما تقضى به السياسة الأخلاقية التي تتمثل في الأمانة أو الوفاء بالمعهد. ويمكننا أن نبرر لمرءنا إلى السياستين بالغابات التي تخدمانها.

مراجع

- Black, Max: Review of the Theory of Games as a Tool for the Moral Philosopher. Philosophical Review. Vol. 66.

براهيس «ريتشارد» Richard Price

(١٧٢٣ - ١٧٩١م) أخلاقى أيرلندي، فسيّس، له اهتمامات سياسية واقتصادية، وقيل إن مقالاته كان لها تأثير على سياسة بلده الداخلية، وكان لتأييده للثورة الأمريكية أثر على إعلان أمريكا استقلالها، وكتب مؤيداً الثورة الفرنسية ومطالباً بالإصلاح في أيرلندا.

وأهم كتبه «مراجعة للمسائل الأساسية في الأخلاق» *A Review of the Principal Questions in Morals* (١٧٥٨م) يرّد فيه الصواب والخطأ إلى الفهم وليس الحس، ويرجع الخطأ في اعتبارهما أحاسيس إلى اختلاطهما كافتكار بأحاسيس اللذة والألم، لكن الأفعال لها طبيعة وسمات تميزها، وإدراكها منوط بالفهم، والخطأ سمات في طبيعة الأفعال وليس في عقل الشخص الذي يحكم بها أو عليها. أما

ولجوها إلى استخدام الطاوي والسكاكين والخنزير، والخروج جماعات إلى أماكن اللهو لهدمها، وقتل المنافقين والداعرين ومناضى الشرع، وعُرف عنه إباحته لدم المرتدّين والملاحدة، والكفر عنده هو الخروج عن الخط السلفي، ولما ضجّ الناس بالشكوى من هذه الجماعات توجهوا إلى الخليفة، فكثيراً ما كانوا يضربون الرجال لو رأوا معهم صبية حتى لو كانوا من أولادهم، أو لو رأوهم في صحبة نساء، وطلب الخليفة القاهر العباسي فاستتر، وقُبض على زعماء جماعته ونفاهم من بغداد إلى البصرة. وفي عهد الخليفة الراضي حظر على الجماعات الإسلامية أن يجتمع منها فردان، واستتر البريهاري مرة أخرى ومات في مخيأه. ويبدو أن لاسم البريهاري صلة بالبهارات، وأن أهله كانوا يشتغلون بحلب هذه المواد الحريفة من الهند فسَمّوا بها.

برجسون «هنري» Henri Bergson

(١٨٥٩ - ١٩٤١م) يهودي فرنسي، تزحّت أسرته من إنجلترا، وتخرّج من مدرسة المعلمين العليا، وعيّن مدرّساً بالمدارس الثانوية، ثم أستاذاً للفلسفة بالكوليج دي فرانس (١٩٠٠م) بعد حصوله على الدكتوراه، وظل بها حتى أقعده المرض (١٩٢١). ودافع صيته فانتخب عضواً بالأكاديمية الفرنسية، ونال جائزة نوبل للأدب (١٩٢٧). أهم كتبه «فكرة المكان عند أرسطو» (١٨٨٩م)، «L'Idée de Dieu Chez Aristote» (١٨٨٩م)،

وله «شرح كتاب السنة» يطرح فيه أفكاره ضد البدع والتصرف والاعتزال والتشيع. وقيل إن أبا الحسن الأشعري ألف كتابه «الإبانة» إثر مناقشة مع البريهاري، وربما كان ذلك صحيحاً، لأن اعتقاد البريهاري هو العودة إلى سيرة السلف الصالح كما تمثّلت عند الخلفاء الثلاثة الأول، وطريقته هي التقليد والمحاكاة، وعنده أن الاقتداء لا يجوز إلا بهم، وبالرسول ﷺ، وبأحمد بن حنبل، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والفضيل بن عياض، وبشربن الحارث. ولا يناقش البريهاري العقل مع ذلك، فالعقل هو مطلب العشرسات من آيات القرآن، ومن الأحاديث، والإيمان لا يتحقق إلا بالعقل، وما من فائدة للنقل إن لم يكن العقل. ولا ينكر البريهاري كذلك الباطن الذي يقابل الظاهر، والله نفسه يقول تعالى عن نفسه إنه الباطن والظاهر. ويعادى التواهل المسرف، والرأى والقياس عند التعسف في استخدامهما. وهو في الصفات يكتفي بما ينبه إليه القرآن، وفي السياسة يقول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل الصبغة. ودعوة البريهاري هي نفس دعوة المعاصرين من الجماعات الإسلامية، وعنده أن الجهاد فريضة أسقطها المسلمون، وأنه لا بد في كل أمة من جماعة مهمتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن حلقات هذه الجماعات يكون الدعاة، ولهم استخدام العنف، واشتهرت جماعات البريهاري الإسلامية بمظاهراتها

وغير مجردة لكنها عينية، زماناً خالصاً أو ديمومة حقيقية نخبرها مباشرة كشيء فعّال ومستمر. وهذه الديمومة نفسها هي التي تستند القول بحرية الاختيار وتدلّ على فساد الجبرية، فالجبري يقول إن الإنسان، عند الاختيار، يبلغ نقطة على خط يتشعّب بعدها. ويدّعي الجبري أن الاختيار ليس اختياراً، وأنه تمّ لأنه كان لابد أن يتم بهذه الصورة وليس بخيرها، وأن العلم باختيارات الشخص السابقة يجعلنا نتنبأ بما سيكون عليه اختياره لاحق. وبرجسون يصف الجبري بأن الأمر ملتبس عليه لأنه يجعل مفهوم الاختيار مكانياً، والحقيقة أن التروى والاختيار فعّالان زمانياً وليسا مكانيين. وهو يرتكب خطأ الترابعيين فيظن أن عقل الإنسان يتركب من حالات ذرية متعاقبة، والحقيقة أن علم النفس ليس فيه جبرية أو آلية لأن الديمومة كيف محض. وحرية الفعل عند برجسون شيء نخبره مباشرة. والإنسان يشعر أنه حرّ وهو يفعل، حتى لو لم يكن يوسعه أن يشرح طبيعة هذه الحرية. ونحن أحرار عندما نتصرف بتلقائية، بتأثير الشخصية كلها، وإذا احتجبت التلقائية فمعنى ذلك أن تصرفاتنا كانت استجابات آلية أو نمطية. والواقع أن الفعل الحر شيء لا يعرفه معظم الناس، فهو استثناء أكثر منه قاعدة، وإذن فالحرية المباشرة تؤسس واقعية الزمن والحرية، وتشهد أن الإنسان جسد، وأن قوانين المادة تسرى عليه، وأن إدراكنا لهذا الجسد إدراك مكانى، وأن صورة هذا الجسم في العقل صورة للجسم من الخارج

وه مقال في المعطيات المباشرة للشعور
Essai sur les Données Immédiates de la Con-
science (١٨٨٩)، *وه المادة والذاكرة*
La Matière et Mémoire (١٨٩٦)، *وه الضحك*
Le Rire (١٩٠٠)، *وه التطور الخلاق*
L'Évolution Créatrice (١٩٠٧)، *وه الطاقة*
الروحية *L'Énergie Spirituelle* (١٩١٩)،
وه الديمومة والتفان *Durée et Simultanéité*
Les (١٩٢٢)، *وه ينسوع الأخلاق والدين*
Deux Sources de la Morale et de la Relig-
ion (١٩٣٢)، *وه الفكر والمتحرك*
La Pensée et le Mouvant (١٩٣٤).

ولعل أهم أفكاره يميزه بين الزمن السدى
تحدث عنه النظريات العلمية والزمن الذى
نخبره مباشرة، فالزمن العلمى مفهوم رياضى ترمز
إليه النظرية الفيزيائية بالرمز t وتقيسه
الساعات والكرونومترات. ولأنها آلات مكانية،
فإنها تصور الزمن العلمى فى صورة الوسط
الممتد المتجانس الذى يتكون من وحدات
متعائلة (سنوات أو ساعات أو ثوان)، وهى
وحدات تحكم فى الحياة العملية للإنسان فى
المجتمع، لكن الزمن بهذا المفهوم لا يتدفق وغير
فعّال، ووجوده سلبى، كالحظ الذى نرسمه على
سطح شيء، لكن خبرتنا تقول شيئاً مختلفاً عن
الزمن، فهو حالات متعاقبة سيّالة لا تنكص
للوراء، وتذوب فى بعضها البعض لتكون
صيرورة لا تنجز، غير متجانسة لكنها متغايرة،

النشاط، بمعنى أنه محر الحركات الصادرة والواردة، ولذلك فإنه في حالة فقدان الذاكرة لا يكون المعطى في الشعور لكنه في الجسم، ويتحدد الجسم والعقل معاً في فعل الإدراك الاختياري، فالجسم يقدم المراكز الإدراكية التي تستجيب لمؤثرات البيئة، والعقل يقدم صور الذاكرة التي تلامس الموقف وتعطى للشيء المدرك شكله الكامل ومعناه، ولا يولد الإدراك الصور ولكنه يختار من الصور أنسبها للموضوع وما له صلة بالنشاط، ولما كانت الصيرورة هي صميم الوجود، فالثبات ظاهري أو نسبي، والوجود ليس جواهر بل أفعالاً، والأشياء والأحوال مشاهد يجتريها العقل من الصيرورة، ويتبناها ليفهمها، ويترجم الزمان والكيف بلغة المكان والكم ليقبضهما، وهذا هو الجزء الذاتي في الإدراك، وهو يجعل الإدراك الحاصل مستحيلاً. ولقد تطور العقل بالممارسة الاجتماعية والتفكير العملي واختراع الأدوات واستخدامها وتطوير اللغة بهدف التوصل وترقية النشاط، ومن ثم كان العقل عملياً في نشاته ووظيفته، ومعرفته عملية تقنية، غابها التنبؤ بالأحداث والسيطرة عليها، ولذلك فهو يعامل كل ما يتصدى له بمقاييس مكانية، كما لو كان جسماً أبعاده ثلاثية، ويحلله إلى وحدات متجانسة.

ولقد تطورت الغريزة كذلك في الإنسان إلى ما يسميه هرجسون الحديس، فالنشاط الغريزي الذي نشاهده في الحشرات الاجتماعية يقبع تحت شعور في حالة خمود، والتطور يهبط هذا الشعور

بالإدراك، وصورة للجسم من الداخل بالإحساس أو الوجدان، وهذا هو جسد الذي أعلم أنه نبضاً مركز نشاط، فما هي علاقة الجسم بالعقل؟ تدعى المادية أن العقل أو الشعور بمائل النشاط الذهني أو يعتمد عليه، لكن هرجسون يرفض الفكرتين لأن الشعور بشيء فيه أكثر بكثير مما في الحالة الذهنية المائلة. ويقدم هرجسون تفسيراً للعلاقة بين الاثنين فيزعم أن الكائنات الحية لها خاصية اختزان الماضي في الحاضر، وهي خاصية تميزها عن الأشياء غير الحية، وتمثل في نوعين من الذاكرة، الأولى عبارة عن ميكانيزمات حسية حركية أو عادات ثابتة للجسم تضمن للكائن التلازم مع المواقف الحاضرة. والذاكرة الأخرى هي خاصية الإنسان وحده، تسجل في شكل صور ذاكرة كل أحداث الحياة اليومية كما تقع في الزمان، ويستدعيها الإنسان كلما سمحت الفرصة، وهذه هي الذاكرة الحافظة التي تحفظ كل الذكريات والماضي كله، فالذاكرة هي الروح نفسها، بمعنى أنها الحياة والديمومة، وليس الشعور إلا الذاكرة. ولا معنى ذلك أن الذاكرة مخزن أحداث، أو أن الذكريات تحفر آثارها في المخ. وإنما المخ مرشح، لا يسمح إلا للذكريات التي لها صلة بالموقف أن تظهر للشعور تلقائياً، لأننا لا يمكن أن نستدعي كل الذكريات مرة واحدة، بمعنى أن المخ ميكانيزم مهمته تنقية وتوجيه الانتباه لما سيحدث بهدف مساعدة نشاطنا، ومعنى ذلك أن الذكريات لا شعورية، وأنها بالاستدعاء تصبح شعورية، وأن الجسم مركز

المستمر. ولكن نفهم عملية التطور فهماً صحيحاً ينبغي أن نستبدل التفسيرات البيولوجية بتفسيرات ميتافيزيقية، ونلجأ إلى الحدس لا العقل، والحدس يقول إننا نموذج للكون، وأن ما يجرى بداخلنا يجرى مثله في كل شيء، وإن الحدس ليكشف أن ما بداخلنا صيرورة مستمرة وديمومة حقيقية، وكذلك شعوراً بدافع حيوى *élan vital*، وبصفت الدافع الحيوى بأنه تيار من الشعور نفذ إلى المادة وكان السبب في ظهور أجسام حية، ووجه تطورها، وانتقل من جيل إلى جيل بالتكاثر، مسبباً تغييرات تتراكم وتنتج أنواعاً جديدة، وتنسج بين التغييرات حتى تستبقى استمرار عملها في التركيبات المتطورة، وتجري بالحياة إلى أشكال أكثر تعقيداً، لكنها لا تولد طاقة جديدة خلاف الموجودات، وإنما هي تقذف في الأشكال الجديدة أكبر قدر من الاحتمية، وهو ما يظهرنا عليه تاريخ الحياة ونعرفه باسم الصدفة والتنوع، ولكن المادة الحرةون تقيّد الدافع الحيوى وتكبله بقوانينها وتسبّط عليه بالتكرار وتوزّع الطاقة، ومن ثم يحاول أن يتجاوز المرحلة التي بلغها، ولكنه دائماً يعجز عن تحقيق كل ما يحاول أن يحققه. ولقد بدأت الحياة أول ما بدأت في أشكال فيزيائية كيميائية، تطورت إلى أشكال نباتية وحشرية وفقارية، تضرّوا على التوالي غلبة الثبات والغريزة والذكاء، ولم تكن هناك غلبة، لكنها تقدمت باستمرار نحو المزيد من الشعور، ولم يتحقق الشعور أو الوعي الكامل إلا للإنسان،

فى الإنسان، والحدس عند برجسون هو الغريزة وقد تطورت فلم تعد تهتم لمقتضيات الحياة الاجتماعية، وصارت تعي ذاتها، وصارت لها القدرة على التفكير فى موضوعاتها وتكبيرها إلى ما لا نهاية، وصارت تشبه قدرة المصور على رؤية العالم فى ذاته بقوة الإدراك الخالص، لولا أن قدرة المصور تعمل فى مجال الخبرة الجمالية، بينما الحدس مجاله المعرفة، ومن ثم كان للحدس أهمية كبرى للفيلسوف، فهو مرة نشاط ينتقل به المرء إلى داخل الأشياء ليلتقى بما تتفرد به ولا يمكن التعبير عنه، وهو مرة أخرى انغماس فى الدفق السبيل للشعور، والإسماك بالصيرورة الخالصة والديمومة الحقيقية، والنتيجة «معرفة» مطلقة وليست معرفة من الخارج.

وكانت ولادة برجسون فى نفس السنة التى ظهر فيها كتاب «أصل الأنواع» لدارون. ولقد قبل برجسون مبدأ التطور ولكنه رفض تفسيره على أسس ميكانيكية أو مادية، واعترض على مبدأ الانتخاب الطبيعى، زاعماً أن الكائن الحى عبارة عن أعضاء تعمل فى تناسق، وما دام التطور يعمل عمله فلا بد أنه يشمل الكائن كله، ومن ثم رفض مبدأ حدوث التغييرات فى جسم الكائن بالصدفة، وقال بمبدأ مغاير للانتخاب الطبيعى يستبقى على الكائن استمرار الوظيفة رغم تعاقب ما يجرى لشكله من تغييرات. وانتقد عجز دارون عن تفسير سبب تكاثر الكائنات إلى أعداد أكبر وأكثر تعقيداً. ولا يمكن أن يكون الانتخاب الطبيعى سبباً كافياً لارتقاء صور الحياة

الحيوى إليها بتأثير عطفان المادة، وبالسلوك النمطى لأفرادها الذى يهذى إليه التفكير النمطى للعقل. ويصف برجسون وجود هذه المجتمعات بأنه معرقل لتطور الإنسانية ككل، ويقول إن المجتمعات المفتوحة غير محدودة وتضم كل الناس والبشرية، وغير جامدة، وتقدمية، ولا تطلب من مواطنيها الامتثال، وتسعى إلى التنوع، ودهانها وأخلاقياتها مرنة ونامية.

وكان لبرجسون تأثير ملحوظ على الفكر والأدب، وكان لأسلوبه البليغ أشد الأثر فى رواج كتبه، لكنه كان كثير الغموض ولم يوف مناقشاته حقها، وكان يلجأ للإنشاء فى الوقت الذى يتطلب الأمر التحليل والمنطق، وكان يبدو واضح النقل من غيره، فالصيرورة منقولة من هرقليط وهيجل، والتلقائية من شيلنج ومن دى بيران ورافيسون، والدافع الحيوى شبه بالنفس الكلية عند أفلوطين، وآراءه فى الدين يهودية بالرغم من محاولاته إخفاء أصولها.

مراجع

- Lindsay, A.d.: The Philosophy Of Henri Bergson.
- Scharfstein, Ben - Ami: Roots of Bergson's Philosophy.
- Mantain, Jacques: La philosophie bergsonnienne.

واكتسب العقل أقوى وسائل التعبير عن الدافع الحيوى، ونال الحرية بتضويمه للمادة، وكانت هناك طفرة مفاجئة من الحيوان للإنسان، وربما كان الإنسان هو العلة فعلاً خلف كل هذا التنظيم للحياة فوق كوكبنا. وربما كان الدافع الحيوى هو الله، لكنه ليس إله الديانات التقليدية، فهو - أى الله - كدافع حيوى، فعلٌ خالصٌ يحدده العالم المادى الذى يجاهد أن يتجلى فيه، وهو دائم الصيرورة، هدفه أن يخلق باستمرار مخلوقات تكون جذيرة بحبه. ولن يتيسر لنا معرفته بالعقل لكن بمطالعته بالحدس فى التجارب الصوفية، لأنه لا يتجلى فى كماله إلا للخاصة من المتصوفين الذين يشاركونه حبه للبشر ويساعدون على اكتمال تطوره. والإنسان، ذلك الحيوان الاجتماعى، يسرع تطوره أو يعطى بحسب نوعية الجماعة التى يعيش بينها. ويميز برجسون بين نوعين من المجتمعات، المفتوحة والمغلقة، ويتميز كل منها بأخلاقية وديانة مختلفة، ويسيطر على المخلقة الروتين والآلية ومقاومة التغير والمحافظة والاستبداد، ولا تهتم إلا بمصالحها، وتتورط كثيراً فى الحروب للمحافظة على نفسها، وتحقق تماسكها الداخلى بأخلاقية ودين مغلقين. والأخلاقية المغلقة أخلاقية جامدة مطلقة، والديانة المغلقة ديانة طقوسية وجزمية، وكلاهما تضغط على الفرد لطبع باعتبار الطاعة والامتثال بشكلان الواجب الأول للمواطن. وتتشابه المجتمعات المغلقة من حيث فترات تدهور الحياة التى يتردى الدافع

برنار التورى Bernaarde de Tours

ويعرف أيضاً بهرنارد سلفيستر **Bernardus Silvestris**، أى برنارد العشاب، وهو فرنسى، من القرن الثانى عشر، وتوفى بعد سنة ١١٦٧م، وكان قد التبس على البعض وظنوه هو نفسه برنار الشارتري، ولا تعرف الكثير عنه سوى أنه قد ترجم عن العربية كتاباً فى قراءة الطولع بضرب الرمل، وأنه كان تجريبياً وله كتاب «المجرب **Experimentarius**»، وكتاب «الكون الكبير **De Mundi Universitate**»، وهو أقرب إلى كتاب تيمناوس لأفلاطون منه إلى سفر التكوين من أسفار التوراة، بمعنى أن توجهات برنار كانت فلسفية ولم تكن دينية، ومن رآه أن للعالم سبداًين، أحدهما واحد هو الله لا شريك له، والآخر متكثّر هو المادة فى مختلف أشكالها.

برنار الشارتري Bernard de Chartres

فرنسى، توفى بعد سنة ١١٢٦م، وكان يكتب باللاتينية، ورأس مدرسة ديرشارترو المشهورة، وله فضل إحياء تعاليمها، وبلغ بها إلى ذرى الشهرة، ولم يهتأ من كتاباته شىء سوى ما نقله عنها يوحنا السليورى، وكان برنار أفلاطونياً، وأراد أن يبرمج الأفلاطونية فى المسيحية، أو أن يغير من طبيعة الأفلاطونية لتناسب المسيحية.

البرذغى عبد الله بن أحمد النسفى

فلسفته إسماعيلية، وكان من دعاة هذا المذهب، ووفاته سنة ٣٣١هـ، وله كتاب «أصول»، بقيت منه شذرات تضمنها كتاب «الرياض للكرمانى»، وكتاب «كون العالم»، وكتاب «الدعوة الناجية»، على وزن الفرقة الناجية، فى فلسفة المذهب الإسماعيلى، وكتاب «أصول الشرع» فى فلسفة ما وراء الطبيعة والفقه الإسماعيلى.

برغوث

محمد بن عيسى، كان من التجارية وخالفهم، وأصحابه يلقبون بالبرغوثية، ولا تعرف السبب فى تسميته ببرغوث. وهو القائل: لم يكن النبی مؤمناً قبل البعثة، لأن الله تعالى يقول له «ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» (الشورى ٥٢). ولم يطلق على المكتسب أنه فاعل مثل الحسين بن محمد التجارى، وخالفه كذلك فى المتولدات فقال إنها فعل الله بإيجاب الطبع، على معنى أن الله طبع الحجر طبعاً بحيث إذا وقع ينكسر، وطبع الحيوان طبعاً بحيث إذا ضرب بالتم، بينما التجارى قال بمثل ما قال أهل السنة فى المتولدات: أنها من معنى الله تعالى باختيار لا بطبع من طبع الجسم.

برنار «كلود» Claude Bernard

(١٨١٣ - ١٨٧٨ م) فرنسي، من أسرة فقيرة، اضطر أن يعمل كمستخدم في صيدلية في ليون، وكان عمله ذلك هو دافعه إلى دراسة العلوم والطب بالذات، إلا أنه كان مهوى الفلسفة، ولم تكن حصيلته منها كبيرة، ومع ذلك فقد صنف الكثير من المؤلفات في النواحي التجريبية من العلوم، وكان يكرس كل وقته لإجراء التجارب، وعلم في الكوليج دي فرانس، وانتخب عضواً في الأكاديمية الفرنسية، ولما توفي كانت جنازته مأتماً قومياً. وفلسفته تعارض التعميم، وينبغي حتى على المشروع الفلسفي أن يتهنى على التجريب، والمنهج الذي يبتشر به لم يأخذه عن السابقين عليه، وإنما هو منهج يدين به للممارسة، وهو ترجمة منطقية لتجاربه الغريبة، وما يميز فلسفته العلمية عن فلسفة سواه هو قياسها على الواقع الحي، ولكنه لم يقل بالواقع الجامد مثل «ماجندي» و«بيكون»، وإنما كان يقول بوجود البدء من فرضيات على عكس ما يذهب إليه كونت. وبرنار لا يرى أن من الممكن إجراء تجارب دون أن تكون مؤسسة على نظرية افتراضية يحدوها الكثير من الشك، فالتشكك هو محك العالم. والعالم بوصفه كذلك مناط بحثه هو «كيف» يحدث ما يحدث، وأما لماذا فذلك ليس مناطه وإنما هو عمل الفيلسوف، وذلك هو الفرق بين العلم والفلسفة، وثمة فارق آخر، وذلك أنه في العالم الفرق بين العالم والعالم هو

في الموضوع وطرق البحث والوسائل المستخدمة، وأما في الفلسفة فالفرق بين الفيلسوف والفيلسوف هو في عقلية كل منهما، والعمليات الذهنية التي يلجأان إليها. ومشروع برنار الفلسفي: هو أن يوجد للفلسفة أساساً تطبيقياً كالعلوم، لا نظرياً، وهو يدرك تماماً أن المشكلة في الفلسفة هي الجهل بعلة العلة، أو العلة الأولى، وهو ما يضع الفيلسوف متحيزاً عن العالم، بل يضع الشاعر كذلك، ومع ذلك فهذا الجهل هو ما يجعل الجاهل بالعلة الأولى سعيداً، لأنه لو كان يعرف كل شيء لكان شقيماً بالأسا بمعرفته، وإنما لأنه جاهل فهو يفكر ويفترض ويحرب، ويحاول ويفشل، ويعيش كاخصب ما تكون الحياة.

برنشفيك «ليون» Léon Brunschvicg

(١٨٦٩ - ١٩٤٤ م) فرنسي، حصل على إجازة المعلمين العليا (١٨٩١) والدكتوراه من السوربون (١٨٩٧) وعين أستاذاً للفلسفة بها، وكان عضواً مؤسساً بمجلة الميتافيزيقا والأخلاق، وبالجمعية الفرنسية للفلسفة، ورئيساً لأكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية. وتذكرنا مثاليته النقدية بتحليل كمنط لشروط المعرفة، ويعتبر برنشفيك ورث تيارين من تيارات الفلسفة الفرنسية في القرن التاسع عشر: المثالية الإستمولوجية التي نقلها ريتوفيه عن كمنط وكورنو، والمثالية الميتافيزيقية التي أقام دعائمها

Causalité Physique (١٩٢٢)، و«تقديم
Le Progrès de la philosophie الغربية
conscience dans la philosophie occiden-
tale» (١٩٢٧).

مراجع

- Deschoux, Marcel: La Philosophie de Léon
Brunschvicg
- Messaut, J.: La Philosophie de Léon Brunsch-
vicg.

بروتاغوراس

(نحو ٤٩٠ - ٤٢٠ ق.م) من مواليد أبديرا
باليونان، وهو أشهر السوفسطائيين، وأول
سوفسطائي محترف. وعهد إليه بركليز بتنظير
الديمقراطية اليونانية ووضع الدستور، وكان
كثير الناليف، وهو القائل «لا أستطيع أن أعلم
إن كان الآلهة موجودين أو غير موجودين»،
وأنهم لذلك بالإخاد، وحكم عليه بالإعدام،
ولكنه هرب ومات غرقاً أثناء فراره. ورغم ذلك،
وما قاله عنه أفلاطون في محاورته «ثيياتيوس
Theaetetus»، فإن العالم القديم كان يحبه حتى
استحق أن يقام له، مع أفلاطون وأرسطو، تمثالاً
في السيرابيوم بمبنى مصر، واشتهر عنه مبدأ
«أن الإنسان مقياس كل شيء» man - measure
doctrine، وهو القائل «الإنسان مقياس أن
الأشياء الموجودة موجودة، وأن الأشياء غير

دى بيران، ورافيسون، ولاشليه، ولاجنو.

والتاريخ عنده هو تقدم الوعي وتحقيق المعرفة
بالذات والاستقلال الخلقى. والتقدم العلمى هو
انتصار العقل وتنامى فهم البشرية لذاتها، ومن
ثم فللعلم رسالة خَلقية أو روحية. وهو يقول إن
النشاط العقلى كله فى جوهره حكم، والحكم
إثبات لوجود علاقة، ومن ثم فهو تقرير للوجود
واستخلاص لقوانينه. وصميم الفلسفة هو
الإدراك الواعى للعالم، والنظر بمقتضى كشوفه،
وتجاوز الوعي الحسى. والعقل العلمى تحليلى،
والرياضيات أعلى صور الذكاء التحليلى.
وبرنشفيك يتعلق بالعلم لأنه يمدّه باليقين،
والبقيين الرياضى أعلى صور البقيين، لأنه قمة
التفكير البشرى فى الإبداع والنقد، فليست قيمة
العلم فيما يكشفه من علاقات خارجية، ولكنه
فى نشاطه الحر واستيعابه للوجود ووعيه به،
وتحريره العقل من عبودية الحواس، ودعم
استقلاله. وليس الخلاص إلا بإدراك الحقيقة،
وليست الحقيقة إلا الحقيقة العلمية، وليس العقل
إلا مظهر روحانية الإنسان، بل إن الروح هى
العقل. وليس العلم إلا مظهر حرية الفكر، وهو
المضامن لحرية الإنسان وسلامة قصده واستقامة
إرادته. أما أهم كتب برنشفيك فهى: رسائله
لدى كترواه «جهة الحكم La Modalité du Juge-
ment» (١٩٩٧)، و«مراحل الفلسفة الرياضية
Les Étapes de la Philosophie Mathéma-
tique» (١٩١٢)، و«الخبرة الإنسانية والعلمية
L'Expérience Humaine de la

مراجع

- H. Diels & W. Kranz: Fragmente Der Vorsokratiker. vol. II.
- A. Capizzi: Protagora.

البروتستنتية; Protestantismo

Protestantismus; Protestantism;

Protestantism

مذهب المعتقدات أنبأ مارتين لوتثر الذي انشق على الكنيسة الكاثوليكية، وعلّق احتجاجه المشهور على بابها، وأعلن أن المسيحي لا يخضع إلا للأنجيل وحدها، ولا يعترف بسلطان لغير الكتاب المقدس، ويرفض رئاسة البابا وبغيره، وأن الكنيسة أو القساوسة لا سلطان لهم على محو الذنوب، وأن الإنسان يُدان بعمله وحده، ورفض لذلك الصلاة بلسان غير مفهومة، فالصلاة دعاء من القلوب يتوجه بها العابد إلى الله، وأنكر استحالة الطيّر إلى جسد المسيح، والحفر إلى دمه، وقال إن العشاء الرباني ليس سوى تذكير بالماضي، وأنكر لزوم الرهبنة، ومنع اتخاذ الصور والتماثيل في الكنائس والسجود لها.

واسم البروتستنتية ابتدعه خصوم أنبأ لوتثر إزاء سبل الاحتجاجات من مختلف طوائف الشعب الألماني لقرارات الديانت سنة ١٥٤٩م. ولما انتشرت البروتستنتية كمذهب مضاهي،

الموجودة غير موجودة. ويفهم البعض الإنسان بأنه النوع، لكن أفلاطون فسّره بأنه س أو ص من الناس، وأن العبارة السابقة تعني أن الشيء الواحد قد يكون بارداً بالنسبة للشخص ص، أي أن الحقيقة نسبية ومتعددة بتعدد الأشخاص وحالات الشخص الواحد، لكن بروتاغوراس في موضع آخر يحدد ما يعنيه بالإنسان، هل هو الشخص المفرد أم المجموع، عندما يقول: إن ما يبدو عدلاً لمدينة من المدن، هو عدلٌ بالنسبة لها طالما هو يبدو لها كذلك، وهو معنى يتناقض مع ما يفهمه أفلاطون من لفظة الإنسان. ومع ذلك يبدو بروتاغوراس واضحاً على الأقل فيما يتعلق بمصدر المعرفة عندما ينفي أن يكون للمعرفة مصدر آخر خلاف الإحساس، وهو يعدّ كل التصورات صادقة بمعنى من المعاني، لكن بعضها يرحّب البعض ويفضّله، فتصورات الطبيب أفضل من تصورات المريض، ومهمة الطبيب إحداث التغيير بالمريض الذي تصبح به تصوراتهِ صحيحة، ومهمة السوفسطائي أو المعلم تغيير مفاهيم الناس نحو الأفضل.

واشتهر بروتاغوراس بمبدأ وجهي الحقيقة the two - logoi principle، للكل حقيقة وجهان، والإنسان هو القياس لكل شيء، وعلى المرء أن ينتقّب في الشيء عن نقيضه antilogic لحيط بالجانِب الآخر للموضوع.

ومن زعماء البروتستانتية بخلاف لوتر:
 تسلفينجلي Zwingli (١٤٧٤ - ١٥٣١)،
 وجون كالفن (١٥٠٩ - ١٥٦٤)، وتوماس
 كراثر (١٤٨٩ - ١٥٥٦) إلخ. ومن فلاسفتها:
 كارلستات Karlstadt (١٤٧٧ - ١٥٤١)،
 وتوماس مينتسر Müntzer (١٤٩٠ -
 ١٥٢٥)، ومينو سيمونز (١٤٩٦ - ١٥٦١)،
 وكريستيان فولف Wolff (١٦٧٩ - ١٧٥٤)
 وجوزيف بيتر (١٦٧٠ - ١٧٢٢)، وجون
 ويمزلي Wesley (١٧٠٣ - ١٧٩١) إلخ. ولما
 كانت الصلوة البروتستانتية التي توصف بأنها
 الصلوة الكبرى the great awakening، كان
 هناك جوناثان إدواردز (١٧٠٧ - ١٧٥٨)،
 ووليام بوث (١٨٢٩ - ١٩١٢)، وكارل
 أولوف روزنبروس (١٨١٦ - ١٨٦٨)،
 وشلايماخر، وريتشل، وفرديناند كريستيان
 باور، وريتولد نيبور (١٨٩٢ - ١٩٧١م) إلخ.
 وهؤلاء تزعّموا حركة جديدة تطالب بتوحيد كلّ
 الجهود الكنسية من أجل صالح البشرية وترسيخ
 التعاون الدولي، باعتبار الوحدة حركة إنسانية،
 فالدين لا بد أن يكون في خدمة قضايا البشر
 وليس أداة تغرّر وكراهية وبغضاء، ويُطلّق على
 هذه الحركة اسم الحركة المسكونية ecumenical
 movement.

وقيل في تفسير الخلاف بين البروتستنتية
 والكانتوليكية إنه خلاف أجندى أو ثقافى، بين
 المفهوم الكنسى الأسمى عند بولس رسول الأمم،

الكانتوليكية والارثوذكسية صار لها فلاسفتها
 ومنظريها، وتخرجت منها مذاهب أصغر مثل
 البيوريتانية (المتطهرين) puritanism،
 والميثودية (المنهجيين) methodism،
 ومجدّدى العباد anabaptism، والأصحاب
 quakers، والطائفية congregationalism،
 والإنجيليين evangelicalism، والمتحرّرين latitudinarians،
 والأصوليين fundamentalists،
 والعلمانيين secularists، والتقويين pietists،
 والمشيخانيين presbyterians، والموحّدين unitarians،
 وكلها حركات مؤمنة بالله وتؤكد مثل
 بولس الرسول على الجانب الإيماني، ولكنها
 تعارض سلطة الكنيسة ورجال الدين وتأثيرهم
 على الحياة المدنية، وتضارع لدينا الآن إداثتنا
 لفقهاء السلطة وانصراف أهل الفقه إلى خدمة
 مصالحهم دون مصالح الناس، وتصيرهم للدين.
 وينقسم البروتستنتيون في ذلك إلى محافظين أو
 أصوليين ينادون بالعودة إلى الأصول،
 وراديكاليين أو يساريين يفسّرون الدين باعتباره
 فلسفة تقول بثنائية العقل والقلب، وتعارض
 الكهوتية، وتؤكد على الدور الحيثاني للدين،
 وتعتبره ضمن الحركات الاجتماعية الإيجابية
 التي غايتها الإصلاح. والمتطرف أو اليسارى
 الراديكالى من البروتستانت هو الذى يذهب إلى
 تقويض المجتمع تماماً وإقامته على الشراكة
 والأخوة المسيحية التي كانت لجماعات
 المسيحيين الأوائل.

في نظريات الحسن الخلقى **Some Reflections on Moral - Sense Theories in Ethics** ،
وه خمسة أنماط من النظرية الأخلاقية **Five Types of Ethical Theory** .

مراجع

- Martin Lean: Sense Perception and Matter.

برودون «بطرس» Pierre Proudhon

بطرس برودون (١٨٠٩ - ١٨٦٥م)، أبو الفوضوية، وأول من تلقب بالفوضوى (١٨٤٠)، ولد ببيزانسون من أعمال فرنسا، من أسرة ريفية فقيرة، واشتغل منذ صباه عامل طباعة، وثقف نفسه بنفسه بقراءاته التي يتيحها له عمله كطباع، وتعلم اليونانية والعبرية، واستطاع أن يحصل على منحة دراسية مكنته من الإقامة في باريس لمدة عام، وأصل فيها قراءاته ومراجعة أفكاره وتدوين كتابه الأول «ما هي الملكية **Qu'est ce que la propriété**» (١٨٤٠). وكان يشتمع بأسلوب جزل أعجب بودليير وفولوير وهو جو، وحياً ماركس الكتاب بوصفه أول مناقشة علمية جريئة للملكية، وأثار الكتاب الكثير من السخط لأنه وصف الملكية بأنها سرقة، وهاجم فيه الملكية الخاصة المستغلة، لكنه كان مع الملكية الزراعية التي تسمح لأصحابها بغلاتها، وكان مع حق المنتج في

والمفهوم الكنسى اليهودى عند القديس بطرس، وهو خلاف تفجير منذ البداية وقسم بين الكنسيين.

مراجع

- Louis Bouyer: The Spirit and Forms of Protestantism.

- Ernst Troeltsch: Protestantism and Progress.

- E.G. Leonard: Histoire générale du protestantisme, 3 vols.

برود «تشارلي دنبار» Charlie Dunbar Broad

(١٨٨٧ - ١٩٧١م) إنجليزي، ولد بوضواي لندن، ودرس بكيمبردج، وعلم بها. بدأ عالماً ولكنه اتجه إلى الفلسفة، وتدور كتاباته في أغلبها داخل نطاق نظرية المعرفة وفلسفة العلم، ويقوم منهجه على عرض النظريات وتحليلها ونقدها، ولكنه لا يلتزم بنتائج معينة. ولا يهيمه أن يصل إلى نتائج يقينية، وليست له فلسفة خاصة به. وبرود عالم محقق، يتناول مسائل الفلسفة كما يجدها، ويتركها وقد صنفها وشرحها، ولكنه لا يضيف إليها، ولذلك جاءت كتبه من مثل «العقل ومكانه في الطبيعة **The Mind and its Place in Nature**» (١٩٢٥) بعرض سبع عشرة نظرية في العلاقة بين العقل والمادة، وتأملات

الاقتباس من هيجل وفهريباخ وكنت والطلباء بين الفرنسيين، وكان يقول بالعدالة، وتتمثل في الطبيعة بتوازن قواها المتعارضة، وفي المجتمع بتبادل المصالح بين الناس المتساوين. وكان ينكر كل المطلقات والحلول الدائمة، وفي كتابه «فلسفة التقدم *Philosophie du progrès*» (١٨٥٣) يعرف التقدم بأنه سلب كل الأشكال والصيغ والمذاهب التي تدعى لنفسها الديمومة، والتي يظن الداعون إليها أنها غير قابلة للتغيير، وإسقاط كل الأصنام التي يُظن بها العصمة والأولية سواء كانت دينية أو روحية أو مفارقة. وكان برودون فيلسوفاً يعادى التمدّج على أي صورة من الصور، فكانه كان ناقداً مستقلاً، ومن ثم صار المتحدث باسم الثورة، وأصدر لذلك صحيفته «مثل الشعب *Le Rep-ésentant du peuple*» (١٨٤٨)، وكانت أول صحيفة فوضوية تصدر بانتظام لأكثر من سنتين، بالرغم من الغرامات وأحكام السجن التي وُفِّعت عليه، بسبب هجومه على لويس نابليون رئيس الجمهورية، وخرقة لقانون الصحافة، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل. قضى الأول يكتب «اعترافات ثوري *Les Confessions d'un révolutionnaire*» (١٨٥٠)، وهو تحليل لأحداث سنة ١٨٤٨ يخلص إلى تقرير هدف الثورة الفوضوية بأنه القضاء على حكم الإنسان للإنسان بواسطة تراكم رأس المال، والفكرة العامة للثورة في القرن التاسع عشر *Idee générale de la révolution au XIX siècle*

التصرف في إنتاجه *ius in re*، أما ملكية وسائل الإنتاج فهي حق مشاع *ius ad rem*، لأنها ميراث اجتماعي، ومع ذلك فلكل عامل الحق في أدائه وأرضه، مع توزيعهما توزيعاً اجتماعياً، فالملكية بلا قيود اجتماعية تحطم المساواة بين الناس، وهذه هي القضية - بدالكتيك هيجل، لكن نقبض القضية هو الشيوعية التي تلغي الحرية وتسلب العامل الاستقلال، ومركب القضية والتقيض هو الفوضوية أو المجتمع القائم على المنتجين الأحرار المتعاقدين اجتماعياً، فالملكية والشيوعية قائمتان على السلطة، ولكن الفوضوية تلغي السلطة، وتؤسس الحرية على حاجة الناس إلى تبادل المصالح، وتحل التبادلية محل السلطة كأصل للاجتماع، وتدعو إلى تنظيم العمال في وحدات اقتصادية وليس على أساس سياسي. واستغلت آراؤه أنبياء الاشتراكية في القرن العشرين وتلاميذهم، من أمثال ساركس، وماكونين، وهيرتسن، لكن الخلاف دب بين ساركس وبرودون، وبه قام الصراع بين دعوة التحرريين التي تطالب بتقويض سلطة الحكومات وإقامة مجتمع المنتجين الأحرار، ودعوة الاستبداديين التي تحمل محل الحكومة البورجوازية دكتاتورية البروليتاريا. وهاجم ساركس كتاب برودون «نظام المتناقضات الاقتصادية *Système des contradictions économiques*» (١٨٤٦)، بأن نشر «بؤس الفلسفة *La Misère de la philosophie*» (١٨٤٧)، وانضم ماكونين وهيرتسن إلى برودون. وكان برودون كثير

وكان قد افتتح مدرسة، وتقاضى أجوراً عالية من طلبته. وقيل إن أرسطو حضر دروسه. واهتم بروديقوس خصوصاً بالبلغة والفلسفة.

بروفينسال «ليفى» Lévi - Provençal

(١٨٩٤ - ١٩٥٦ م) مستشرق فرنسى، وُلد فى الجزائر، وتعلّم بجامعة باريس وعلم بها، وله مصنفات كثيرة، منها فى الفلسفة «الزاهد الفيلسوف ابن مسرة القرطبي».

بروقلوس Proklos; Proclus

(نحو ٤١٠ - ٤٨٥ م) عرفه الإسلاميون باسم أبرقلس، وبرُقْلُس، وفرقْلُس، وفرقليسى. وبركليس أيضاً، وذكروا أنه القائل بالدهر، ونقلوا الكثير من كتبه، وكان له تأثيره الذى يضارع تأثير أرسطو، وكانت أهم كتبه لديهم كتابه المعروف باسم «العِلل» والذى ذكره ابن النديم باسم «الخير الأول».

وبروقلوس يُعتبر آخر من يُعتد بهم من فلاسفة الإغريق، لأنه بعد وفاته بالقل من نصف قرن حظر الإمبراطور جستنيان تدريس الفلسفة (٥٢٩)، وخلت أثينا والإسكندرية من مدارسها. ويتوه هيكل فى محاضراته فى الفلسفة بغضله، وهو عنده ذروة الأفلاطونية المحدثة، ويستمثل فى مؤلفاته أحسن ما كُتِب بين نهاية الفلسفة اليونانية وبداية فلسفة العصور الوسطى.

cle (١٨٥١)، يشرح فيه المجتمع التحررى الأمثل القائم على التعاقدات وليس القوانين، والموزعة فيه السلطة على الكومونات والرباطات الصناعية. ولم ينفذ برودون الحكم الثانى عليه بالسجن، وهرب إلى بلجيكا ١٨٥٨، وظل بها حتى ١٨٦٢، وقبل أن يموت علم أن أتباعه قاموا بدور قيادى فى الاجتماعات التى أدت إلى قيام «اتحاد العمال الدولى». وكان لبرودون تأثير كبير على الحركة الفوضوية والنقابية، وكان كما وصفه باكونين «استاذنا جميعاً» فى الثورة والنضال الثورى.

مرابع

- Oeuvres complètes de Proudhon. 26 vols.
- Sainte - Beuve: Pierre - Joseph Proudhon.
- Lubac, Henri de: Proudhon et le christianisme.
- Prion, Giletan: Proudhon et syndicalisme révolutionnaire.

بروديقوس Prodicus

يخطئ من يظن أن سقراط وحده هو الذى أجبر على أن يتجرع السمّ بتهمة إفساد الشبيبة بالفلسفة، فبروديقوس فَعَلَ نفس الشيء، وكان من تلاميذ بروتاغوراس، ومن مواليد أثينا نحو سنة ٤٦٥ ق.م، وتوفى بعد عام ٣٩٩ ق.م.

بالصورة التي صدر عنها، ومن ناحية أخرى يستعد عن المصدر. ومن ناحية ثالثة يعود إلى المصدر.

وكان لأبروقلوس العديد من التلاميذ، منهم هجيساس، وأجابيوس، وإيسودوروس، ومارينوس، وهذا الأخير كتب سيرته وترجمها روزان في كتابه عنه «The Philosophy of Proclus» وفيه رصّد كامل بأعماله كلها.

مراجع

- H. Kirchner : De Procli Neoplatonici Metaphysica.

برونو «جيوردانو» Giordano Bruno

(١٥٤٨ - ١٦٠٠م)، أشهر فلاسفة النهضة في إيطاليا، قضى بالإعدام حرقاً بعد نحو مائة سنة من الإعدام حرقاً أيضاً للفيلسوف الإيطالي سافونارولا، ومن العجيب أن تكون الكنيسة في الحالتين هي الخصم للفلسفة، وهي القاضي كذلك، وأن تكون التهم الموجهة لبرونو هي الدعوة لنظرية كوبرنيك، والدعوة للاخذ بالعلم في أمور الدنيا، وأطلقوا على ذلك اسم الزندقة. وتم إحراقه حياً في ميدان الزهور (كامبو دي فيورا) كما يسمونه في روما !

وبرونو من مواليد قرية نولا من قرى نابولي ولذلك كان يسمى برونو النولاوي، وتعلّم مع

وبروقلوس وكند بالقسطنطينية من أسرة غنية. وكان ينوي دراسة القانون ليصبح محامياً، ولكنه تحول إلى الفلسفة وتعلّمها بالإسكندرية وأثينا، واعتنق الأفلاطونية المحدثة، وتلقاها عن بلوتارخ الأثيني وتلميذه سبيريانوس. وترأس مدرستها بعد وفاة سبيريانوس فاستحق لقب ديدادوخس diadochos أي الخليفة، بمعنى خليفة أفلاطون، ووهب نفسه لدراسة فلسفة أفلاطون، وصار نباتياً متسككاً، شغل بالتأمل والتدريس والكتابة. ودون شروحاً على أفلاطون وإقليدس وبطليموس تعدّ جُماعاً لمعارف القرن الخامس الميلادي بلغ عددها ثلاثة عشر شرحاً، وهي دروسه لتلاميذه، وأهم مؤلفاته «الإلهيات الأفلاطونية Eis ten Platonos Theolgia»، و«مبادئ الإلهيات Stoicheistis Theologike». وأهم إضافاته قوله بصدور الكائنات عن الواحد بحيث يكون كل شيء في كل شيء، فمثلاً يعرف العقل الإنساني الواحد، لكنه يعرفه في صورة بشرية، وفي الوقت نفسه فإن الوجود البشري يظهر داخل الحقيقة الواحدة في طبيعته الحقيقية. وهو يقول إن الواحد يحتوي على العالم كله متحد فيه تماماً، ومع ذلك فواحدة الواحد لا تتأثر بالكثرة. ويقول إن الحقيقة ليست مادية لكنها عقلية، بمعنى شعورية، فكل شيء فكرة، وكل فكرة حقيقة، ويختلف الشعور الكلي عن الشعور البشري، ويعمل الشعور البشري من داخل الشعور الكلي. ويهتم أبروقلوس بالبلد الثلاثي، وهو مبدأ يقول إن كل ما يفيض عن الواحد يحتفظ من ناحية

الده ومنكان ليكون راسماً، ولكنه لم يعتقد في المسيحية، وقال إنها ديانة محرقة عن الديانة المصرية القديمة التي كان التوتون يطلقون عليها اسم الهرمسية، نسبة إلى هرمس مثلث العظمة **Hermes Trimaxinus**، وكانوا يعتقدون أنه نبي، وربما كان المقصود هو النبي إدفيس، والعرب كانوا يسمون الهرماسة باسم الهابشة، ويرد ذكرهم في القرآن باعتبار أن ديانتهم كاليهودية والنصرانية، وقالوا إن هرمس هو مؤسس مدينة هرموبوليس. وفي العصور الوسطى اشتهرت الهرمسية كذلك باسم الغنوصية، والغنوصي هو العارف بالله، ومن الهرمسية اشتقت كذلك كلمة **hermetismo** بمعنى السُّك، ومنها الناسك **hermite** باعتبار نسبه إلى الديانة الهرمسية، أو باعتبار أنها ديانة عرفانية.

وليرونو كتاب «ظلال المثل **De umbris Id-earum** يتحاور فيه ثلاثة، هم : هرمس، وفيلوتيموس، ولوجيفر، والأول رمز للفيلسوف، والثاني للمنطق، والثالث للمؤمن بالدين. ويشرح لوجيفر لصاحبه فنون التذكر ليحرفوا ما كان - أي المثل أو العلم الباطني الذي كان بالإنسان قبل أن يهبط من السماء إلى الأرض، أي عندما كان في عالم المثل الذي قال به أفلاطون. وديانة هرمس أو ديانة الشمس أو حكمة المصريين هي التي نعوذ بها إلى تذكّر ما كان، فعندما تيزغ شمس المعرفة فإنها تحو الظلمات وتعمل للمثل، ومعنى ذلك أن الإنسان ليس بالعبادات يتذكر

الله، أو يذكره، أو يقترب منه، وإنما بإحساء الكمالات في نفسه عن طريق المعرفة. وليرونو نظرية في ذلك طرحها في كتاب له بعنوان «فن الذاكرة **Ars Memoriae**» (١٥٨٣ م)، باعتبار المعرفة هي استحضار ذكريات المثل أو الأفكار القديمة كما يقول أفلاطون، فعقل الإنسان كان في وجوده الأول جزءاً من عقل الله في كماله الروحاني قبل أن يأنس النسيان مع الميلاد بعد أن خالطته المادة، والعودة إلى الله هي عملية **process** so تذكّر للمثل التي كان عنها الإنسان في كماله الأول. وفي كتابه «الأختام الثلاثون **Tri-ginta Sigilli**» يكتب عن تجليات الله في مخلوقاته ويشر بداية تقوم على المحبة والإخاء الإنساني، ويصف نفسه بأنه مؤقف الغافلين. وفي محاضراته ومحاوراته «عن الحياة السماوية **De Vita Coelitus Comparanda**»، و«عشاء أرمعاء الرمضاء **La Cena de le Ceneri**» (١٨٥٤)، دافع عن نظرية كوبرنيك ضد أساتذة جامعة أكسفورد، على أساس أنه على نقبض ما نقوله الثروة فإن الأرض تدور حول الشمس، وله في ذلك أيضاً «اللانهاية والعوالم المتعددة **De L'infinito, universo e mondi**»، و«طرد الوحش المنتصر **Spaccio de la bestia trionfante**» (١٨٨٥)، ويقصد بالوحش النظام الكنسي البابوي، ويدعو في هذا الكتاب إلى إحياء ديانة مصر التي تقول بوحدة الوجود ونظرية الحلول، ثم يؤكد هذه الدعوة في كتابته «الجنون البطولي **De gli eroici furori**»، وقال

وأشكال البؤس والاضطهاد، لأنها تضيء على كل شيء قداسة، وتعبد الله في الأشياء، وتجعل الإنسان جزءاً من الطبيعة، وتردّ الكثرة في العالم إلى مبدأ واحد. ومن أجل هذه الفلسفة نفسها كُتِّسَ برونو في إيطاليا سنة ١٥٧٦، وأُتهم بالزندقة، ثم في جنيف سنة ١٥٧٨، وحرّمته الكنيسة من الانتساب إليها، ثم في البندقية سنة ١٥٩٢، وجاء في التقرير المقدّم بشأن تكفيره إنه ضد المسيحية لفسادها، وللعنف الذي تأخذ به المعارضين لها. ولقد بقى في السجن، يُعَذَّب ويُستجوب مدة ثماني سنوات، ثم حوّلوه إلى روما فبقي بها سنة مسجوناً إلى أن صدر الحكم بإعدامه.

مراجع

- D.W. Singer : Giordano Bruno : His Life and Thought.
- Luigi Firpo : Il processo di Giordano Bruno. Revista storica italiana, vol.60.

برويير «لوتسن إيجبرتوس حنا» Egbertus Jan Brouwer

مؤسس الحداثة الرياضية، هولندي، وكُنِدَ بالقرب من روتردام، وتعلّم بامستردام وعلم بها، وعُرف بإضافاته في مجال الطوبولوجيا، ورَدَه المنطق إلى الرياضيات، وقال بحسّ داخلي أطلق عليه الإدراك الزمني، ووصفه بأنه رياضي، وهو

في كتابه «الرّد على الرياضيين - Articulati Ad- versus Mathematicos» (١٨٨٨م) بفلسفة للرياضيات، وبما يسميه «سحر الأعداد - mathe- sis» أو لغة الأعداد السحرية، وعاد إلى نفس الموضوع بإسهاب وبلغة موقّعة كالشعر في «العوالم المتعددة والأعداد - De Monade Nu-mero et Figura». وله العديد من المؤلفات بخلاف ذلك، منها «مائة وعشرون وصية للرّد على المشائين» (١٨٥٩) ضد الفلسفة المشائية، و«فيزيقا أرسطو» يهدم نظريات أرسطو الفيزيائية تماماً.

وبرونو في فلسفته صوفي، ويسمى نفسه فيلوتيو أي المتعشّق للحقيقة الإلهية. ونظريته في الكون تزيد عن نظرية كوبرنيك، فهذه كانت فيزيائية خالصة، ونظرية برونو كانت فلسفية، وعنده أن ما يُسَمَّى الكون حقيقةً هو القدرة، ويعنى بها الطاقة الكامنة الجاذبة والدافعة، ويسمّيها المحبة، وينسبها لله. ويفسّر الثالوث الإلهي بأن الآب هو الحكمة أو العقل، والإبن هو الكلمة التي كان بها الخلق، وروح القدس هي المحبة الجامعة للكون. ويقول عن الصليب إنه الرمز المسنّى عصفج عند المصربين، أي مفتاح الحياة، حرّقه المسيحيون بعد أن سرقوه، فالحقيقة أن المسيح ليس سوى مجوسى سارق، وأما ابن الله الحقيقي فهو ما نقول به الديانة المصرية الهرمسية، وهو لهذا يعود إلى الديانة الأصل ويمتلك الديانة المسيحية، لأن الديانة المصرية أشرف من المسيحية، وهي أمل العالم في علاج الحروب

ICS (1936)، ومن رآه أن المفاهيم العلمية ينبغي أن ترتبط بإجراءات تجريبية، بمعنى أن تكون هذه المفاهيم قابلة لأن تخضع للتحليل، وما لا يمكن تعريفه منها إجرائياً ينبغي التخلص منه، وهو يقول إن معظم اكتشافاتنا العلمية لا تقدم أشياء جديدة حقيقةً ولكن الجديده فيها هو طريقتنا الإحرائية الجديدة في تحليلها وجلالها.

مراجع

- Bridgman : The Nature of Physical Theory.
- : Reflections of a Physicist.
- Cornelius, B.A. : Operationalism.

بريستلي «يوسف» Joseph Priestly

(1733 - 1804م) إنجليزي، من مواليد يوركشاير، من أسرة فقيرة، ماتت أمه وهو في السابعة من عمره، وكفله خالته، وكانت على مذهب كالن، ورأى على يدها من أفنان الكذب والثرهات الغيبية ما كرهه في الدين إن لم يكن مؤسساً على العقل، وعلم نفسه، وانتسب إلى جامعة دافنري، وهي جامعة علمانية، درس فيها علم النفس، وتعلم أن الإنسان مخلوق بإرادة حرة، وامتنع الوعظ والتدريس، وكان يعلم للأولاد العلم التجريبي واللغات، وله ربادات في اللغة جعلته محط أنظار الدارسين بالجامعات، حتى أن جامعة إدنبرا منحته الدكتوراه، وانضم في لندن إلى جماعة

نعمل تقوم به الذات بإرادتها الحرة بغاية أن تحافظ على نفسها، ورتب به ما أسماه بالانتباه السببي، يربط بين الظواهر، ويفترض لها الأسباب ويردّها إلى مبادئ. وتشبه العلاقة بين الإدراك الزمني والانتباه السببي العلاقة بين مقولات كنفط الرياضية ومقولاته الدننامية. ويذهب بروبر إلى تفسير الاجتماع بأنه مبنى على التواصل، وهو شكل من الفعل الرياضي.

مراجع

- Brouwer : Over de Grondslagen der Wetkunde, 1907.
- : Leven, Kunst, en Mystiek. I
- : Wetten, Willen, Spreken. 1933.
- : Intuitionisme en Formalisme. 1912.
- : Über Definitionsbereiche von Funktionen. 1927.

بريدجمان «برسي وليام» Percy

William Bridgman

(1882 - 1965م) أمريكي، مؤسس الإجرائية operationalism، تعلم بهارشارد، وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء (1946)، يعرض فلسفته في كتب أربعة، أهمها «منطق الفيزياء الحديثة» The Logic of Modern Phys-

ينبغي أن يتجه إلى تكوين الأخلاق والمساعدة في صياغة أخلاق الأمة. وقال إن الله واحد، والمسيح لا يحدو أن يكون رسولاً، وهو بشر خطأ، بل وكثير الخطأ. وكان بريستلي يؤمن بالله، ويدرك أن هذا العالم هو أحسن العوالم الممكنة، وأن المستقبل بخير للإنسان ما هو أفضل كلما ركن إلى العقل، ولجأ إلى العلم، وله موسوعة علمية باسم «تاريخ الكشوف الحالية في مجال البصر والضوء والألوان»، وأخرى بعنوان «تجارب وملاحظات عن مختلف أنواع الأهوية». وكان يدعو في الفلسفة إلى إعادة قراءة هارنلي في الترابية، ويجعل من المدرسة الترابية المدرسة الأسى على المدرسة الاسكتلندية القائمة على الفطرة، ونادى بفلسفة مادية في كتابه «آراء حول المادة والروح Disquisitions Relating to Matter and Spirit» (١٥٧٧). وقال إن كل مادة داخلها قوى فاعلة ومنفعلة، أى بها روح، ورفض أن يقول بثنائية المادة والروح، وقال إنه حتى في البعث فإننا نبعث بأجسامنا التي تحوى قوانا الفكرية والوجدانية والمادية، أى نسعت ولا انفصال بين الأجسام والأرواح.

برنتانو «فرانتس» Franz Brentano

(١٨٣٨ - ١٩١٧ م) ألماني، كان قسباً لمدة تسع سنوات، فلماً لم يعجبه إعلان أن البابا معصوم ترك الكنيسة (١٨٧٣) وامتنع عن التدريس الجامعي، وكان إدموند هوسرل من

من المثقفين من العلماء والسياسيين والفلاسفة، وكان منهمو بنيامين فرانكلين، وريتشارد برليس، ونادى بعلمنة التعليم وأن تكون التربية على أسس تاريخية ولتسد حاجة المجتمع للمختصين، وأطلق على ذلك اسم التربية الليبرالية. ولم تكن كتاباته من هذا القبيل مثار جدل. وإنما بدأ الجدل حولها عندما كتب في السياسة «مقال في المبادئ الكبرى التي تقوم عليها الحكومات Essay on the First Principles of Government» (١٧٦٨ م) وأعطاه عنواناً آخر «حول طبيعة الحرية السياسية والمدنية والدينية، On the Nature of Political, Civil and Religious Liberty» ناقش فيه طبقات المجتمع، ومن له حق التشريع، ومن يملك حقيقة الحرية السياسية ويدبر دفة الأمور في البلد. وقال إن العقل أن تكون التشريعات بحيث يفيد منها أكبر عدد من الناس، وأن تعود عليهم بأكبر النفع، وأية تشريعات من شأنها الحد من الحريات العامة والتقييد على الناس ضد العقل والتقدم، وليس من شأن الحكومة العادة أن تكثر من التشريعات، وليس من المفيد التفكير مسبقاً في تشريعات لا يتطليها الواقع، والأحرى ترك الأمور لحسن الضرورة، وعلى العموم فإن أى تشريع مضمونه الحد من الحريات وخاصة حرية الاعتقاد فهو تشريع باطل وغير مشروع. وطالب بريستلي بحق الناس في النقد وأن تكون لهم معتقداتهم مهما كانت ملحدة، وقال إن أشرف مهنة هي مهنة الواعظ، وإن عمل المؤسسة الدينية

تلاميذه . وعندما مات ترك عدداً كبيراً من الكتب التي لم تنشر، والأوراق التي كان يملئها (أصيب بالعمى في سنواته الأخيرة) في كل فروع الفلسفة تقريباً . أهم كتبه « علم النفس من الوجهة التجريبية - *Psychologie vom empirischen Standpunkt* » (١٨٧٤) ، و« مصدر معرفتنا بالصواب والخطأ *Ursprung sittlicher Erkenntnis* » (١٨٨٩) ، و« بحث في طبيعة المعرفة *Versuch über die Erkenntnis* » (١٩٢٥) ، و« أساس وبناء الأخلاق *Grendle-gung und Aufbau der Ethik* » (١٩٥٢) .

ويتناول برينتانو الظواهر العقلية ويميز بينها وبين الظواهر الفيزيائية بما يسميه القصدية *intentionalität* ، فعندما يتواجد شيئان أ و ب تكون بينهما علاقة فيزيائية، لكن عندما يوجد إنسان يفكر فإن العلاقة التي توجد بينه وبين ما يفكر فيه هي ظاهرة عقلية لها مضمون وتوجه إلى موضوع . والعلاقة بين أ و ب لا يمكن أن توجد إلا إذا تواجد الشيطان أ و ب، لكن المفكر قد يفكر في الحصان مثلاً دون أن يوجد فعلاً حصان

ويصنف برينتانو الظواهر العقلية على أساس: ١- أن العقل يفكر في الشيء بوصفه شيئاً حاضراً أمام العقل أو الشعور ٢- وقد يتف من موقفاً فكرياً فيقبله أو يرفضه ٣- وقد يتف منه موقفاً عاطفياً فيحبه أو يكرهه . والنوع الأول من الظواهر العقلية هو الأفكار والصور الذهنية .

والنوع الثاني هو الأحكام، والثالث هو الظواهر العاطفية أو الوجدانية كالحب والكراهية . والنوع الأول أساس النوعين الثاني والثالث، فلنكني نحكم أو نحب أو نكره لابد أن يوجد أولاً ما نحكم عليه أو نحبه، لكننا لا نحكم بالصواب أو الخطأ إلا على النوعين الثاني والثالث . وهو يقصد بقوله إن النوع الأول أساس النوعين الثاني والثالث أنه لا وجود لأشياء متعينة، والمتعين هو التقيض للمجرد ولا يرافقه المادي، ومن ثم فالروح والله متعینان لكنهما ليسا ماديين . وتتضمن اللغة الكثير من التغيرات التي لا تشير إلى أشياء متعينة، لكن موضوعات أفكارنا لا يمكن أن تكون إلا أشياء متعينة، ولذلك فكل جملة صادقة لكنها تتضمن ذكر شيء غير متعين يمكن أن نصوغها من جديد ونضع مكان الموضوع والمحمول ما يشير إلى شيء متعين، فعندما نقول مثلاً « هناك نقص في الذهب » تصبح « لا يوجد ذهب » . وبدلاً من أن نقول « هو يعتقد أنه توجد خيل » نقول « هو يقبل الخيل » ذلك بأننا بإصدارنا للحكم أنه يوجد أ إنما نعلن قبولنا لألف، وبإصدارنا للحكم لا يوجد أ نعلن رفضنا لألف . وعندما نقول إن أ موجود فنحن لا نؤكد أ نقبل الوجود نفسه، لكننا نؤكد أ أو نقبل أ . ويسمى برينتانو هذه المبادئ « علم نفس وصفي »، ويقول عنه إنه أساس كل تفلسف لأنه يخطط للنفس، أي يخطط للمدركات العقلية نخطيطاً منطقياً يمكن أن يكون تمهيداً

برينتانو

غيرنا بطريقة غير صحيحة. وينبغي أن نأخذ الأخلاق بمعبير الشيء الأفضل، فإذا قلنا إن 1 أفضل من 2 يعني أن الصواب أن نختار 1 على 2 في نهاية الأمر. ويفرق برينتانو بين أن نحكم على الأمور بالبيئة **evidenz** وأن نحكم عليها عملياً. والحكم بالبيئة يكون إما بالإدراك الباطن مثلما أقول أعتقد أن كذا أو يبدو لي أن كذا، وإما بالعقل مثلما أقول إن $2 + 2 = 4$. وكل حكم يقوم على البيئة صادق، لكن ليست كل الأحكام الصادقة تقوم على البيئة، وهذا النوع الأخير هو الذي نقصده بالأحكام العميانية، ومعظم أحكامنا عن العالم الخارجي من هذا النوع الأخير. ويقول برينتانو إن الفلسفة تزدهر في مرحلة من التاريخ، لكن هذه المرحلة تعيقها ثلاث مراحل أخرى من الركود والاضمحلال، في الأولى يتطور الاهتمام بالنظري إلى العملي، وفي الثانية يسيل التسلسل إلى الشك، وفي الثالثة يتحول إلى الباطنية، فعقب الفلسفة اليونانية قامت مرحلة لوك وديكارت ولايبنتس، ثم عصر التنوير، ثم شكية هيوم ثم إيهام كمنط والمثاليين.

مراجع

- Alfred Kastil : Die Philosophie Franz Brentannos: Eine Einführung in seine Lehre.
- Oskar Kraws : Franz Brentano : Zur Kenntnis seines Lebens und seiner Lehre.

لا يستعنى عنه علم النفس التجريبي. وتوجد علاقة قوية بينه وبين ما يسمى هوسرل **علم الظواهر phänomenologie**، وكان هوسرل تلميذاً لبينتانو عندما استعمل الأخير تعبير علم ظواهر وصفي كبديل لعلم النفس الوصفي، ويقول هوسرل إنه لولا فكرة القصدية التي قال بها برينتانو ما كان من الممكن أن توجد الفينومينولوجية إطلاقاً.

وتقوم فلسفة برينتانو الأخلاقية على فكرة أن الظواهر العقلية من النوع الثالث العاطفي يمكن أن توصف كظواهر النوع الثاني بالصواب والخطأ، فإن تقول أن الشيء 1 حسن يعني أن تقول أن من المستحيل أن نحب 1 بطريقة خاطئة، ومن ثم نرفض قطعياً الذين يحبون 1 حباً خاطئاً. وبالمثل عندما نقول إن 2 ب شيء سيء يعني أننا ننكر على رافضي 2 أن يكرهوه بشكل خاطئ. ويعتقد برينتانو أن أفضل طريقة لإدراك الانفعالات السليمة هو أن نقارنها بالانفعالات التي نصفها بأنها غير سليمة أو خاطئة، تماماً مثلما نقارن بين اللون الأحمر وغيره من الألوان، وبذلك تتكون لدينا المعرفة بالأشياء الحسنة فنعرف أن حب الخير خير، وزيادة المعرفة بخير، وحب الشر شر، وأن الهدف النهائي في الحياة هو أن نختار أفضل الأشياء الممكنة، ومن ثم يكون صواب ما نحب أو نكره شيئاً موضوعياً طالما أنه من المستحيل أن نحب بطريقة صحيحة ما يكرهه غيرنا بطريقة صحيحة، أو نحب بطريقة صحيحة ما يكرهه

بريهيه «إميل» Emile Bréhier

بريهيه أو برييه، مؤرخ لفلسفة فرنسى، وُلد فى بارنورونك سنة ١٨٧٦م، وتوفى فى باريس سنة ١٩٥٣م، واشتهر بكتابه «تاريخ الفلسفة - His toire de la philosophie»، فى سبعة مجلدات (١٩٢٦ - ١٩٣٢)، قام بترجمته إلى العربية جورج طرابيشى. وكان بريهيه أستاذًا فى جامعات رن وبوردو والسوربون، وشرفًا به فى القاهرة. ويقول الدكتور عبد الرحمن بدوى عن كتابه السابق فى تاريخ الفلسفة إنه يتميز بعدم العمق وثقافة العرض، وعدم الوضوح بسبب عدم تمكنه من فهم مختلف المذاهب التى يعرضها، وقلة الاطلاع على الأبحاث التى كُشبت عن الفلاسفة الذين يعرض لمذاهبهم. ولعل السبب فى رواجه مع ذلك هو عدم وجود تواريخ عامة للفلسفة باللغة الفرنسية غيره. وهو قولٌ حق فما يعرضه بريهيه لا يعدو قشورًا، ومن رآه أن يظل على السطح فلا يغوص للأعماق.

وكان بريهيه رئيساً لسنوات عديدة للمجلة الفلسفية وعضوًا فى أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية. وله فى غير تاريخ الفلسفة والفكرة الواحدة لشوبنهاور، وه شكوك حول فلسفة القسم، وه القضاء الراهنة فى الفلسفة، وه خروفسوس والرواقية، وه فلسفة أفلوطين، وه الفلسفة وماضيها، وترجم «تساغات أفلوطين» فى ستة مجلدات. وكان دائم التردد لهذه المقالة: إنى أحاول أن أرى الإلهى الذى فى

إنى انتهى لثى فى الكون:.

بزيغ بن موسى

زنديق شيعى، كان تلميذًا لأمين الخطاب، ورماء - كاستاذة - الإمام جعفر الصادق بالزندقة، بل إن ابن الخطاب نفسه تبرأ منه لهول ما انزلق إليه من الإلحاد، فبزيغ أولاً يدعى أن كل إنسان بما هو كذلك يؤخى إليه، وقال إن الله قال إنه يؤخى للنحل، والإنسان أولى من النحل. وقال إن الإنسان أفضل من جبريل وميكائيل، والمسلمون يحلون محمدًا كذلك، ومحمد إنسان، وما يجوز عليه يجوز علينا. وأنكر الموت، وقال إن الجسد يتلف ولكن الجسد ليس هو الإنسان، وإنما الجسد غلاف، والإنسان معنى، والمعنى لا يتلف ولا يموت! لعنه الله!

وكان بزيغ يكسب من يديه ويعمل حائكًا، واستخدم معارضوه مهنته ليحطوا من شأنه بها، فكانوا لا ينادونه إلا ببزيغ الحائك! وكان الأولى لو ينادونه ببزيغ الزنديق!

بساريون «يوحنا» John Bessarion

(١٣٩٥ - ١٤٧٢م) بيزنطى من مواليد تريبزون أو الأناضول، وتوفى فى رافينا بإيطاليا، وكان يهودًا جديدًا فقد باع كنيسة بيزنطة أو الكنيسة الشرقية لكنيسة روما، فلما رفض البيزنطيون هذه البيعة خشى على نفسه من قومه

الإنسان والإنسان، وبين الإنسان والطبيعة، وبين الإنسان والمعرفة، روابط لا معنى لها ولا خير فيها. أهداف جميلة وغايات رائعة! ومن أهم كتاباته «ساعة المساء عند الراهب Die Abend- stunde eines Einsiedlers» (١٧٨٠م) مسن فيوض الإلهام التي قلما ينعم بها إنسان إلا العياقة، وإن جاز لسارعنا إلى القول بأنه من الكتابات الوجودية الأولى التي تبشر بمذهب الوجودية من بعد. ومن رآه أن تاريخ الإنسانية مطروح في حياة كل شخص، ففي كل منا يوجد البدائي والمتحضر، والاخلاقي واللا أخلاقي، والعاقل والظالم، وإنما بعضنا فقط يمكنه أن يتحرر نفسياً ويصبح نفسه، وهؤلاء هم الصفوة الذين يصنعون الأحداث الكبرى والفلسفات العظيمة!

مراجع

- Pestalozzi's Main Writings. Green ed.
- Silber. Kite : Pestalozzi : The Man and His Work.

البستاني «بطرس»

(١٨١٩ - ١٨٨٣م) صاحب دائرة المعارف العربية، لبناني، من مواليد دير القمر، وتعلم ببيروت السريانية والإيطالية واللاتينية والعبرية واليونانية، وعلم بمدارس عمية، واشتغل مترجماً بالقنصلية الأمريكية، وساعد في ترجمة التوراة من العبرية إلى العربية، وأنشأ مع ابنه سليم أربع صحف هي تفسير سورية، والجنان، والجنة،

فمكث في روما، وأطلق عليه البيزنطيون اسم الخائن الأكبر، والغريب أنه كان ضد تعاليم المسيحية، ومع ذلك دعا إلى الحرب الصليبية، ورغم ذلك كان هواه مع أفلاطون - كيف؟ لا أعرف! ولم يهاجم أرسطو، وكان المقروض أن يفعل ذلك طالما أنه مع أفلاطون، ولكنه على العكس ترجم لأرسطو، وله رسالة «في الرد على المفترى على أفلاطون»، وله رسائل في الطبيعة، وفي الفن واللامتناهى، وكتابه الرئيسي باليونانية واللاتينية دفاعاً عن الروح القدس! منتهى التناقض!!

بستالوتسي «يوحنا هنري» Heinrich Pestalozzi

(١٧٤٦ - ١٨٢٧) سويسري، من أبرز فلاسفة التربية، وتُعرف فلسفته باسم البستالوتسية Pestalozzianismus، وتقوم على: تربية القلب واليدين والعقل، وربط المواد الدراسية بالحياة، وتأسيسها على الممارسة والخبرة والتجربة، وتأكيد الفروق الفردية، واستنهاض الفاعلية والتلقائية والمبادرة لدى الطفل، وتربيته تربية طبيعية لا افتعال فيها، وحقه على ارتياد نفسه، واستكشاف ما يريد، ومعرفة إمكانياته، وتطوير قدراته، وتنمية شخصيته على مراحل عمره، بحيث ينضج النضوج السليم الصحي فيصبح نفسه، ويرتئى لديه الإحساس بالالتزام، ويكتشف بنفسه الرابطة الشخصية التي تربطه بالله، والتي بدونها تصبح كل الروابط بين

له العقلي نسبة إلى امرأة من عقيلة اعتقته من الرق. وكان ضرباً، زرى الهيشة، قبح الوجه، نشأ في البصرة، وقدم بغداد، وأدرك الدولتين الأموية والعباسية. وفلسفته هي الزندقة، وهو حنسي، فقد نبه ففده لبصره بقية حواسه يعرض بها بصره، ويؤكد بها ذاته، فكان ماجناً خليعاً مستبيحاً لشهوات الحس ومطالب الجسد، لأن ذلك أقرب إلى طبيعة نفسه وتربته، وبوجه بالعبث ما يلقاه من عاهته من سخرية به وتحقير لسانه، فلم يكن يسالي بالشرف ولا بالدين. ويدهي أن يكون موقفه من المرأة هو موقف المحط لامرأها ما دامت في وضع لا ياذن لها إلا بذلك، وأن يكون اقتضائه بالحلب عيشاً بالخسر والجسد للمتعنة، وأن يطلب المتعة في كل ما يشقى ويتصل، فهو الباحث عن المتعة. ولربما ترجع حسنه إلى أصله الاجتماعي المتدني، فابوه كان طلياناً يفسد اللبن، وأخواه كانوا قصابين يبيعان اللحم ولم يكونوا سويين، فأحدهما كان أعرج، والآخر أُمير اليد. واكتشف بشار شاعريته منذ صباه فوجهها وجهة لا اجتماعية، نعر عن تمرده وسخطه على الله أولاً لأنه خلقه كما خلقه، وعلى الناس ثانياً لأنهم لم يكونوا بأزهر به. وكان دائم التحرش بالناس، وكانوا يشكونه لأبيه، لضخامة جسمه وقوته وقد رته على الإهذاء باليد واللسان، فإذا كان بين الغرب تباغي بامه الفارسية، فإذا تواجد بين الفرس وحفروه تباهي بابيه العربي، وفي الحاليتين هو الشعموسي الانتهازى، وهو صاحب القول المشهور:

وانجينة، وأعظم آثارة دائرة المعارف، ثم منها ستة مجلدات وتوقف في السابع، وأكملها ابنه سليم وأردفها بالثامن، وتعاون أبناؤه الآخرون فأصدروا التاسع والعاشر والحادي عشر، وشرعوا في الثاني عشر ولكنهم توقفوا، وفيها الكثير من التاريخ للفلاسفة في القديم والحديث، في بلاد العرب والإسلام وغير ذلك.

بششاسيوس «رادبيرتوس» Radbertus Paschasius

(٧٨٦ - ٨٦٠م) ناقد للمسيحية، كتب باللاتينية، ووقف حياته كلها على شرح إنجيل متى شرحاً عقلياً، فقد استنكر فكرة القربان، وله في ذلك «في جسد الرب وقمه»، وعنده أن هذا التفكير أثر من آثار الديانات القديمة الوثنية، وهو من أعراض التجسد الذي قالت به مسيحية بولس وأقرتها المجمع الكنسية، وهي لا تعنى سوى الحلول: أن يتجسد الرب في الإنسان، وهو شرك لا مراء فيه، وتبرير للقول بأن الرب قد حل في المسيح. وأقواله مهدت للكثير من النقد الذي تولته الفلسفة المدرسية من بعد، وله مناظرة مشهورة مع رابانوس ماوروس، ورترانوس، وجوتشالك.

بشارين برّد الشاعر

(٩٥ - ١٦٧هـ / ٧١٤ - ٧٨٤م) أشعر المولدين الإسلاميين، أصله من طخارستان، ويقال

بشّاربن يرد

والشر، ولم يكن الثنوية يقربون اللحم، وكان
بشار يقربه، فعاب عليه الناس تناقضه، فقال
يدافع عن نفسه: إن هذا اللحم يدفع عني شر
هذه الظلمة! أي أنه كان يتقوى به ضد ما يفرضه
عليه العمى من معاداة الناس له!

وهو وجودي ضد الماهوية، يؤمن بالقضاء
والقدر ولكن ليس على الطريقة الإسلامية،
فالإنسان موجود على الأرض رغماً عنه، ويُعطى
أبداً ما لا يريد، ويُحرم دوماً ما يريد، والخيرة
تكتنفه، فلماذا جئت؟ ومن أين جئت؟ وإلى
أين أصير؟ ولماذا كنت ما كنت؟ ولا جواب!
وكل ما يعرفه هو ما يعيه عن الأمس القريب،
فالإنسان حبلٌ مشدودٌ بين مجهولين، ماضٍ راح
وآتٍ مُغيّب. وكان بشار لذلك متشككاً، وشكّه
الفلسفي هو الذي دعاه للإلحاد. ولقد مرّ الخليفة
يوماً يتفقد الأحوال، فسمع الأذان في غير وقت
الصلاة، ولما سأل قالوا له إنه بشار سكران، فقال:
يا زنديق! يا عاصٍ بظُرْ أمه! عجبتُ أن يكون هذا
غيرك! أنلهو بالأذان في غير وقت صلاة وأنت
سكران!! ثم أمر بضربه بالسوط سبعين مرة حتى
اتلفه ومات ودُفِنَ بالبصرة! وكان كلما أوجعه
الضرب يقول «حس!» ولا يقول الله أو الحمد لله.
وحس كلمة تقولها العرب إذا أوجعهم الضرب.
واتخذ الخليفة من عدم ذكر اسم الله إنكاراً منه
لله. وكان بشار يسخر من يوم القيامة حين قال
عن هذين البيتين:

هوى صاحبي ربح الشمال إذا جرت

وأشقى لنفسي أن تهب جنوب

إذا ما غضبنا غضبةً مُضربةً

هتكتنا حجاب الشمس أو تظفر الدما

إذا ما أعزنا سيداً من قبيلة

دُرى منبر صلي علينا وسلمنا

ومع ذلك يميز العرب:

سأخبر فاخر الأعراب عني

وعنه حين تأذن بالفخار

أحين كُسيّت بعد العرى خزاً

ونادمت الكرام على العقار

تفاخر بها ابن راعية وراعٍ

بني الأحوار حسبك من خسار

ويقول عنه الجاحظ في «البيان والتهيين» إنه
كان شاعراً خطيباً، صاحب منشور وسجع
ورسائل، وكان يدين بالرجعة، ويكفر جميع
الامة، وبصوب رأى إبليس في تقديم النار على
الطين، وذكر ذلك في شعره فقال:

الأرض مظلمة والنار مشرقة

والنار معبودة منذ كانت النار

والرجعة هي مذهب أهل الجاهلية، فكانوا
يقولون إن الميت يعود بعد الموت إلى الدنيا
ويكون من الأحياء من جديد. وبسبب الرجعة
كفّرهُ وأصل بن عطاء واستحلّ دمه، ووصفه
بالمُلحد الأعْمى.

وكان بشار من الثنوية، وهم الذين يقولون إن
العالم يحكمه مبدءان: النور والظلام، أو الخير

وما ذاك إلا أنها حين تنتهى

تتأهى وفيها من عبادة طيب

هـ إن ذلك والله أحسن من فُلج يوم القيامة .
وقال عن الآية القرآنية هـ وأوحى ربك إلى النمل أن
اتخذى من الجبال بيوتاً، ومن الشجر هـ : أذاك عن
النمل التى يعرفها الناس ؟ وتهتكت فى الصلاة وقال
مستخفاً :

وإنى فى الصلاة أحضرها

ضحكة أهل الصلاة إن شهدوا

أقعد فى سجدة إذا ركعوا

وأرفع الرأس إن هم سجدوا

أسجد والقوم راكعون معاً

وأسرع الوُثْبُ إن هم قعدوا

فلست أدرى إذا إمامهم

سلم كم كان ذلك العدد

وأحياناً يبدو بشار من المرجفة، وأخرى
يبدو من الدهرية، وتارة يكون من الكاملية،
ومن رأى البعض أنه يتمخل أى مذهب طالما
نه ضد الإسلام . يا الله ! لهذا الحد كان يكره
الإسلام !

بشر بن المعتز

معتزلى من أهل الكوفة، توفى سنة

٢١٠هـ (٨٢٥م)، قال عنه الشريف

المرتضى : « يقال إن جميع معتزلة بغداد كانوا
من مستحبييه هـ ، وأصحابه يدعون البشرية .
ونه مصفات فى الاعتزال، منها قصيدة فى
أربعين ألف بيت، ردّ قيسها على جميع
المخالفين، وهو الذى أحدث القول بالتوليد،
وقال : الأعراض يجوز أن تحصل متولدة فى
الجسم من فعل الغير . وكما لو كانت أسبابها
من فعله . وقال : القدرة والاستطاعة هما
سلامة البنية والمخارج عن الآفات . وقال : إن
إرادة الله تعالى فعلٌ من أفعاله، وهى على
وجهين : صفة ذات، وصفة فعل . فأما صفة
الذات فهى أن الله تعالى لم يزل مريداً لجميع
أفعاله، وأما صفة الفعل فإن أراد بها فعلٌ
نفسه فى حال إحداثه فهى خلقته له، وإن
أراد بها فعلٌ عباده فهى الأمر به . وقال : إن
الله قادر على هداية كل الناس ولكنه لم
يفعل، لأنه إنما عليه أن يمكن العبد بالقدر
والاستطاعة، وبزبح العلل بالدعوة والرسالة .

بشر الحافى

(١٥٠ - ٢٢٧هـ) أبو نصر بشر بن الحارث
بن على بن عبد الرحمن المروزي، أصله من
مرو، وسكن بغداد، ولقبه الحافى لأن نعله
انقطع، فذهب به إلى الإسكاف يصلحه، فقال له
الإسكاف : ما أكثر كُلفتكم على الناس ! يقصد
فلاسفة الصوفية، فالتقى بشر النعل من يده .
والآخر من قدمه، وحلف ألا يلبس نعلًا بعدها !

بشر المريسي

وتُعقد المقارنات بين بشر والإمام أحمد. وبفضل بشر الإمام على نفسه في ثلاث، فالإمام طلب الحلال لنفسه ولغيره، وبشر طلب لنفسه فقط. والإمام اتسع للزواج، وبشر ضاق به. والإمام كان إماماً للعامة، وبشر طلب الوحدة لنفسه. وبكثير الجدول حول مسألة عدم زواج بشر، وكما يقول الإمام أحمد لو أن بشراً تزوج لثم أمره، والعامة يقولون إن بشراً يتركه السنة بمشبهه بالرهبان، وبشر يعتذر عن نفسه بالقرآن في قوله تعالى «ولهن مثل الذي عليهن»، فكان يحشى لو تزوج أن لا يعطى من يتزوجها من حقوقها بقدر ما يتقاضاها من واجبات. وكان يقول لا ينبغي أن يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا من يروض نفسه على الصبر على الأذى، ومعرفة الخير والشر لا تكفى، وإنما لابد فيها من العمل.

بشر المريسي

من أئمة المرجئة، وكان عارفاً بالفلسفة، ورموه لذلك بالزندقة. وهو رأس المريسية. وهؤلاء قالوا بالإرجاء، وأخذ بشر يرى الجهمية، وأوذي لذلك، وكان يقول بخلق القرآن من قبل أن تعنه المعتزلة، فغفر الناس منه، ثم إن أباه كان يهودياً، وذلك شكهم في حقيقة نواياه، ولما تراسى إلى الخليفة الرشيد أخباره حلف لو وقع في يده ليقطنه، فاستتر منه بشر، وظل مستتراً طوال

فكان يرى وفد أسود اسفل قدميه من اثر الشراب مما يمشى حافياً، فكانه ديوجين الكلي! فلم يكن يريد شيئاً من أحد، ولم يكن يطلب من أصحابه إلا أن يمتنعوا عن محادثة الناس، أو أن يؤسروهم، أو يشهدوا لهم، أو ياكلوا معهم! ويقول: لو علمت أن أحداً يعطى لله لأخذت منه، ولكنه يعطى بالليل ويحدث بالنهار! وكان يأمر أصحابه أن لا يكذبوا ويقولوا نوكلتنا على الله، لأنهم لو كانوا صادقين في توكلهم لرضوا بما يفعله الله بهم! والفسراء عنده ثلاثة: فحسب روحاني، لا يسأل الله أعطاه، وإن أقسم عليه أبرة، وفقير من الأواسط، لا يسأل، إن أعطى قيل، فهذا عقده التوكل والسكون إلى الله، وفقير اعتقد الصبر ومدانعه الوقت، فإذا أطرقت الحاجة خرج إلى عبيد الله وقلبه إلى الله بالسؤال، فكفارة مسألته صدقة.

وطريقة بشر هي طريقة ديوجين الصادمة للمشاعر، يقول: إن الناس صنفان، موتى تحيا القلوب بذكرهم، وأحياء تقسو القلوب برؤيتهم! وصادف شاباً يلبس مرقعة التصوف فقال له: ثوب شهرة يكرمك الناس من أجلها! وكان يقول لمريديه: انظروا خبزكم من أين هو، وانظروا مساكنكم التي تتقلبون فيها كيف هي، والزمو الاشواق لكي لا تتكفوا الناس، ولا تحسبوا الثناء، ولا أن تحمدوا، ولا أن تُعرفوا.

وكتب بشر في الزهد، كما يقول صاحب الفهرست، وناثر به الإمام أحمد بن حنبل.

الفلسفة في زمنه أن يحولوها إلى فلسفة إنسانية في أهل الأول، ولذلك كان اسم الحركة الهيومانية أو الإنسانية.

وبطارك إيطالي، أصله من فلورنسا، وسكن ميلان، ومات في بادوا. وتقوم شهرته في الفلسفة على رسالة الأخلاقية، ومنها رسالته «في التعزّي عن الحظوظ عندما تطيب وعندما تسوء De Remediis Utriusque Fortunae (١٣٦٦)، وه مغالبة الهيموم تخترمني وتنضافر على De Sereto Conflictu Curarum Mearum (١٣٥٨)، وه حياة العزلة De Vita Solitaria (١٣٥٦)، وه عن جهلي وجهل الناس De Sui Ipsius et Multorum Ignorantia (١٣٦٧). وكان شديد المحبة لشيثرون وستيكا والرواقبين، وفلسفته مدارها موضوعات الفلسفة الرواقية والبحث في الأخلاق والفضائل والحظوظ والسعادة، يجعلها في شكل حوار، ويقارن فيها دائماً بين أرسطو وأفلاطون، وعنده أن من يمتدحون أفلاطون هم الصفوة، أو كما يقول فانتسي من بعده: إن أفلاطون محبوب العارفين، بينما أرسطو معبود الجماهير. وكان بطاروك شديد الكلف بالقدّيس أوغسطين، وفي رسالته عن مغالبة الهيموم يدور الحوار بينه وبين القدّيس أوغسطين، ويربط بين معرفة الإنسان لنفسه ومعرفة بالله، ويجعل حياة الأرض موصولة بالحياة في السماء.

عهده وعهد الأميين، فلما ولي المأمون أمن المعتزلة ظهر بشر. وكان يقول إن الخير والشر، والكفر والإيمان بإرادة الله وليسوا بإرادة الإنسان، وليس من العدل أن يُخلّد الكافر في النار، والإيمان تصديق بالقلب واللسان، والسجود للصنم ليس كفراً ولكنه علامة كفر. ومثل ذلك أنكره الناس، بالإضافة إلى أنه كان زريّ الشباب، دميم الخلق، قصيراً، شعره طويل، ورأسه كبير وأذناه. ولم يحفظ لنا شيء من مصنفاته، وللدراصي كتاب «النقص على بشر المريسي» في الرد على مذهبه.

بطاروك; Petrarca; Petrarca;

Pétrarque; Petrarch

(١٣٠٤ - ١٣٧٤م) فرانشيسكو بطاروك، شاعر النهضة الأشهر، مهّد للحركة الإنسانية التي راجت من بعده، فكان يعتقد أن الإنسان وليس تلك الموضوعات التي تتناولها الفلسفة في العصور الوسطى، هو ما يجب أن تتوجه إليه كل الدراسات، ولذلك هاجم الفلسفة المدرسية في زمنه، وشرّح أرسطو من المسلمين واليهود، وأنكار على المسيحيين أن يتعلموا الفلسفة اليونانية من خلال الشرح الأجانب، وكان يقول إن أفلاطون هو المعلم الأول وليس أرسطو، وأنه إذا كان فضل أرسطو أن أنزل الفلسفة من البحث في السماء إلى البحث في الأرض، فإنه على أهل

بطرس أوربول

فرسى، اشتهر باسم الدكتور الفصيح **Doctor Facundus**. وكان من المفكرين والمؤيدين أيضاً لدنيس سكوت، فكثيراً ما انتقده، وكثيراً ما استشهد به، وتنسم آراؤه بالشكية، وغالباً ما بالحا إلى التهرب، ولم يوافق الأسمايين تماماً، وكان يؤثر واقعية المدرسين، وعنده أن المعرفة أخرى أن تكون بالخرزبات وليس بالكليات. فمعرفة الخزبات طبيعية ومعقولة أكثر، وأخذ بمبدأ أوكام الذى يقصر تعريف الشيء بحدوده الظاهرة، وكلما قلت هذه الحدود كان أفضل. وله رسالة عن الفقر **Tractatus de Pauper** «tate» (٢٣١١)، ورسالة عن المبادىء الطبيعية **Tractatus de Principiis Naturae** فى أربعة أجزاء، وشرح على كتاب «الأحكام» لبطرس اللومباردى، ونسب إلى أرسطو وابن رشد قولهما أن لا وجود لمادة بدون صورة، ولا وجود لصورة بدون مادة، ومن ثم فإن الله قبل أن يخلق الشيء أو الحدث لا يمكن أن يعرف عنه مقدماً، وقال إن الاعتقاد فى الله مسألة إيمانية وليست عقلية، فلا وجود لدلة قطعية عن وجود الله، والأمر يتوقف على مبول وطبيعة الأفراد، ولذلك فمن غير الضروري أن يكون هناك وسائل بين الله والناس، أو بين السماء والأرض.

مراجع

- T. Barth: Lexikon für Theologie und Kirche. vol. VII.

مراجع

- Pierre de Nolhac: Pétrarque et l'humanisme. 2 vols.
- J. H. Whitfield: Petrarch and the Renaissance.

بطرس الأسباني Petrus Hispanus

ويقال أيضاً بطرس جوليانى **Petrus Juliani** (١٢١٠/١٢٢٠ - ١٢٧٧م)، ولد فى لشبونة، وتعلم بجامعة باريس على ألبرت الكبير ووليام الشيرودى، وانتخب بابا باسم يوحنا الحادى والعشرين (١٢٧٦)، ومات متأثراً بجروحته عندما انهار سقف حجرة مكتبه عليه. واشتهر بكتابه «المجموعة المنطقية **Summulae Logicales**»، ظل يدرس بالجامعات لثلاثة قرون كمقدمة لدراسة المنطق الحديث. وفى الفلسفة كان من المشايخين لأفلاطون وأوغسطين وابن سينا.

مراجع

- Gilson, Étienne: History of Christian Philosophy in the Middle Ages.

بطرس أوربول Pierre Auriol; Peter Aureol; Petrus Aureolus

(١٢٧٥/ ١٢٨٠ - ١٣٢٢م) لامونسى

مراجع

- J. A. Endres: Petrus Damiani und die Weltliche Wissenschaft.

بطرس اللومباردى - Petrus Lombardus; Pierre Lombard;

Peter Lombard

(١٠٩٥ - ١١٦٠م) لاهوتى إيطالى من لومبارديا، وقد إلى باريس سنة ١١٣٤ ليلتحق العلم بها، وكان في فقر شديد، وعانى المسغبة. وكفله القديس برنارو، وعين مدرسا بمدرسة نوتردام، وفجأة ذاع أمره سنة ١١٤٢ حتى أن البابا أوجانوس الثالث عينه أسقفاً على باريس. واشتهر كفيلسوف بكتاب الأحكام - Libri Sententiarum (١١٥٧ / ١١٥٨) يتناول فيه مسائل التخليق، والعصاة الإلهية، والخلق والخطية، والتجسيد، والحياة الأفاضلة، وصار من المؤلفات المقررة على الدارسين في مختلف الجامعات الأوروبية، وهو جُماع أقوال السابقين واللاحقين في هذه المسائل، ولذلك اعتُبر الكتاب كمرجع لمدة أربعة قرون أو أكثر، وبسببه صار المنهج الاسكولائي من المناهج المعتمدة، وكثير من المحدثين لا يقيمون له وزناً كبيراً، بدعوى أن صاحبه فيه لم يكن له فكره الخاص به، وليس صاحب مذهب ولا مدرسة، وإنما هو تابع ولا رأى له.

بطرس التولاوى

شامي من قرية تولا من أعمال البترون، ولد سنة ١٦٥٥م، وتوفي سنة ١٧٤٥م، وتعلم بروما، واشتغل بالوعظ، وتلمذ عليه الكثيرون، منهم جرمانوس فرحات، وعبد الله زاهر، ولقبوه بالفيلسوف الكامل، وله مؤلفات «علم ما بعد الطبيعة»، و«الفلسفة الأدبية»، و«الإلهيات»، و«المنطق»، ويُعرف باسم «الإيساغوجي» و«المنطق الكبير»، و«اللاهوت» في خمسة أجزاء.

بطرس دميان - Petrus Damiani; Pietro Damiani; Pierre Damian;

Peter Damian

(١٠٧٢ - ١٠٧٢م) من أبرز رجال الدين في القرن الحادى عشر، ولد في رافينا بإيطاليا. مؤلفه الرئيسى «في قدرة الله التي لا تحدّها حدود De Devina Omnipotentia» ذهب فيه إلى أن الله في استطاعته أن يفعل أشياء تضاد قانون التناقض، وأن يلغى الماضى، وهى نظرة رفضها القديس توما، وأصبحت تعدّ منذ عهده مخالفة لأصول الدين. وعارض الطريقة الدباليكتيكية، ولم يوافق المسيحيين الآخذين بالمنطق للدفاع عن الدين، وقال عن الفلسفة إنها «خادمة اللاهوت».

كفيلسوف، وله كتاب «الدوائر»، ومن رأى البطلاني أنه لا تعارض بين الدين والفلسفة، لأن ما يعرضان له إنما هو الحقيقة ولكن بطرق مختلفة، وبالتوجه إلى ملكات متباينة، واللغة تفسرها الفلسفة، فالألفاظ لها معانٍ، والمعاني مسميات، والألفاظ أسماء، وأعم الألفاظ والأسماء قولنا «الشيء»، والشيء إما واحد أو كثير، فالواحد قد يكون بالحقيقة، وقد يكون بالجاز، والواحد بالحقيقة لا حزم له ولا ينقسم، وكل ما لا ينقسم فهو واحد من تلك الجهة التي بها لا ينقسم، وهو ما ليس فيه غير بما هو واحد، وكل الأعداد تنحل إلى الواحد، وجميعها تنشأ من الواحد، وكذلك الأشياء، وهو أمر اقتضاه الله، فالوجود في واقعه الموضوعي كالتوحد في حقيقته الروحانية، والباري حل جلالة هو الواحد، ثم ذوبه العقل الكلي الفعّال، فالنفس الكلية، فالهولي الأولى، وكل ذلك ليس بأجسام.

البغدادي «أبو البركات»

هبة الله علي بن ملقي، وشهرته أبو البركات البغدادي، المتوفى نحو عام ١١٧٤م، قيل كان يهودياً وأسلم متأخراً، ويسميه اليهود فشايل بالعبرية، أي هبة الله بالعربية، وكانوا يلقونه في عصره باسم أوحّد الزمان، لمكانته وعلمه، ويزعم أن فلسفته لا تدّين بشيء للسلف، وأنها تأملات شخصية خالصة، ويشتمل مؤلفه الكبير «كتاب

مراجع

- R. Busa: La filosofia di Pier Lombardo.

البطروجي

نور الدين أبو إسحق، عرفه الأوربيون في القرون الوسطى باسم Albetragius، تتلمذ على ابن طفيل، وله «كتاب الهيئة» سار فيه على نهج أرسطو، وترجمه ميخائيل سكوت إلى اللاتينية، وترجمه موسى بن تيون إلى العبرية، ثم ترجمه عن العبرية إلى اللاتينية كلونيموس بن داود. وكان ابن باجة وابن طفيل وغيرهما من فلاسفة الأندلس قد بدأوا بصوغون نظرياتهم في الفلك على المذهب الأرسطي، وتتضمن ذلك الرجوع إلى فكرة الحفاظ التي صاغها سنبلقيوس في القرن السادس الميلادي بشكل محمل.

البطلاني «أبو محمد»

(١٠٥٢ - ١١٢٧م) عبد الله بن محمد بن السيد، أندلسي، ولد ونشأ في بطلانوس (Badajoz)، وانتقل إلى بلنسية، وتوفي بها. وله مع ابن باجة مناقشات سجلها في كتاب «المسائل والأجوبة». ولما استولى النصارى على المدينة هرب منها وابن باجة، وكان تلاميذه كُثُرًا، وله أحد عشر كتاباً يعرف بها كعالم في اللغة والأدب، إلا أن المستشرق الفيلسوف آسبن بالاسيسوس نسب إليه

البغدادى «عبد اللطيف»

(١١٦٢ - ١٢٣١م) أبو محمد موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادى، ويُعرف بإبن القليّاد، وإبن نقطة، وشهرته عبد اللطيف البغدادى، كان دميم الخلقة، ضامر الوجه، أقام مدة بحلب، وزار مصر ودمشق وملطية والحجاز وبلاذ الروم، وله من الكتب: «شرح كتاب الفصول» لابن قراط، و«اختصار كتاب الحيوان» لأرسطو، وكتاب «فى آلات النفس وأفعالها»، وكتاب «الحكمة العلائية» ألّفه فى العلم الإلهى كطلب علل الدهن داود بن بهرام صاحب أوزنجان، ومقاتلان «فى المدينة الفاضلة»، ومقالة «فى الرد على ابن الهيثم» فى المكان، وكتاب «الجامع الكبير» فى المنطق والعلم الطبيعى والعلم الإلهى، ويقع فى نحو عشرين مجلداً. وورد ابن أبى أصيبعة له ثبناً حافلاً من المؤلفات تضمنت ١٧٢ عنواناً بين مقالة صغيرة وكتاب كبير. وكان كثير العناية بكتب أرسطو ويدرسها للناس، وابتدأ فى الفلسفة بكتب ابن سينا، إلا أنه سرعان ما تحول عنها إلى كتب الفارابى، فأخذ يشرحها ويدرسها ويلخصها، وأخذ بهاجم ابن سينا وخاصة فى مسألة الأقيسة الشرطية، وله فلسفة فى التربية والتعليم، فالعلوم لا ينبغي الاكتفاء بقراءتها فى الكتب، وإنما يجب تلقينها عن أسانئذها مهما كان مستواهم العلمى، إلى أن يُستبدل الأستاذ غير الجيد بالجيّد، ولا ينبغي الاشتغال بكتابين فى وقت واحد، وأن تكون قراءة الكتاب بفهم وتدبير لدرجة الاستظهار،

الاعتبار فى ثلاثة أجزاء على المنطق والطبيعيات وما وراء الطبيعة، ويختلف فى الكثير من المسائل مع أرسطو، ولكنه يتقبل نظرية العقل الفعّال عند ابن سينا، بيد أنه يجعل لكل فرد عقلاً فعّالاً وإن كان عقلاً مفارقاً وليس مجرد ملكة فردية، ومن ثم ينفى على الفردية بُعداً متعالياً باسمه على كل المبادئ. (أنظر أبو البركات).

البغدادى «عبد القاهر»

أبو المنصور عبد القاهر بن محمد البغدادى، توفى عام ١٠٣٧م، من أئمة المذهب الأشعرى، ولد ونشأ فى بغداد، وأرتحل إلى خراسان، واستقر فى نيسابور، وتلمذ على أبى إسحق الإسفرايينى، ونم بغدادها إلا مع فتنة التركمان، ومات فى أسفرايين، وقيل إن مؤلفاته تسعة عشر، وصلنا منها سبعة، أهمها «أصول الدين»، و«الملل والنحل»، و«الفرق بين الفرق»، ويقوم منهجه على غرض آراء المبالغين، ومناقشتها وتفنيدها، لبيان أن الفرق الناجية هى أهل السنة والجماعة، ويقصد بهم فى زمنه الأشاعرة.

مراجع

- ومات الاعيان لابن حلكان.
- طبقات الشافعية للنسكي.

البكاعون

بقية بلاد الإسلام، وإن كان أمرها قد انتهى الآن. وكان يوجد للبكتاشية تكية في جبل المقطم بالقاهرة اشتهرت باسم تكية البكتاشية. وبفضل بكتاش دخلت الانكشارية الإسلام، وكان لانتمى البكتاشية نفوذ وأى نفوذ على الانكشارية، واشتركوا من خلالها فى كثير من الفتن. وطريقة الدراويش الصوفية تنسب للبكتاشية وليكتاش نفسه. ولكم عانت مصر من البكتاشية؟

والبكتاشية والدراويش من غلاة الشيعة، وبزلهون علياً، ويسنون أبا بكر وعمر وعثمان، ويعترفون بالإثنى عشرية، ولجعفر الصادق عندهم مكانة خاصة، وبشعائره كثير من العناصر النصرانية، وقد يكونون هم أنفسهم فى الأصل من النصارى. ولذلك يقولون بالتثليث، «الله - محمد - علي»، وبضمون علياً مكان المسيح، ويحتفلون بالعمشاء الربانى، وبوزعون البهيد والحيز. وبميل البكتاشية إلى التشفيش، ويتزينون بالأبيض من الثياب، وبرأسهم الشيخ الأعظم، ويفضلون العزوبة، ويسمون الدراويش «مريداً»، والملاحق بالتكية منسباً. وكم دا «التصوف من مهال؟

البكاعون

جساعة من الزهاد عُرفوا ببكائهم. شعوراً منهم بالذنب، وأمسلاً وتضرعاً وتذلاً لله وخشوعاً. والقرآن يقول «ومن هدينا واجتبتنا

مشوهماً أن الكتاب لم يعد يملكه ليرجع إليه مستقبلاً. والعلم لا يُكتفى فيه بكتاب، بل هو يتطلب المزيد من الاطلاع ومحتاج لاسراعاء الدائمة لينمو. ولا ينبغي للمعلم أن يخلط علماً بعلم، فكل علم مكتف بنفسه. ويجب على العالم أن يتشكك دوماً فى معلوماته، وأن يعرض ما يعرف على العلماء. ومنهج البغدادي فى تحصيل العلوم يصنفه بان الحس فيه أقوى كدليل من السمع.

البقاعى «الإمام»

(٨٠٩ - ٨٨٥هـ) برهان الدين إبراهيم بن عمر، أصله من البقاع بسوريا، وأرحل إلى القاهرة وصنف بها رسالته «تبيينه الغيبى إلى تكفير ابن عربى»: وتحذير العباد من أهل العناد بيدعة الاتحاد سنة ٨٧٨هـ، وله تصانيف أخرى، منها كتابه المعروف بمناسبات البقاعى. وهو ينكر على ابن عربى وابن الفارض قولهما بالاتحاد والخلول أو وحدة الوجود، ويورد نحواً من أربعين اسماً من أسماء الأعلام الذين اعترضوا على فلسفة ابن عربى وابن الفارض ومن تابعهما كابن سبعين وابن مسرة.

بكتاش «حاج»

تركى، توفي ٧٢٨هـ (١٣٣٧م) وتُنسب إليه فرقة البكتاشية، وانتشرت تعاليمه من تركيا إلى

وتقدّم التوراة آدم، ويعقوب، وداود، وسليمان، ويحيى باعتبارهم من البكّائيين. وفي القرآن كان داود كثير البكاء من خشية الله، وكان أوكاهاً وكان يعقوب بكّاءً حتى ابيضت عيناه، يث في بكائياته حُزنه إلى الله.

بُكل «هنري توماس» Henry Thomas Buckle

(١٨٢١ - ١٨٦٢ م) مؤرخ إنجليزي، لم يتلق تعليماً جامعياً، لكنه ألزم نفسه بمنهج دراسي ضخم ككثير من مفكري العصر الفيكتوري، حتى قيل إنه كان يقرأ بثمانى عشرة لغة، ويتحدث بست، واشتهر بكتابه «تاريخ المدنية في إنجلترا» *History of Civilization in England* (في جزئين ١٨٥٧ - ١٨٦١)، وكان من المفروض أن يشتمل على أربعة عشر مجلداً منها إلا اثنين بوصفهما المقدمة، ويهدف إلى بيان القوانين التي تحكم تطور التاريخ، وإلى جعل التاريخ علماً كعلوم الخبىة يمكن استنباط مبادئه، وهى نفسها المبادئ العلية التى يخضع لها عالم الطبيعة، ويحتل الإحصاء فيه نفس المكانة التى تحتلها الرياضيات فى العلوم الطبيعية، وهو يحدد هذه القوانين بشكل عام بأنها «الحالة العامة التى عليها المجتمع»، ويسمىها قوانين مادية أو فيزيائية، ويحددها بشكل خاص بالمناخ، والطعام، والتسرية، وينفى أن تكون العوامل الأجنبية عوامل حاسمة، أو يرجعها هى نفسها

إذا تشلى عليهم آيات الرحمن خرواً سجداً وبُكياً» (سورة مريم الآية ٥٨)، «ويخرون للأذقان يكونون ويهدمهم خشوعاً» (سورة الإسراء الآية ١٠٩). ولقد بكى النبى ﷺ وأبو بكر، وعمر. ومن البكّائين: حسن البصرى، وابن سيرين، وابن دينار، والنخعى، والدارانى، وابن عياض، وسفيان الثوري، وذو النون المصري، وأبو الدراء، ومسنّفه مشهور باسم «كتاب الرقة والبكاء»، ويقول: إن أموراً ثلاثة تشكيه هى: هول المطلق، وانقطاع العمل، وموقفه بين يدي الله لا يدرى إلامر به إلى الجنة أم إلى النار.

وبروى أبو نعيم أحمد الإصبهاني فى حلية الأولياء أن البكاء كان لقب بعض البكّائين مثل يحيى البكاء، وأبى سعيد أحمد بن محمد البكاء، ومحمد بن واسع البكاء. ويقال إن النبى ﷺ دعا الله أن يرزقه «عينين هاطلتين تشفيان القلب بذرف الدمع». وفى حديث التياكى، «فإن لم تجدوا بكاءً فتيكوا». ويروى أن أبا بكر قال لدى رؤيته لبعض أهل اليمن يبكى عند قراءة القرآن «هكذا كنا حتى قست القلوب»! ويرى الداراني أن العجز عن البكاء شاهد على تخلى الله عن العبد. وعُرف البكاء فى المسيحية عن طريق الرهبان الأقباط والسريان (شنودة وإبراهيم وبوحنا الإفوسى وإسحق النينوى إلخ). وكان البكاء فى اليهودية، ويقال إن اسم النبى نوح مشتق من نوح بمعنى بكى، سُمى كذلك لأنه كان كثير النواح من خشية الله.

مراجع

- Huth, A. H.: Life and Writings of H. T. Buckle, 2 vols.

بلازمينو «روبرتو» Roberto Bellarmino

(١٥٤٢ - ١٦٢١م) إيطالى —وعى، سيدكره التاريخ كأكبر عدو للعلم، وأكبر مناهض للحق، وكان فى عرف الكنيسة من الاعلام، فعهدت إليه بالردة على الهرطقة فى زمنه، وكان هو الذى صاغ الاتهامات الثمانية التى بموجبها حوكم جاليليو جاليلي، وأدت محكمة التفتيش إلى إدانة مذهب كوبرنيقوس عام ١٦١٦، وأصدر بلازمينو أوامره بأن يعين جاليليو ارتداده عن أفكاره، ويعترف بخطئه الذى كان يقول به: وهو أن الشمس هى مركز الكون، وأن الأرض تدور حولها، وحظر عليه أن يحاضر فى ذلك أو يكتب شيئاً منه على الورق ويروجه بين الناس. ونظير ذلك أعلنت الكنيسة ببلازمينو قدساً ومعلماً من معلمها، فيها نلامتهان! وبألعبت!!!

بلافاٲاسكى «هيلينا» Helena Blavat-sky

(١٨٣١ - ١٨٩١م) شخصية قلقة أشد ما تكون القلق، وتعتبر من الشخصيات النسائية القليلة جداً التى اشتغلت بالفلسفة، وهى يهودية روسية المأتب، فشلت فى اختيار زوجها

إلى عوامله السابقة التى يصفها بأنها أساسية، ويرجع الدرجة من الحضارة التى عليها الأمة إلى حجم ثرواتها وطريقة توزيعها وعدد السكان، فإذا توفر الغذاء زاد عدد السكان، وكثرت البطالة، وتركزت الثروة فى أيدى القلة، وزاد الفقر، وتدهور المجتمع، كما هو حادث فى مصر وبيرو والهند — والكلام من عندى. وإذا تناسب حجم الغذاء مع حجم السكان واعتدل المناخ وصلاح لكافة النشاطات، تمت المعارف، وخاصة العلمية، وهو ما حدث فى أوروبا. ومن الخطأ أن ننسب التقدم للدين والادب والحكومات، فليس الدين إلا مظهر لما عليه المجتمع، ويعكس الأدب شكل العلاقات الاجتماعية فيه، ويقدم صورة لما بلغه المجتمع من حضارة. وليس الدين والادب وحكام الدولة إلا أدوات يصنعها العصر ولا تصنعه. وليست التشريعات المستنبطة إلا النتائج الحتمية للتغيرات التى يستحدثها المفكرون فى مناخ الراى، وهؤلاء المفكرون يتميزون بالجرأة والقدرة ولا ينتمون إلى الطبقة الحاكمة، لكنهم ينتمون إلى أهل الراى والفكر، ثم إنها لن تكون تشريعات فعالة إلا إذا تهيأت لها الثروة ونضج من أجلها العصر. وما أخذ عليه هو قوله فى الدين أن التقدم لا يرجع إليه، فالدين فكر، والدين يقوم بالمفكرين، والدين المنفتح، بفهم مفكرين منفتحين هو من أكبر عناصر التقدم للأمم والشعوب.

فتجنشتاين A Companion to Wittgenstein's Tractatus، (١٩٦٤). وتشتمل مؤلفاته حول فلسفة اللغة على عروض لكثير من الفلاسفة التحليليين واللغويين المعاصرين مثل فريجه، وورسل، وديوي، وكورزييسكي، وكارناب، وهورف، وتارسكي.

بلانشارد «براند» Brand Blanshard

أمريكي، من مواليد ١٨٩٢م، تعلم بميتشجان وعلم بها وبيل، واتجه مثالي، وأشهر كتبه «طبيعة الفكر» **The Nature of Thought** (١٩٣٩) في أربعة أجزاء، يصف فيه تصوره للفكر الإنساني، ويقبمه على أساس نفسى منطقي، ويبحث في الجزء الأول عن نظرية فى الإدراك لا تفهم هذا الفكر على أساس نفسى برضى عالم النفس، ويبحث الجزء الثانى عن نظرية فى الأفكار تفهمه على أساس منطقي برضى الفيلسوف، ويناقش النظريات المختلفة، وينتهى إلى نظرية يمزج فيها بين برادلسى وبوزانكيث ورويس، ويرى أننا لن نفهم تطور هذا الفكر إلا إذا نظرنا إليه فى ضوء نظرية تشبه نظرية الانساق فى الصدق، واعتبرنا للفكر غاية مفارقة يسير بمقتضاها وفق هذا النسق المنطقي وترتبط فيه الأفكار بالضرورة.

بلانك «ماكس» Max Planck

(١٨٥٨ - ١٩٤٧م) يهودى ألماني، كان

فكان يكبرها بثلاث وأربعين سنة، وهربت منه إلى القسطنطينية، ثم مصر، ثم أمريكا الشمالية والجنوبية، ثم الهند والتبت، وكانت نشدها كل البلاد التى تميزت بالحضارات القديمة، وتستوهمها الفلسفات الصوفية، ولكنها لم تكن صوفية على الحقيقة، وإنما فهمت من التصوف أنه الشعوذة والسحر، وأنشأت مع زوجها الجديد الجمعية الثيوصوفية سنة ١٨٧٥م، وكتبت فى الديانة المصرية «إيزيس بلا حجاب»، ثم كتاب «الديانة الباطنية»، وه مفتاح الثيوصوفية»، وكلها كتابات نافذة من وحى القبالة اليهودية ولا أثر لها ولا قيمة، محسوبة على الكتابات النسائية عند أهل الفلسفة، وهى سببة فى تاريخ الفكر النسائي ولا ادري لما يصر المؤرخون على إدراجها ضمن الفلاسفة!

بلاك «ماكس» Max Black

يهودى وُلِد فى ياكو بالروسيا سنة ١٩٠٩م، وتعلم بكيمبردج، وعلم بحامعات لندن وإينوا وكورنل، وحصل على الجنسية الأمريكية (١٩٤٨)، وهو معلم فلسفة أكثر منه فيلسوف، واهتماماته علمية، وللغطرة عنده مكانة خاصة، ناثر ببرود وواغزى من ناحية، وهو من ناحية أخرى، غير أن تأثير فتجنشتاين عليه كان أكبر بسبب يهوديته، ويرتبط اسمه بالمنهج اللغوى فى التحليل الفلسفى المرتبط بالآخر، وكُتبه إما شروح على فتجنشتاين أو تعليقات عليها مثل كتابه الكبير «دليل لرسالة

النتائج العلمية. ومن ناحية أخرى لا يمكن إنكار دور القيم والأهداف العقلية والحلقية في البحث العلمي، فالباحث لا يستطيع أن يفصل ذاته نهائياً عن بحثه، أولاً لأن الباحث يقوم بتصنيف معطياته طبقاً لنظرية للحوادث والأشياء، وثانياً لأن الحقائق التجريبية مليئة بالفجوات ولا يتم شغلها وريتها إلا بالأفكار التي يتخيلها الباحث، ويسمى بلانك الفعلية أو الإيمان. وفي مقالته «العلم والإيمان»: يعرف الإيمان بأنه عقيدة الباحث ودليله في جمع المعطيات التجريبية وتنظيمها لاكتشاف القانون، وهو إيمان يختلف عن إيمان رجل الدين أو العامة من الناس. ويفرق بلانك بين التجربة الفعلية والتجربة الواقعية، والأولى تتجاوز حدود أخطاء الأقيسة المباشرة، وتساعدنا على بناء الفرضيات وصيغة الأسئلة التي يكون التثبت منها عن طريق التجارب الواقعية، والثانية تقوم بالقياس وإثبات الفرضية والجواب عن الأسئلة التي يطرحها الباحث. وفي مقالته «السببية في الطبيعة»: يرى أن العلماء المؤمنين باللاحتمية في الطبيعة رفضوا انسيابية مفهومها القديم، واعتبروا القوانين الطبيعية خاضعة لاعتبارات إحصائية، وأنه بناء على ذلك لا توجد سببية حقيقية في الطبيعة. ويفرق بلانك بين العالم وصورته الطبيعية أو الرمزية، بمعنى أن العالم الطبيعي يتكون من أشياء لها طول وقياس. وعالم الرموز مؤلف من مفاهيم وصور أو رموز، وهذا معناه أن كل كسلة لها

المدافع الأول عن علماء اليهود في ألمانيا، وكان في تعصبه لليهودية شديداً، وعارض هتلر والحزب النازي، وانضم ابنه إلى المقاومة وأعدم، والعدالة عنده مسألة يهودية محضة، فكل ما يؤذي اليهود ظلم وجور وعسف، ومطالب اليهود هي العدل الصراح لأنها واردة في التوراة. ما علينا! المهم أنه كما قيل وإذا دع اليهود مؤسس نظرية الكم (١٩٠٠م)، قال إن الطاقة المشعة تنبعث على هيئة وحدات متقطعة أطلق عليها اسم الكمات (جمع كم) «quants»، وعلى هذا الأساس تكون الطاقة عبارة عن مقادير منفصلة وليست سبباً مستملاً لا يتقطع. وفي سنة ١٩٠٥ قام أينشتاين باستخدام نظرية الكم بتطبيقها على الضوء، وأظهرت بحوثه أن الضوء والحرارة والأشعة السينية تنتشر في الفضاء بنفس الطريقة التي تنبعث بها الطاقة المشعة في تجربة ماركس بلانك.

ويسرى بلانك أن الفيزياء تتناول بالدراسة الأشياء والحوادث في الطبيعة، بينما تقوم الفلسفة بدراسة النواحي الضمنية والعقلية والمسائل التي لها علاقة بالمشكلات الأخلاقية، ومن ثم تكون الفلسفة أوسع في إطارها من حقل الفيزياء، ولكن هذا الإطار لا يمكن أن يبقى بمعزل عن النتائج التي يحققها علم الفيزياء، وعلى الفيلسوف أن يأخذ في اعتباره قوانين الطبيعة وتفسيرها للظواهر المختلفة إن أراد أن تكون فلسفته متماسكة لا تقع في التناقض مع

معينان، الأول يرتبط بالنتيجة المباشرة للقياس، والثاني على أساس أنها تطبيق لنموذج ينتمي إلى عالم الرموز، وفي الحالة الأولى لا يمكن أن تُعرَف بدقه ولا أن يُعَيَّر عنها برقم مضبوط، وفي الحالة الثانية تُعتبر دلالات لرموز رياضية نستطيع بموجبها العمل بمواعيد مضبوطة، ومن ثم يقر بلانك القوتين الاحتمالية في الميكانيكا الموجية، ولكنه في نفس الوقت يقر قانون السببية.

مراجع

- H.Vogel: Zum philosophischen Wirken Max Plancks.

البلخي «أبو القاسم»

عبد الله بن أحمد بن محمود، ويُعرف أيضاً باسم أبي القاسم الكعبي البلخي. وكُنِيَ ببلخ وعاش ببغداد، وفيها تتلمذ على أبي الحسين الحنّاط المعتزلي، وأقام مدرسة في نَسَف، وأدخل في الإسلام عدداً من سكان خراسان، وتوفي ببلخ سنة ٣١٩هـ. ومن تلاميذه أبو الطيّب إبراهيم بن شهاب، وأبو الحسن الأحدب. ومن مصنفاته «كتاب المقالات»، وله كذلك «كتاب محاسن خراسان» يتحدث فيه عن ابن الراوندي الفيلسوف الملحد. ويتفق البلخي مع المعتزلة فليس في الله صفات تتمايز عن ذاته. وعنده أن عدم الممكن الوجود شيء خارج الوجود، أي أنه

جوهر بسيط. والذرة غير ممتدة، وليست لها صفات تقوم بذاتها. وصفات الجسم من صفات الذرات المكونة له، ومن ثم فهي صفات عارضة غير أصلية. والإنسان يدرك بعقله انحرافات، ولكن الحواس نفسها لا إدراك بها، وإنما هي وسائل لتوصيل التأثيرات إلى العقل. وكل معنى إرادي يشتمل على التردد وينتهي إلى جسم، وهما خصيصتان من خصائص الإنسان المخلوق الناقص، وأما بالنسبة لله فلا وجود لمثل ذلك الفعل. والإمامة قرشية، فإذا كانت فتنة فمن الممكن أن يضلّع بها غير القرشي.

البلخي «أحمد بن سهل»

(نحو ٢٤٣ - ٣٢٢هـ) قال عنه ياقوت في معجم الأدياء: «كان فاضلاً، قائماً بجميع العلوم القديمة والحديثة، يسلّك في مصنفاته طريقة الفلاسفة، إلا أنه يأهل الأدب أشبه». وقال عنه أبو حيان التوحيدي: «وأما أبو زهيد فإنه لم يتقدم له شبيه.. ومن تصفّح كلامه. علم أنه خزانة بحر الوجود.. وما رُوي في الناس من جمع بين الحكمة والشريعة سواء». ومن تلاميذه أبو بكر الرازي حيث يذكر «أنه قد درس الفلسفة على البلخي».

وللبلخي نحو من الخمسين من المصنفات، منها «رسالة في حدود الفلسفة»، و«كتاب في أقسام علوم الفلسفة»، و«شرح كتاب السماء

بلوخ إرنست

المثوريين، ونوكل الموقنين، وشكر الصابرين، وصبر الشاكسين، وزهد الصادقين، والحقني بالشهداء والاحياء المروقيين».

بلوخ إرنست Ernst Bloch

(١٨٨٥ - ١٩٧٧م) ماركسي ألماني، قال بمبدأ أطلق عليه اسم مبدأ الرجاء: أن الماركسية لها رسالة اجتماعية تحريرية، وأنها تنشأ الخير والسلام للإنسانية، ولذلك لا ينبغي فرضها بالقهر، ولا استخدامها كشكل من أشكال الاستلاب الذي تواجده أصلاً للقضاء عليه، وأنه لا مصادم مع الماركسية أن يتصورها البعض كفلسفة مقدسة كلية وحتمية، وإنما هي مذهب يُرجى فلاحه، ويُرجى أن يتخلق بمبادئه إنسان الغد المُرجى. ولقد طرح بلوخ أفكاره هذه في كتابه الرئيسي بنفس العنوان «مبدأ الرجاء Das Prinzip Hoffnung» (ثلاثة أجزاء - ١٩٥٤م)، وله غير ذلك «روح البوطوبيا Vom Geist der Utopie» (١٩١٨)، و«توماس مونستر لاهوتي الثورة Thomas Münzer als theologe der Revolution» (١٩٢١)، و«آثار Spuren» (١٩٣٠)، و«ابن سينا واليسار الأرسطى Avicenna und die Aristotelische» (١٩٥١)، ومؤلفات أخرى عديدة.

وبلخ من مواليد لودفيجشافين وتعلم بلايتسج، وتوفي بتوبنجن، من عائلة يهودية،

والعالم لأرسطو، و«صفات الأمم»، و«كتاب أخلاق الأمم». ويبدو أن غالبية مؤلفاته قد ضاعت.

والبلخي من مواليد شامستيان من نواحي بلخ، وكان أبوه من سجنان، وكان في متبده من معلّم الصبية، ثم ارتحل إلى العراق يدرس بها، وتعلّم على الكندي وأخذ عنه الفلسفة، وتميّز على أقرانه بحُسن الاعتقاد، وكان يستكثر على نفسه أن يُنسب إلى الحكمة.

البلخي «شقيق»

من فلاسفة الباطن، وطريقته الكشف والذوق الصوفيّين، توفي نحو ١٩٤هـ، وكانت له شهرة في كور خراسان، وكان في البدء غنياً جداً، وصحب إبراهيم بن أدهم وأخذ عنه، واجتمع حوله عدد كبير من المرتدين، أشهرهم حاتم الأصم. وفلسفته أخلاقية، يميز فيها بين سلوك أهل الدنيا وسلوك أهل الآخرة، فهناك مثلاً فرق بين الزهد والتزهد، فالزهد بداية الطريق، والتزهد نفاق التشبه بالزهد الذي يفضحه حبه للدنيا. والزاهد والراغب كرجلين، يريد أحدهما المشرق، ويريد الآخر المغرب، فدعاء الراغب: «اللهم رزقني مثلاً، وولداً، وخيراً، وانصرتني على عدائي، وادفع عني ضروريهم وحسدكم ونغيهم بلاءهم وقتنتهم». ودعاء الزاهد: «اللهم ارزقني بلبم الحاسنين، وخوف العاملين، وبقين

ولذلك فبمجرد تولي النازي الحكم هاجر إلى الولايات المتحدة سنة ١٩٣٣، وفيها ألف كتابه «مبدأ الرجاء» الذي وصفه النقاد بأنه طرُحٌ لخلاصة أفكاره. ولأنه ماركسي وانضم إلى الحزب الشيوعي فقد اختار بعد الحرب العالمية الثانية أن يعيش في ألمانيا الشرقية، إلا أن فلسفته لم تستغلها السلطات الشيوعية، وكان هناك لغط شديد حول أحقيته في المواطنة الألمانية، وشددت الجهات الحزبية المسؤولة عن الإيديولوجية الماركسية في ألمانيا الشرقية في مراقبة كتاباته، وصارت محل الكثير من الجدل. وفي سنة ١٩٥٣ عُهد إليه برئاسة تحرير «مجلة الفلسفة»، وسنح بلوخ فيها بنشر العديد من المقالات التي أدت إلى اعتقال السلطة لأصحابها ومحاكمتهم وقضى على قولنجاج هاريس، وجينتر زيهم، وما نغريد هيرتفيج بالسجن، واستطاع ريتشارد لورينز، وجيرهارد تسفيرنتس الهرب إلى ألمانيا الغربية، وسُنح بلوخ من النشر، وأدُبت كل مؤلفاته سنة ١٩٥٧، وأجبر على أن ينقد نفسه، وأن يعلن أنه قد أخطأ، وتعهّد بالولاء للحزب، وأخيراً استطاع خلال إحدى الزيارات لألمانيا الغربية أن يفلت من مراقبيه، وأن يطلب اللجوء السياسي سنة ١٩٦١، وعين من وقتها وحتى وفاته أستاذاً للفلسفة بجامعة توينجن. وظهر أثناء ذلك أنه فيلسوف يهودي في الأصل الأول، وأنه ملتزم بالديانة اليهودية، ومن التقيويين المعتنقين للتصوف اليهودي! ولا تستغرب ذلك فلا يوجد الفيلسوف اليهودي الذي يتنكر ليهوديته، وقد يدعو الآخرين إلى فلسفات ما ولكنها في الحقيقة

يهودية الطابع، وأصولها يهودية وإن أعطاها أسماء علمانية!!

وعند بلوخ أن الواقع المادي الذي نعيشه هو وسائل تتوسط بين الناس بعضهم البعض، فنحن إما ذوات وإما موضوع، تقوم بيننا علاقات دينامية هدفها الأخير **Endziel** التواصل وعقد الأسرة. والأساس **Ungrund** الدوافع وراء كل سعي للتواصل وعقد الأسرة بين الذات والموضوع، وبين الروح والمادة، هو دافع كوني منهم وغير مباشر يطلق عليه بلوخ اسم «المجموع»، ويشبّهه باللبيدو الذي يقول به فرويد، وهو جوع مادي أو روحي، أو مادي روحي يدفعنا للمعرفة، وإن نتشاور ونتعاون ونتصافر، وإن نعطي وتأخذ، ونبيع ونشترى، وأن نتقاوى. وهذا الجوع هو صانع التاريخ وحركة الإنسان والمجتمع. وجوع الإنسان يخلفه الأمل ويحدوه الرجاء أن يجد الأشياء، وتقوم بوطوبيا بلوخ على هذا الأمل والرجاء. وأمل الإنسان ورجاؤه حالة عقلية **Stimmung** غالبة عليه، تدفعه إلى أن يبرد ويتحرك ويفعل ويعرف ويحلم بمستقبل أفضل، وواقعية هذا الأمل والرجاء هي واقعية المستقبل الذي يحلم به: أنه مستقبل محتمل، وأن عناصر التعبير في الحاضر تؤهل له. واليوطوبيا التي يشر بها بلوخ هي من صميم فلسفته، وهي وعى كل إنسان بالواقع، ولابد أن يكون لها أمل من واقعه. والواقع له موضوعية **Sachlichkeit** هي خاصيته أو ما يظهر عليه لحواسنا، أو سلوكه، وما يتحصل لنا من معارف

بلوطارخ الأثينى Plutarque d'Athènes; Plutarch of Athens

يونانى، توفي قبل سنة ٤٣٥م، وكان
أفلاطونياً محدثاً، وعليه تعلم أبوقلوس.

بلوطارخ الخيرونى Plutarque de Chéronée; Plutarch of Chaeronea; Plutarch von Chäronea

(نحو ٤٦ - ١٢٠م) إغريقى من خيرونيا،
يعرفه العرب باسم **فلوطوخس**، تعلم باكاديمية
أثينا على الفيلسوف المشائى أمونيوس، واشتهر
بكتابه فى تراجم الحياة لمشاهير أهل روما وأثينا،
ومنهم عرفنا عنهم، وقد تعرض للذهن كانت لهم
حظوظ متشابهة وإن لم تكن ظروفهم متماثلة،
وأطلق على كتابه اسم **الحيووات المتماثلة** **Biōi Paralleloi**،
والمتماثلة هنا فى الأخلاق،
والإشارة إلى الدروس المستفادة من تراجم
حياتهم، بأن يعرض لكل اثنين منهم فى مرة
الواحدة، بتشابهان ويتفارقان، وتبلغ عدد هذه
المقارنات ٢٢ مقارنة، وهناك أربع تراجم أخرى
مفردة، فكانه يصير لدينا ٤٨ ترجمة، وتتضمن
معلومات وغيرة تتطلب بحثاً مستفيضاً، عانى
منه خصوصاً بالنسبة للشخصيات الرومانية،
لعدم إتقانه اللاتينية التى لم يتعلمها إلا مؤخرًا،
وتطلب منه الأمر لشعبة تاريخ حياة كل شخصية

حوله، وواقعية **Sachhaftigkeit** هى ما نريده له،
وما نتصوره له من مستقبل، وما نصنع به عن
طريق دافع الجوع، وهو دافع له اثره المادى، إلا أنه
فى صميمه دافع نفسى أو روحى، يعمل من
خلال الإنسان، وكذلك من خلال المادة، فالمادة
قادرة على أن تخلق لنفسها أهدافاً جديدة،
ومستقبلاً، وأشكالاً تجدد فيها باستمرار. وهذا
المبدأ الغائى: مبدأ الخلق والتجديد ليس من
المادة التاريخية، وإنما هو مبدأ كونى يحكم
الوجود عندما يصبح الوجود تفكيراً، وعندما
يتحول التفكير إلى وجود، وعندئذ تتأمر الذات
والموضوع وتكون المعارف والتقدم. ووجه النقد
الماركسى لفلسفة بلوخ أنه لم يجعل التقدم
عملية تاريخية وإنما عملية كونية، وأنه يصدر فى
أفكاره تلك من الفلسفة الطبيعية الرومانسية التى
قال بها **هيجل** و**شيلنج**، ومن ثم يصبح بلوخ
من هذا المنظور فيلسوفاً مثالياً. وإنما نلاحظ أن
حظ بلوخ فى ذلك هو ذات ما فعله الفلاسفة
الوجوديون من أصحاب الميول الماركسية من أمثال
چورج لوكاش، و**أنطونيو جرامسكى**، و**چان
پول سارتر**. وأنا نفسى ذهبت إلى شيء من ذلك
لبعض الوقت، ويسدو أن ذلك بشائير النزعات
المثالية أو الدينية!

مراجع

- Holz, H.H: Der Philosoph E. Bloch und sein Werk 'Das Prinzip Hoffnung'. (Sinn und

ولمواجهه الخلق، وشديد النقد للابيقورية والرواقية، ولا يجد حرجاً أن يستعير ما يدعّم رأيه من المشائبة والفيثاغورية، وأحياناً من الابيقورية والرواقية كذلك. واستدعى مراراً ليحاضر في روما، إلا أنه كان متعصباً لإغريقته، وعنده أن العقلية والثقافة الإغريقيتين هما الأفضل. ووجه الجمال في كتابات بلوتارخ التي بلغتنا وهي تروى على ستة وأربعين عنواناً، أنه «حكاواتي» ممتاز كصديقنا أنيس منصور، وأسلوبه عذب، وسهل متنع، وشعبي، ولعل أبرز ما فيها الناحية التربوية، ولذلك فقد تقررت لمدد طويلة على المدارس، وكانت ضمن المناهج التعليمية المختلفة، وخاصة في بلاد شرق أوروبا، وقّله عليها كثيرون.

مراجع

- R.M.Jones: The Platonism of Plutarch.

بلوندل «موريس» Maurice Blondel

(١٨٦١ - ١٩٤٩ م) من أبرز الفلاسفة الفرنسيين في القرن العشرين، تعلّم بمدرسة المعلمين العليا، وفلسفته فلسفة عمل، طرحها في كتابه "L'Action" (١٨٩٣ - ١٩٣٧) في مجلدين). ويرى أن الاعتقاد مسألة إرادة، وإن الطريق إلى الحقيقة هو الخبرة بكل أبعادها وليس التفكير وحده، وأن الفلسفة يجب أن تبدأ من العمل لا من التفكير، ويعنى العمل

أن يُعلم عنها منذ ميلادها، وفي صباها، وشبابها، وشيوختها، ووفاة صاحبها، وهناك حكايات كثيرة تُسرّد، وذكريات، ولم تكن طريقته فيها على منوال كتابات المؤرخين، وإنما هي كتابات فيلسوف أديب، هدفه العظة والعبرة، وذلك ما توخّاه كذلك في كتابه الآخر الذي وصلنا، وعنوانه «عيسر Moralia»، صاغه بطريقة الماورات والخُطب، وضمتّه الكثير من أبيات الشعر التي تقوى المعنى الذي يقصد إليه وتوجز العبرة، وخاصة الشعر اليوناني الملحمي والدرامي لامثال يورسيديس. وله مؤلفان تربويان اشتهرا عنه في زمن النهضة هما «كيف نصمت للإلقاء الشعري»، و«تربية الأطفال». وعموماً فإن بلوتارخ فيلسوف أخلاقي في كل ما كتب، وبذلكر ابنه أن مؤلفاته بلغت ٢٢٧ مؤلفاً، وتشكك النقاد في هذا الرقم، وكل ما وصلنا منها يحمل عناوين وعظية ويهدف تربوي أخلاقي، مثل «الرذيلة والفضيلة»، و«كيف تمّيز بين المنافق والصادق الصدوق»، وبعض العناوين مثير للجدل مثل «البهضة أم الدجاجة»، و«أيهما الأفيد: الماء أم النار»، و«أيهما أوجع: آلام الجسم أم عذابات النفس».

وبلوتارخ رحالة كبير، وكانت له أسفار كثيرة، ولكنه كان دائم الإقامة في مسقط رأسه، وأسس بها مدرسة لتعليم الفلسفة، وخاصة الأخلاق، والفلسفة التي يعينها ويحترمها ويقدمها هي فلسفة أفلاطون، وهو مع ذلك اصطفاي، يختار من المذاهب أنسبها لعصره

بليثون، جورجوس جيمستوس

Giorgius Gemistus Pletho

(نحو 1300 - 1452 م) أبرز علماء وفلاسفة بيزنطة في القرن الخامس عشر، ولد في القسطنطينية، وعُرف بدعوته للوثنية الإغريقية، وبريادته للحركة الإنسانية الإيطالية، وقيل إنه تعلم على شراح أرسطو من المعلمين المسلمين في البلاط التركي، وأنه درس عليهم الفلك الكلداني والنجيم والزرادشتية، وأنه درس الفلسفة الإغريقية على المعلم إليزابوس اليهودي، ولما أحرق الأتراك إليزابوس لهرقته عاد بليثون وارتد عن المسيحية، وألف كتابه «القوانين» على نهج «قوانين» أفلاطون، ورسائله الرائعة «في الفروق بين أفلاطون وأرسطو»، وعنده أن أفلاطون أفضل من أرسطو عشرات المرات، وكان من الضروري، في رأيه، أن نعود للديانة الإغريقية التي ألهمت هذه الفلسفة، وهي ديانة تشفوق على اليهودية والمسيحية والإسلام، ولسوف نكتسح العالم. هكذا تبنياً! وخاب فآله ومساءه! ولكن تأثر به كل الإنسيين في زمانه، وخاصة تلميذه بيساريون Bessarion

تلميذه بيساريون Bessarion

مراجع

- F. Masai: Pléthon et platonisme de Mistra.
- C. Alexandre: Pléthon: Traité des lois.

عنده كل حياتنا وتفكيرنا وانفعالاتنا وإرادتنا. وهو وجودي عندما يقول إننا قد اخترنا أن نعيش برغم أننا لا نعترف من أين جئنا ومن نكون؟ ولذلك نحن نعمل باستمرار، ونشغل بما نخشاه، ولكن الإنسان لا يحقق لنفسه ما يصبو إليه فيما يتجزأ، ومن ثم توجد دائماً فجوة بين إنجازنا وما نريده، ويدفعه ذلك - ليمسّها - إلى مزيد من العمل الذي يبلغ قمته في العمل الأخلاقي الذي يهدف إلى خير كل البشرية. وهو يقول إن الله حاضر في الإنسان، بمعنى أن العمل البشري يتوجه دائماً إلى ما يتجاوز الظاهر، وطالما أن الأفعال متعينة، فإن العقائد التي تقوم على العمل لا يمكن أن تكون صيغاً مجردة، ففي العمل ندرك الله، ولكننا لو حاولنا أن نصوغه في عبارات أو نبرهن على وجوده بتدليلات منطقية فإنه يفلت منا وربما كان بلوندل يقصد إلى نفس معنى العمل في الإسلام، وتأتي مادة عمل في القرآن ٢١٨ مرة. وفي الحديث أن الإيمان بصدقه العمل.

مراجع

- Blondel: La Pensée. 2 vols. 1934.
- : l'Être et les êtres. 1935.
- : La Philosophie et l'esprit chrétien.
- 2 vols. 1944 - 1946.
- Dumery, H.: La Philosophie de L'action.

بليخانوف، جيورجي فالنتينوفتش،

Georgii Valentinovich Plekhanov

(١٨٥٦ - ١٩١٨ م) أبو الحركة الاشتراكية الروسية، وأبو الماركسية الروسية، وأول مؤسس خلية شيوعية، ومنظر الحزب الشيوعي في بواكير تكوينه بلندن (١٩٠٢ م)، هاجر إلى فرنسا (١٨٨٠ م)، واستقر في سويسرا، وشارك في المؤتمر التأسيسي للدولية الثانية، وانضم إلى لينين، ثم انتشق عليه عندما لم يعجبه تكتيك البلاشفة، واعتبر الدعوة إلى الثورة في روسيا سابقة لأوانها، ونشر لذلك كتابه «الاشتراكية والكفاح السياسي Sotsializm i Politicheskaya Borba»، وكتاباه «خلافاتنا Nashi Raznogiasya» (١٨٨٥ م)، ولكنه لم ينضم إلى أعدائهما، وكان أول من انتقد تحريفية برنشتاين في كتابه «الفوضوية والاشتراكية Anarchismus und Sozialismus» (١٨٩٤) وكان شديد المدافعة عن أفكار ماركس وإنجلز، رغم أنه كان يؤمن بضرورة تطويرها، وقال عن الفلسفة الماركسية إنها تُحقّ فكري، وأطلق عليها اسم المادية الجدلية، وقال إنها المغاليل للمثالية. وفي مؤلفاته الرئيسية «تطور النظرة الواحدة للتاريخ K Voprosu o Razviti Monisticheskoye Materializma» (١٨٩٦)، و«دور الفرد في التاريخ K Voprosu o Roli Lichnosti v Istorii»

(١٨٩٨)، عارض بليخانوف فكرة أن العمل الاقتصادي هو العامل الرئيسي في تشكيل التاريخ، بل وعارض فكرة العوامل الحاسمة برمتها، وقال إن الإنسان ليس هو الإنسان الاقتصادي ولكنه الإنسان الاجتماعي. وإن علم الاجتماع لا يعنى علم الاقتصاد وحده، ولكنه يضم إلى جانب ذلك الأخلاق والسياسة والتشريع، وإرتياد أي من هذه المجالات هو كشف عن الإنسان الاجتماعي في ميدان من ميادينه. وقال عن التجربة الجمالية إنها شعورية فكرية، وإن العمل الفني تواصل بالآخرين، وأنه بمقدار ما يقول للناس بمقدار ما تكون له قيمة.

مراجع

- Plekhanov: Izbrannye Filosofskie Prosevedeniya. 5 vols.
- Baron. S. H.: Plekhanov: The Father of Russian Marxism.

بليسنر «هيلموت» Helmut Plessner

الماني، بعدد مع ماكس شيلر مؤسساً للأنثروبولوجيا الفلسفية الحديثة. وهو من مواليد فيسبادن، وتعلم بهابيدليرج وبرلين وإيرلانجن، واضطر للهجرة سنة ١٩٣٤ م بسبب يهوديته وتولى النازي للحكم في ألمانيا. وكانت هجرته الأولى لهولندا، ثم اضطره النازي مرة أخرى لتركها إلى الولايات المتحدة. وبعد الحرب

أبولونيوس Apollonius

(انظر أبولونيوس).

بنّام «جيريمي» Jeremy Bentham

(١٧٤٨ - ١٨٣٢م) زعيم القائلين بمذهب المنفعة، وُلد في لندن، ودرس القانون مهنة أبيه، ولكنه لم يستهن القانون، بل كرس حياته لإصلاح قانون العقوبات والقانون الدستوري، وإقامة التشريع والتقضاء على أساس علمي، ودون عدة آلاف من الصفحات، وكان يبدأ كتاباً وينتقل إلى آخر قبل أن يتم الأول، وترك الكثير من الكتب دون إتمام، ولم يحفل بنشر ما تم، ولم يعرف العالم به إلا من خلال الترجمات الفرنسية التي توفر عليها تلميذه السويسري إتيان ديمون.

وكان بنّام قد قرأ هلفتيوس، وتأثر بمبدأ السعادة القصوى - The principle of the great est happiness، واعتنق المذهب التفعلي وطبقه في أهم كتبه «مدخل إلى مبادئ الأخلاق والتشريع Introduction to the Principles of Legislation»، (١٧٨٩)، «و علم الأخلاق Deontology»، (١٨٣٤)، وأنشأ مجلة ويستمنستر ريفيو Westminster Review للدعوة إلى الإصلاح القانوني، وكون حزباً لهذا الغرض، وصار أتباعه الذين لقبوا باسم البنثاميين Benthamites، قوة سياسية مؤثرة،

عاد للتدريس بجامعة جوتنجن ولكنه لم يستمر طويلاً، وأرغّل إلى الأبد إلى الولايات المتحدة ليدرّس بالمدرسة الجديدة للبحوث والمقالات الاجتماعية بنيويورك. وله ١٢ كتاباً، وعدد لا يحصى من البحوث في موضوعات شتى، وإنما أغلبها تتصل بالأنثروبولوجيا الفلسفية. ويكره بليسر ثنائية الروح والمادة، ويقول مثل فيلسوفنا عثمان أمين إن الإنسان داخل وخارج، ولا يعدو أن يكون جسماً له وظائف الحيوية والاجتماعية والفكرية، ويتفاعل مع الطبيعة والكائنات من حوله، وتتوقف المجتمعات الإنسانية على نوعية هذه التفاعلات، وفهم الإنسان لها، وتوجهاته بها، ولذلك ينبغي عليه باستمرار أن لا يتخبط في هذه التفاعلات فلا تستغرقه، وإنما عليه أن يكون على حذر منها، وأن يستغل عنها، وأن ينأى بنفسه أن تستخدمه في أهدافها. وهذا الاستقلال هو الذي به يتمكن الإنسان أن تكون له لغته، فهو يتفاعل من خلال اللغة، ويرفئ باللغة ويوسع من مدلولاتها، وبها يستطيع أن يخطط ل نفسه. وليس مركز الكون حقيقة، ولكنه يفرض نفسه على الكون، ويحاول أن يكشف قوانينه وأن يستثمرها لنفسه، وما يخطط له يعتبر غريباً على النسق العام للكون، وخطأه وأعماله يدخل بها التاريخ ويصنع بها لنفسه تاريخاً مع الكون، وأن يعيش والكون في التاريخ.

ضربوا إليهم رجالاً لهم وزنهم من أمثال جيمس ميل، وابنه جون ستيوارت ميل، ونجحت حركتهم في تأسيس الكلية الجامعية University College، التابعة لجامعة لندن، وصار تلميذه جون أوسطن أول أستاذ للتشريع بها.

وكان ينتام ضد الحدسية Intuitionism في التقنين، بمعنى أن تكون هناك أفعال يعاقب عليها القانون دون أن يكون في ارتكابها إيذاء لأحد، يدعى أن المشرع يحدس الشخصى للحقيقة الخلقية يرى العقاب عليها. ويرفض ينتام التقاليد والسلطة الدينية كمصدرين للقانون، ويرى أن هناك أفعالاً يعاقب عليها القانون لأن المشرع أخذها في اعتباره كقضية مسلم بها أن يعاقب عليها، طالما أن الناس والدين تواترا على العقاب عليها. ويضرب كمثال لذلك الأفعال الجنسية، في الوقت الذي يهمل فيه التشريع المعاقبة على أفعال تسبب للناس الكثير من الغنى، أو يعاقب عليها عقاباً لا يتناسب مع ما تسببه من آلام. ويدعو ينتام إلى الأخذ بقواعد القانون، وإخضاعها لاختبار حساب المنفعة hedonic calculus، بهدف زيادة سعادة الناس وإنقاص ما يعانونه. ويقيم مذهبه في المنفعة على مبدأ نفسى: أن الطبيعة أخضعت الإنسان لحكم سيدتين مطاعين هما الألم واللذة، وإنهما يتحكمان في كل ما يفعله أو يقوله أو يفكر فيه، وأنه يستوى في ذلك مع بقية المخلوقات، لكن الإنسان يتميز بتطبيقه لمبدأ المنفعة، بمعنى أن ما

يعود عليه باللذة المستمرة، أو تزهد به لذته على الألم الذى يستحدثه، فهو خير، وأن ما يترتب عليه ألم مستمر، أو ما زاد فيه الألم على اللذة، فهو شر، ولكن التقاليد والدين قد يمنعان الإنسان من الأخذ بهذا المبدأ في كل الأحوال، ومع ذلك فالأخذ بالمبدأ النفسى يترتب عليه الأخذ بمبدأ أخلاقى هو استحسان الأفعال التى تنجبه إلى زيادة أو إنقاص ما يعود على أصحابها من سعادة أو نفع أو لذة أو خير. والحكم الخلقى على الفعل يكون بقياس الآلام واللذات التى تلحق كل من يتأثر بهذا الفعل، والموازنة بينها. وتقاس اللذة بشدةها، ومدتها، ودرجة ثباتها، وسهولة مثالها، وقدرتها على إنتاج لذات أخرى، وخلوصها من النتائج المؤلمة. ويدعو ينتام إلى أطراح القواعد العامة في الاختيار بين ما ينبغي على الإنسان أن يفعله، وإلى تحقيق الفعل الذى يعود على صاحبه بأقصى سعادة. لكن كيف نوفق بين ما يحق للفرد السعادة وبين الصالح العام؟ وكيف نقتنع الناس بالتصرف بما يؤدي إلى السعادة العامة؟ إن القانون بما يفرض من قصاص، والراى العام بما يضع من جزاءات يحول بين الفرد وبين التصرف بما يعارض الصالح العام. ويقضى الإدراك السليم بأن منفعة المجتمع شاملة لمنفعة الفرد، ومن ثم مقدمة عليها، ولهذا ينبغي أن يكون شعارنا في المقارنة بين اللذات، والمفاضلة بين ما تحققه للفرد وما تحققه للجماعة، تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكثر عدد من الناس. لكن الفرد قد ينزل بسهولة وراء اجتناء اللذة

- Leslie Stephen: The English Utilitarians.

- Mary Mack: Jeremy Bentham. 2 vols.

بنزفانجر «لودفيج» Ludwig Binswanger

(١٨٨١ - ١٩٦٦ م) وجودي نمساوي، تعدد مدرسته في التحليل الوجودي أبرز محاولات ربط الفلسفة الظاهرية عند هوسرل والفلسفة الوجودية عند هايدجر بالتحليل النفسي. ولد في سويسرا، وتعلم في زيورخ، وخلف أباه على إدارة مصح بيلفي Bellevue. أهم كتبه «شروط الأفكار Über Ideenflucht»، (١٩٣٣)، «وه الصور الرئيسية وإدراك الوجود الإنساني Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins»، (١٩٤٢)، «ثلاث صور لوجود غير ناجح Missglückten Daseins»، (١٩٥٦). وهو كفيلسوف ظاهري يقصر تحليله على الخبرات الماثلة بالفعل في وعي المريض. وكفيلسوف وجودي يرى فيما يكشف عنه التحليل محددات إطار أعم تتشكل في داخله ذات المريض وعاله، وكطبيب نفسي يرى في هذا الإطار العام سياقاً له معنى يفسر المستوى الظاهر لأحلام المريض ولتعبيراته اللفظية ولتصرفاته الحاضرة، ويصل هذا الحاضر بماضيه. غير أن اقتصر بنزفانجر على التحليل ليمط وجود المريض فكرياً وهو مايسميه Daseinanalyse جعل بعض المحللين الوجوديين مثل فيكتور فرانسكل يقولون بوجود قيام العلاج على

حالاً، وحينئذ يكون لزاماً على القانون أن يتدخل لاستحداث نوع من الانسجام المصطنع بين صالح الفرد والصالح العام، بحيث يتبين للفرد رجحان كفة الشقاء باقتران الجرم بالقصاص، كما تتدخل الشريعة فتكشف للأفراد التوافق الذي لا شك فيه بين الصالح الشخصي والصالح العام. وإذا كان السؤال التقليدي في الفلسفة السياسية هو: لماذا يتحتم على الفرد إطاعة الدولة؟ فإن بنجام يجيب بأن الطاعة تُسهم أكثر من العصيان في تحقيق السعادة العامة، وليست الدولة كياناً فوقياً لها أهدافها وإرادتها المستقلة، لكنها اختراع إنساني يمكن الناس من تحقيق أكبر قدر من الرغبات، ومن ثم تتعارض نظرية بنجام السياسية مع النظريات التي تقسم الدولة على أساس العقد الاجتماعي أو الحقوق الطبيعية. وهو يعتقد أن الكثير مما نتحدث به لا معنى له في الواقع، ونظريته في المعنى تفترض أن تأمل الواقع بتجربته يحيله إلى أوهام، وأن الواجب يقتضي ترجمة ما نقول إلى واقع، بتحليل ما نقول وإرجاعه إلى الواقع، وكشمال لذلك الواجب، والحق، والسلطة، واللقب، وهي كلمات غير مفهومة مالم نرجعها إلى الواقع، وهكذا يسبق بنجام نظرية التعريف بالرجوع إلى الاستخدام الذي قال به الذريون من المناطق.

مراجع

- The Works of Jeremy Bentham. II vols.

ولغة وأفكاراً -، واعتقلته السلطات التركية في أدرنة ثم عكا. وبعد وفاته آل أمر الدعوة إلى ابنه الأكبر عباس أفندي (١٨٤٤ - ١٩٢٠م) الملقب بعبد البهاء، والذي ولد بظهران ومات بحيفا بفلسطين، وهو الحجة الأكبر في البهائية وناشرها في أمريكا وأوروبا. وخلفه حفيده من ابنته ويدعى شرقى أفندي الذي نقل المقر الإداري للطائفة من عكا إلى حيفا، وكان قد درس ماكسفورد ونزوح أمريكية.

وتُنكر البهائية العقيدة البيعنية، وتقول بأن الطريق إلى الله محبوب، ولكن ذاته تتجلى في الأنبياء وفي العالم، وتعتبرهما مظاهر إلهية، ومن ثم كانت البهائية مذهباً في وحدة الوجود وفي الحلول، وتزعم أن لكل نبي دورة نبوة، وأن دورة البهائية مستمرة ٥٠٠,٠٠٠ سنة على الأقل. ومعرفه النبي أولى واجبات البهائي، والحجة رمز لرحلة المؤمن إلى الله، والنار رمز للطريق العقيم نحو الغناء، وهو طريق المنكر للعقيدة المرتكبة للأثام. وتدعى البهائية أنها ديانة علمية عقلية، وتقول بالتطور، لكنه ليس التطور الدارويني، وإنما هو تطور فيه الإنسان هو دائماً إنسان، يرتقى ويسمو. وتقوم مبادئها الخلقية على أن ما كان من شأن الله فهو من الله، ومن ثم تركز على التعليم والعناية بالصحة والإصلاح الإداري، وتدعو إلى وحدة الجنس البشري والسلام العالمي، وتحرم لذلك الانتماء للأحزاب أو أداء الخدمة العسكرية.

التحليل والتطبيب معاً، بتنبه وعى المريض إلى الحواء الوجودي في حياته، أي إلى خلو حياته من المعاني، ومن ثم إشعاره بالمسؤولية والحرية إزاء ملء هذا الفراغ، وحثه على النهوض بحياته من الواقع إلى ما هو أسنى وأرفع، ومن ثم بمسير فرانكل تحليله باسم *Existenzanalyse*، ويقول إنه ليس «تحليلاً أنطولوجياً» *Ontoanalyse*، مثلما هو عند بنزقنجر، ولكنه «تطبيب للمعاني» *Logotherapie*، بتفسير المقطع «*onto*» أي «الوجود»، بالمقطع «*logo*» أي «المعنى».

مراجع

- Van Den Berg: The Phenomenological Approach to Psychiatry.
- Sonnemann, u.: Existence and Therapy.

بهاء الله

(١٨١٧ - ١٨٩٢م) ميرزا حسن علي نورى، مؤسس البهائية *Bahaism*، إيراني، من مواليد نور من أعمال مازندران، وتوفي بعكا. كان مسلماً شيعياً، ولكنه اعتنق المذهب الباهي، ثم بعد مقتل الشيرازي الملقب باب الحقيقة مؤسس البابية (أنظر باب الحقيقة)، زعم أنه تنبأ به الباب، ودعا إلى مذهب يوحّد بين الديانات جميعها، وأبطل العبادات، وأسقط التكليف، ووضع قرآناً أسماه «الكتاب الأقدس»، - قرأته فلم يجد أسواً من ذلك تأليفاً

بهادون Bahadon

وأصحابه من الهند يدعون البهادونية، فلسفتهم اتمزالية، ودعواهم إنهاء الاجتماع الإنساني، وتحييد الفناء، وهي فلسفة آسيوية آرية. والبهادونية لذلك يعلنون التحريم على الإباحة، وأمرهم بهادون أن لا يشربوا الخمر، وإذا رأوا امرأة هربوا منها، وحجهم قرايين إلى الله، فإذا أتوه لم يدخلوا العمران، ولم ينظروا إلى مُحَرَّم، ولم يلحق أحد منهم سوءاً بائٍ من مخلوقات الله.

بواريه «بطرس» Pierre Poret

(١٦٤٦ - ١٧١٩م) فرنسي من مسواليا مبتز، وتوفي في رابنيسبورج، وشهرته كصوفي أنه تجاوز الاختلافات بين الأديان، فكان يعتقد في الله، كإله واحد لا شريك له، هو كما وصف نفسه، وكان يستمع لكل من يعبد الله ولا يتعبد لإنسان، ولا يشرك - ويكون الشرك بأن تدرج لا هوت الله في ناسوت البشر. ولكن بواريه كان ضعيفاً فيما يبدو حيال النساء العابدات، وحاله كحال ذي الشون المصري، فكل صوبحياته من النساء المتصوقات. ومن صاحبات بواريه أنطوانيت بورينيون، وكاترينا الجيتوية، وهدام جويون. ومن الغريب أنه ترجم أعمال أنطوانيت إلى الفرنسية في ١٩ مجلداً، وله مؤلفات كثيرة منها: «التدبير الإلهي أو النظام الكلي والمبرهن عليه لصانع الله ومقاصده إزاء البشر». ولا يرقى تصوف بواريه إلى التصوف الإسلامي، وأسلوبه فيه غير مقنع، وتستشعر الافتعال، وليس من أصحاب المدارس، أو

بهادرا باهر Bahadrabâhu

هندي جاني من القرن السادس الميلادي، الأحكام عنده نسبية ومتباينة، ويعرف ذلك باسم «نظرية زمام»، وصيغتها «ربما كان ذلك موجوداً»، «وربما كان موجوداً وغير موجود». وقد تكون فلسفة بهادرا باهر نتيجة التعاليم الجانية المتناقضة والتي بها تعدد الأحكام من مختلف الوجوه.

البهشية

جماعة فلسفية من المعتزلة، أصحاب أبي هاشم عبد السلام بن محمد بن محمد عبد الوهاب الحبالي (٢٤٧ - ٣٢١هـ)، من مصنفاته «الشامل»، «تذكرة العالم»، «والعدة» وكلها في أصول الدين. قال: بإمكان

المقامات، ولم تُعرّف له أحوال مثلما كانت عليه تهرزا الأقلية أو أى من متصوفة الإسلام.

بوانكاريه «جول هنرى» Jules Henri Poincaré

(١٨٥٤ - ١٩١٢م) فرنسى، ولد لأسرة مرموقة، وأظهر نبوغاً مبكراً فى الرياضيات، وكتب عدداً ضخماً من المؤلفات، أهمها «خواطير أخيرة» (Dernières Pensées) (١٩١٢م) تناول فيه العلاقة بين الرياضيات والفيزياء، وفلسفة العلم والرياضيات. وتقوم أبرز إسهاماته فى مجال المعادلات التفاضلية، ونظرية العدد، والجبر، وتوصل فى وقت واحد تقريباً (١٩٠٥م) مع أينشتاين إلى فهم نظرية النسبية الخاصة. وفى سنة ١٩٠٦ اختير رئيساً لأكاديمية العلوم الفرنسية، وانتخب سنة ١٩٠٨ عضواً بالأكاديمية الفرنسية.

وتسير فلسفة بوانكاريه العلمية على نفس نهج فلسفة ماخ وهيرتز، ويقر بدينه لكنشط، ومن الواضح أنه متأثر بالمنهج الرياضى، وأن اهتمامه فى الأغلب متوجه للنواحي الصورية النسبية للنظريات فى العلوم الطبيعية، وكثيراً ما يقال إنه من أتباع الوضعية المنطقية. وهو فى الرياضيات حدسى، يؤكد أن الأعداد الصحيحة لا تُعرّف، وأن مبدأ الاستقرار الرياضى الذى تقوم عليه كل الرياضيات من أهم المبادئ القَبْلية التى ينهض الاعتقاد بصحتها على الحدس. وانتقد

المنطق عند بيبانو، ورسّل، وخاصة محاولة ردّ الرياضيات إلى المنطق، وقال باستحالة استخلاص كل الحقائق الرياضية من المبادئ المنطقية دون الاستعانة فى آخر المطاف بالحدس.

مراجع

- Oeuvres de Jules Henri Poincaré. 11 vols.
- Carnap, R.. Logical Syntax of Language.
- Einstein, A.: Geometry and Experience. In Sidlights on Relativity.

بوبر «كارل رايموند» Karl Raimund Popper

يهودى نمسوى، وكُنْدُ بقسبينا (١٩٠٢م)، وتعلّم بجامعة، واشتغل أستاذاً للمنطق والمنهج العلمى بجامعة لندن ومدرسة لندن لعلم الاقتصاد، وارتبط اسمه بجامعة فيينا من الوضعين المنطقيين، رغم أنه لم يكن عضواً بها، واختلف مع الكثيرين من أعضائها، إلا أنه شارك الجماعة فى اهتماماتها، وتوثقت صلاته بأغلب أعضائها، ونشر كتابه الأول «منطق الاستكشاف العلمى» (The Logic of Scientific Discovery) (١٩٣٥م) ضمن السلسلة التى كانت تصدرها، وكان له تأثير كبير على كارناب.

وتقوم شهرة بوبر على تعريفه للعبارة

بوبر لينكيوس

الوراثة لا يمكن التنبؤ بها، واستخلاصها لدراساتها يخضع لنفس معيار الدحض.

مراجع

• Schilpp, P.: The Philosophy of Karl Popper.

• Neurath, Otto: Pseudorationalismus der Falsifikation. Erkenntnis vol. (1935).

Josef Popper- «يوسف» Lynkeus

(١٨٣٨ - ١٩٢١م) يهودى نمسوى، كانت له شهرة في زمنه ولكن النسيان أسدل عليه أستاره حالياً. وهو من مواليد Kolin من أعمال بوهيميا، وكانت تشأته بالحق اليهودى من المدينة، وتعلم في براغ وقيينا، وعانى من الفقر الشديد، ولكنه كان شديد الانتماء بالمفكرين اليهود من أمثال فرويد، وإينشتاين. وماخ، وشينسلر، وستفان تسفايج. ووليام أوستفالد، وفيليب فرانك، وهيرمان باهر، وريتشارد فون ميزس. وكل هؤلاء كانوا يدعون لبعضهم، وسيطرون على الإعلام، فكان ماخ مثلاً يروج عن بوبر أنه عبقرية فكرية، ووصفه إينشتاين بأنه من الصالحين وأهل الله، والحق يقال إنه كان يكتب عن كل شيء، وإنما بسطحية شديدة، ومعلوماته يستقيها من جلوسه إلى كل هؤلاء السابقين في التخصصات المختلفة، وكانت

العلمية بأنها العبارة التي يمكن إخضاعها باستمرار لمعيار الدحض falsifiability criteri- on، وكان الوضعيون يعرفونها بأنها العبارة التي يمكن التثبت من صحتها من المشاهدات التجريبية. وانتقد بوبر هذا المبدأ باعتبار أن تفسير المشاهدات يقع في النهاية على عاتق المشاهد، ويخضع لميوله وثقافته العلمية والنظرية التي كان يجري تجربته في ضوءها، وعلى ذلك فمهما كان عدد المشاهدات، ومهما كان التزامن بالاستقراء فلن يكفي ذلك لتشديد الفروض العلمية الصحيحة، لكننا على العكس لو أخضعنا الفروض العلمية للدحض المستمر يزيد احتمالها ومحتواها التجريبي وما تخبرنا به عن العالم، فإذا ثبت الفرض أمام محاولات الدحض فقد بُرهن على صحته ومن ثم قبوله مؤقتاً، لكننا لن نتوقف عن محاولة دحضه، ولهذا يقول بوبر إن العلم ليس مجموعة من العبارات التي استقر العمل والاعتراف بها، ولا يمكن أن يدعى أنه قد توصل إلى الحقيقة أو حتى ما يشبهها، كان يكون احتمالاً، فنحن لا نعلم يقيناً لكننا نخمن فقط.

واشتهر بوبر بكتابه «المجتمع المفتوح وأعداء» The Open Society and its Enemies (١٩٤٥)، وفقر التفسير التاريخي The Poverty of Historicism (١٩٥٧) انتقد فيها محاولة تفسير التاريخ بواسطة قوانين التطور، لأن التطور لا يخضع لقوانين صارمة، والمجتمعات وإن كانت تقوم في تطورها على قوانين فهي كقوانين

في مجلدين، «أوهام وألعي Phantasien eines Realisten»، ومعنى لينكجوس رجل الدقة أو السَّكَّان في المركب. والكتاب يتضمن ثمانين صورة قلمية لقصص وحوارات قصيرة عن موضوعات اجتماعية من وجهة نظر فلسفية، ولكن هذه القصص كانت جميعها من النوع المحض الذي يباه «الذوق العام والعرف والأخلاق»، وتذرك حضرت حكومة النمسا الكتاب وصادرت، وطالب البرلمان النمساوي بمحاكمة الكاتب، ولكن حكومة ألمانيا وكذلك هولندا، لم تصادرا الكتاب في بلديهما، واستمر الكتاب يُتداول وطُبع ٢١ مرة. وكانت ضمن الكتاب مساحلات في الدين بين هيسوم وديديرو وهولباخ وفلاسفة التنوير في فرنسا. كما كانت هناك قصص مفادها نظريات فرويد في الأحلام. وفي كتابه «عن الدين Über Religion» (١٩٢٤) انتقد ميتافيزيقا الدين بشدة، وبالطبع ما كان يقصده هو الدين المسيحي. وكان يعتبر أهم مؤلفاته كتابه «Die allgemeine Nahrungspflicht»، يطرح فيه نظريته في الاشتراكية، ويكرر فيها أقواله عن جهابذة الاشتراكية الذين سبقوه (١٩١٢)، ويقول إن كل مواطن، بل كل إنسان في أي مكان، من حقّه أن يجد المأوى والملبس والمطعم والدواء والتسليم، وكل ذلك من الضروريات، والضروريات ينبغي أن توفرها الحكومات للجميع. ويقترح بوهو ما يسميه جيش الإعالة Nahrungsmee يخدم فيه كل مواطن إجباراً، وبضمن من خلاله أقل حد من الإعالة اليومية، ويقترح أن يحصل كل رجل في هذا

لديه ملكة أن يؤلف بهن مختلف المعلومات من كل المجالات ويخرج بافكار يحجب بها المحيظون به. وأما أهميته الفلسفية فتكمن في ليبرالته، فهو يبدو غير منتم لشيء سوى العقل، فمثلاً كتب «حقاً في أن نعيش وواجباً في أن نموت Das Recht zu Leben und Pflicht zu Sterben»، مداره قولتير وحياته، وفيه يناقش حق كل إنسان أن تكون له حياته الخاصة، وإن لا تفرض عليه الدولة الخدمة العسكرية، أو تجبره على أن يتخاطر في حروب تُشعلها ولا مصلحة له فيها. وناقش معنى الوطنية، ومعنى أن يكون الإنسان مواطناً صالحاً، وعرف معنى الصلاح باعتباراته هو، وكان مع الحرية الشخصية، وحرية التجارة، وضمان المحاكمة العادلة لكل إنسان، وإن لا يُتهم إلا بأدلة دامغة، وأن يقدم للمحاكمة بأسرع ما يمكن، وأن يكون قاضيه هو القاضي الطبيعي، وأن ينتزه القضاء والنيابة عن الغرض والفساد. ومع أنه كان هو نفسه شديد التعصب ليهوديته فإنه كان يطالب الآخرين أن يتسامحوا مع أهل الديانات، وأن يسقط حساب الدين من أية اعتبارات وطنية، فالدين لله والوطن للجميع. وفي كتابه «قولتير: تحليل لشخصيته Voltaire eine Charakteranalyse» (١٩٠٥) انبرى يناقش الآراء الشائعة في ألمانيا والنمسا حول التحليلية قولتير، ولا انتصائته، والفوضوية التي يدعو إليها، وامتنح قولتير كل المدح، وأثنى على أمانته الفكرية وشجاعته الأدبية. وفي سنة ١٨٩٩ نشر تحت الاسم القلمي لينكجوس كتابه الكبير

بوبر «مارتن» Martin Buber

إسرائيلي. من مواليد ١٨٧٨م بالنمسا، هاجر إلى فلسطين عام ١٩٣٨، عسقب تولي النازي حكم ألمانيا، وصار أبرز فلاسفة إسرائيل، ولأنه متعصب لليهودية، وأحد مؤسسي الحركة الصهيونية، فهو أقرب إلى علماء الكلام منه إلى الفلاسفة، غير أنهم بدرجونه ضمن فلاسفة الوجودية المؤمنة، لفلسفته التي طرحها في كتابه «أنا والأنثى Ich und Du» (١٩٢٢) والتي تقوم على التفريق بين العلاقة التي تنهض بين «أنا وإنسان» حتى وإن كان إنساناً، طالما أننا نعامله كشيء، وبسميها العلاقة بين «أنا والهو» وبين العلاقة التي تتأصل بين الانداد باعتبارها حواراً ديموقراطياً يعترف فيه كلٌّ منهم بالآخر. وينصت له إنساناً حقيقياً، وينصرف إليه بكلّيته، وبسميها علاقة «أنا والأنثى». ويتحول الأنثى إلى هو إذا كان الإنسان بينهما معيها، أو محاوراً، أو محسوباً، أو متعمداً، ولكن «أنا» في الإنصات الحقيقي تنبسط مع الأنثى في علاقة حقيقية، وتتخذ كلٌّ منهما بالآخر، ويجري الحوار بينهما وفيه جدّة دائماً، وتلقائية، وحضور، لا تأثير فيه للماضي، سواء كان على هيئة معارف، أو معرفة بالشخص الآخر. وليست العلاقة بين الله والإنسان إلا من هذا النوع. وكل علاقة أنا أنت يمكن أن تتراجع إلى علاقة أنا هو، إلا العلاقة بالله، لأنه مهما كفر الإنسان بالله فلا يمكن أن يعده شيئاً؛ ويقوم الاجتماع السليم

الجيش لمدة ١٢ سنة، وكل امرأة لمدة سبع سنوات، لمدة ٣٥ ساعة أسبوعياً، في الزراعة والتجارة وكل الأنشطة الأخرى لضمان حد أدنى من الإنتاج، وإقامة مجتمع من التكفاهة. ويعنى ذلك وجود قطاعين، العام والخاص، والعام تديره الدولة، والخاص يملكه الأفراد. وبعد أن ينتهى الفرد من خدمته هذه المدنية ضمن جيش أو قوافل العمل فإنه يصبح حراً أن يعمل ما يشاء في أى مجال خاص، إلا أنه يكون من حقه تلقى معونة من الدولة تضمن له اخذ الأدنى من المعيشة الكريمة. ويستخدم بوبر اصطلاح **Nährpflicht** عن قصد، ويعنى به واجب الإعالة، ليكون هو مدار البرنامج الذى يقترحه، وهو المقابل لمصطلح **Wehrpflicht** أى واجب المجندية، وكأنه كما أن المجندية واجب وإلزام على الفرد تجاه المجتمع والدولة، فالإعالة الكريمة كذلك واجب وإنما من قبيل المجتمع والدولة للأفراد. وما أشبه فلسفة الخدمة المدنية المطبقة في مصر بهذه الخدمة التى يقترحها بوبر، مع فارق، أنه في مقابل الخدمة الإجبارية في الجيش، والخدمة المدنية، لا يوجد مقابل البتة في مصر. في مصر توجد واجبات ولا توجد حقوق!! ولا أدري كيف تسنى إدخال هذا النظام - نظام الخدمة المدنية - في مصر؟ ومن صاحب هذا الاقتراح؟ ومتى دخل بالضغط حيث لا فلسفة فيه أبداً!!

الوجود هي درجات في تركيب هذه المادة وقواها، لكن الواقع يكشف أن للوجود درجات متمايزة ومنفصلة، وأن لكل قوانينها، وأنها تنظم من الأدنى إلى الأعلى، وأن الضرورة هي التي تحكم المادة، لكن الإمكان هو الذي يحكم الحياة، ففي مجال المادة إنا، لكن في مجال الحياة فإن الكائن الحي لا يعادل ما يؤلفه من عناصر، ثم إن المادة سمّتها المعادلة كما رأينا، وكذلك فإن من سمّتها المسكون، أما الحياة فسمّتها الحركة والاتجاه إلى القوة. وتنسم المادة بالكس، بينما الحياة يستأثر بانتباهنا منها الكيف، وبينما تنصف المادة بالثبات، فإن الكائن الحي يتغير فنبصر أو يذوي، ويرقى أو ينحط، أي يكون له تاريخ وليس للمادة تاريخ. وكلما ارتقينا في سلم الكائنات ارتقى الفعل الممكن الصادر منها، وغلبت الحرية على الآلية ونمت، فإذا بلغنا مرتبة الإنسان كانت الحرية في أرقى صورها هي شرط الفعل الممكن، وكان الفعل الممكن الحق هو الذي ينزع إلى الحسب والحياة الخلقية، بل إن القوانين الطبيعية هي إبداعات للإنسان أوجدها ليلتزم بها بين الأشياء وبين عقله، ليستصرف في الأشياء بما يوافق رغباته.

مراجع

- Gauthier, P.: Les Maîtres de la pensée française:

والطلب النفس الصحيح على علاقات من نمط أنا أنت ، والاستاذ أنيس منصور، معلّما، من المعجبين ببوبر.

مراجع

- Ich und Du (1922), translated "I and Thou".
- Die Frage an den Einzelnen. (1936) trans. "Between Man and Man".
- Der Glaube der Propheten. (1950) trans. The Prophetic Faith.
- Eclipse Of God. Studies In The Relation Between Religion and Philosophy. (1952).
- Gut und Bose. (1952) trans. "Good and Evil".
- Pointing The Way. Collected Essays. 1957.

بوترو «إميل» Émile Boutroux

(١٨٤٥ - ١٩٢١م) فرنسي، تخرّج من مدرسة المعلمين العليا، وتلمذ على لاشليه، وتأثر بالحركة الروحية، وفي رسالته للدكتوراه «إمكان قوانين الطبيعة» De la contingence et des lois de la nature (١٨٧٤م)، ونسب محاضراته التي نشرها بعد ذلك تحت عنوان «في فكرة القانون الطبيعي في العلم وفي الفلسفة المعاصرة De l'idée de loi naturelle dans la science et dans la philosophie contemporaine» (١٨٩٥م) يبيّن أن المذهب الآلي الذي يفسّر الوجود بعقل آلي، يفترض مادة الوجود وحدة، وأن القوى المادية متعادلة، وأن درجات

الذى هو علم تنظيمى، يسلّمها بالوعى ضد الاستغلال، ويرفعها إلى الحكم، طالما أن الحكم لا يؤول إلى طبقة المنظمين والمديرين .

مراجع

- Bogdanov: Matter as Thing in Itself.
- Emperimionism: Stati po Filosofi.
- Filosofiya Zhivovo Oputa.

بوخنر «لودفيج» Ludwig Büchner

بالأحرى بوخنر وإنما اشتهر في العربية بهذا النطق بوخنر (١٨٢٤ - ١٨٩٩م)، المانى، يُعرف بكتابه «القوة والمادة» Kraft und Stoff (١٨٥٥م)، ونظريته الواحدية التي تردّ القوة للمادة وتعمل منهما شيئاً واحداً. ويعرّف القوة بأنها نشاط أو حركة المادة، وانها لا يمكن أن توجد مستقلة عنها، مثلما لا يوجد إحصار بدون جهاز الإحصار. ويقول عن المادة إنها قديمة وليست مخلوقة، وأن الحركة جوهرها، وهى النمط الذى توجد عليه المادة. ورغم دفاعه عن الماديين ضد المثاليين فهو ينكر أن تكون المادية المقابل للمثالية، لانه لا يمكن أن توجد المادة بدون القوة، ولا العقل بدون المادة، ولا التنظيم بدون الطبيعة، ولا الأرض بدون السماء، ولا الزمان بدون السرمدية. وهو يقول عن القوانين الطبيعية إن الناس تخطئ، فتساوى بينها وبين

بوجدانوف «إسكندر الكسندروفيتش»

Alexander Aleksandrovich

Bogdanov

(١٨٧٣ - ١٩٢٨م) يهودى روسى، كان ماركسياً ولكنه اتجه إلى المثالية، وكما يقول لينين كان أقرب إلى مثالية باركلى منه إلى مادية إنجلز. ولم يكن اسم بوجدانوف إلا الاسم الحركى، وكان اسمه الحقيقى مالىنوفسكى، وقد أسهم فى تأسيس معهد نقل الدم بموسكو، ومات وهو يجرى تجربة نقل دم على نفسه.

وكان انحياز بوجدانوف إلى ماخ والفينايروس ضد بليخانوف وليين، وميز بين الخبرة الفردية والخبرة الجماعية، وقال عن الاولى إنها نفسية، وعن الثانية إنها فيزيائية، وفضل الثانية على الاولى. وقال إن العالم الفيزيائى الموضوعى أكثر واقعية من العالم النفسى الذاتى، وفضل أن يقول بالتصور الذى يخل التوازن على أن يقول مع الماركسية بالتناقض الجدلى الموضوعى، ورفض أن يقول مع الماركسية بإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وقلب نظام الحكم بالقوة، وطالب بدلاً من ذلك بإعادة تشقيف الجماهير إدارياً بعلم أطلق عليه اسم التكنولوجيا tectology، بوحد بين كل العلوم، وبحث فى أشكال الخبرة المنظمة. وكان يعتقد أن العالم عبارة عن خبرات منظمة، ومن ثم فإن تشقيف الجماهير بهذا العلم،

صالح الجماعة. ويقول إن الشواهد العلمية تنكر وجود قوة خارج نظام الطبيعة، ورفض لذلك الغائية لأنه لا يعتبر للغاية تفسيراً سوى القوانين العلمية.

مراجع

- Büchner: Natur und Geist. 1857.
- Die Stellung des Menschen in der Natur.
- Fremdes und Eigenes aus dem geistigen Leben der Gegenwart. (1890).
- Darwinismus und Sozialismus. (1894).

بودان «جان» Jean Bodin

(١٥٣٠ - ١٥٩٦م) فرنسي، اشتهر بأربعة مؤلفات كان لها دوى كبير في وقته، الأول «طريقة للفهم السهل للتاريخ Methodus ad Facilem Historiarum Cognitionem»، (١٥٦٦م)، و«ستة كتب عن الجمهورية Six livres de la république»، (١٥٧٦م)، و«مرشح الطبيعة Universae Naturae Theatrum»، (١٥٩٦م)، و«حوارات لسبعة حكماء Heptalomerus Sive Colloquium de Abditis Rerum Sublimium Arcanus»، وهو من مؤلفات أنجسو، وتعلم بباريس، ولم تعجبه التعاليم المسيحية فانتقدها وحكم عليه بالسجن، وتوجه إلى تولوز وكانت في زمنه مركز إشعاع ليبرالي، وفيها قرأ

القوانين الوضعية، فتحسب أنه مثلما لا بد للقوانين الوضعية من مشرع، فكذلك القوانين الطبيعية لا بد لها من خالق، لكن هناك فرقاً بين الاثنين، لأن القوانين الطبيعية ليست قوانين مفروضة على المادة أو الطبيعة، وإنما هي تعبير عن واقع الطبيعة، ولذلك فهي ميكانيكية ودائمة. وقال عن العقل والروح والفكر والإرادة والحياة إنها الفاظ ليست لها موجودات تقابلها، لكنها خواص أو قدرات، فالعقل اسم جمع يشير إلى كل النشاطات التي يقوم بها المخ. وقال عن التفكير إنه ليس إفرزاً كإفرازات الغدد يختص به المخ كما يقول كاهنيس، لكنه نوع من الحركة عضوها المختص هو المخ والأعصاب. ورد كل النشاط الفكري للأحاسيس واستجاباتها، وشرط السلوك الفكري بحجم ووزن المخ بالإضافة إلى عوامل البيعة والوراثة والتربية، ولذلك اعتبر الجنس الأسود أخط الأجناس. وهو حتمي في مجال الأخلاق، بشرط ماهية الإنسان وما يفكر فيه ويبرده ويشعر به على ضرورات الطبيعة. ويقول إن الاعتقاد في الحتمية يغير الكثير من اتجاهاتنا، منها مثلاً اعتباراتنا للمجرمين حيث يمكن أن نعدّهم ضحايا لظروفهم وتكوينهم. ويعرف الأخلاق بأنها الاحترام المتبادل للحقوق العامة والخاصة، ويعرف الخير بأنه ما يمنح أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس، والشر هو ما يقوّضها أو يفسدها، والمجتمع الصالح هو المجتمع الذي يدرك أن صالح الفرد لا يتعارض مع

الرومانية، ولكل ذلك كرهه المسيحيون واستبعدوا اسمه من كل دوائر المعارف إلا حديثاً حداً.

بوذا Buddha

تُنسب إليه البوذية، إحدى الديانات الكبرى التي تشقاسم سكان العالم وتنتشر في آسيا بشكل خاص، وتقوم عليها ثلاث مدارس فكرية تفرعت إلى فرق لأعد لها ولا حصر. وهذه المدارس الثلاث هي الشيوا (Theravada)، أو مذهب الشيوخ، أو المذهب السنّي الذي تطور عن الهينايانا (Hinayana)، وتعني لفظاً المركبة الأصغر، والماهايانا (Mahayana)، وتعني لفظاً المركبة الأكبر، والفاجرايانا (Vagrayana) أو المركبة الماسية. والأولى تنتشر في سيلان وبورما وجنوب شرقي آسيا، والثانية في الصين وكوريا واليابان، والثالثة في التبت وما حولها. ومن الصعب تحديد عدد معتنقي البوذية، إلا أنهم بالتقريب مائة وخمسون مليوناً. بخلاف معتنقيها في الصين. ويسودا Buddha (نحو ٤٨٣ - ٤٠٠ ق.م) بمعنى الفرد المستنير، واسمه الحقيقي سيدهارتا (Siddhartha)، ويسمونه الساكياموني Sakyamuni أي حكيم عشيرة الساكيا، واسمه العائلي جوتاما (Gautama)، وكان ميلاده في قابيلاستو من أعمال نيبال، وكان أبوه شيخ عشيرة أو ملكاً، ويقال إنه في التاسعة والعشرين من عمره زهد حياته وهجر

للأجانب، وبدء كاته صار من الداعين للزعة الإنسانية، ولم يعد ما يشغله من يسكن السماء، وإنما من يسكن الأرض، وما يجري للإنسان فيها، ونادى بالنظام الجمهوري، وأن تكون الأسرة نواة المجتمع، وأن تكون صورة مصفرة للمجتمع، وأن يحكمها أب يتواصل بالآباء الآخرين ويكونون معاً شعب الجمهورية الصالح. ودافع عن الملكية الخاصة، واستقلال كل أمة، وحق الناس في أن تكون لهم دولة وتشريعات تخصهم. والملك هو التجسيد الحي لإرادة الشعب، وما يريده الشعب هو ما يريده الملك، فلا إرادة للملك إلا إرادة الشعب، والحكومة تحكم باسم الملك وإنما لصالح الشعب، وإذا كان القانون هو القيد بين الأفراد، فهناك كذلك القانون الدولي يحكم العلاقات بين الدول، وبوذا أحد المؤسسين للقانون الدولي، ويؤكد دائماً على التسامح السلمي بين الشعوب. ومن رأيه أن لكل شعب تاريخه الذي تحده جغرافية بلاده ومناخها وتاريخها ومزاج الناس، وبحسب ذلك فلكل شعب سيكولوجية، وعنده أن أهل شمال أوروبا لا يبارهم أحد في الحرب والصناعة، وأهل الجنوب ماهرون في العلوم التاملية. وأفضل الحكومات هي الحكومة التي تلبى مطالب الشعب وتتكيف نظمها مع طبيعة أجوائها وأوضاعها. وفلسفة بوذا مزيج من الأفلاطونية المحدثة والأرسطية والعبرية، والروح والجسد شيء واحد فينا، والأحاسيس تصنعها الإرادة، والموت صوت بالروح والجسد. وأفضل الديانات اليهودية، وأفضل الشرائع الشريعة

ذلك قتل المحبوان، والسرقة، والزنا، والكذب، والخمر. وكان من جرّاء اهتمام البوذي بخلاص نفسه أن اهتمت البوذية بأنها فردية، ولذلك اتجه بعض حكمائها إلى التشيير بمرتبة أدنى من مرتبة الاستنارة بنائها المؤمن بالبوذية الذي يؤجل خلاص نفسه في حياة أخرى لاحقة من دورة حياته، وبوجه حياته الحاضرة نحو مساعدة الآخرين على بلوغ الخلاص، ولذلك يسمى بالبوذي مستقبلاً Bodhisattva.

وتفرّعت عن البوذية في القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد مدرستان في الفلسفة وليس في الميتافيزيقا، هما المادهاياميكا Madhyami-ka، واليوجاكارا Yogacara، وتقوم الأولى على ردّ الكثرة إلى الوحدة، وتقول بالمطلق. وتقوم الثانية على ردّ الكثرة إلى العقل، وتكرّر الوجود المادى، وتتشدد بلوغ التبرهانا بالنسول باليوجا وبالتأمل معاً.

وفي القرن الثالث قبل الميلاد اعتنق امبراطور الهند أشوكا البوذية، ولكنها امتزجت بالأفكار الهندوسية، وقضى عليها في القرن الثاني دخول الإسلام الهند وبعث الهندوسية، فانتقلت إلى سيبيلان، ومنها إلى بورما وتايلاند ولاوس وكمبوديا وفيتنام وإندونيسيا. واعتنقت الصين البوذية في عهد الإمبراطور مينج (حكم من ٥٨ إلى ٧٥ ق.م)، وزاحمت الكونفوشية وامتزجت بالتاوية، وقامت عليها مدرسة التشان Ch'an (الزن Zen البالياتية) أو التامل، في القرنين الحادى عشر والثاني عشر، ومدرسة

زوجته وابنه وتسنّك بنشد الخلاص، فلمّا لم يجده هاماً على وجهه ورافق الرهبان والمعلمين، وبعد ست سنوات أشرقت عليه الحقيقة فتغوّ بهارته المشهورة فلم يعد لدى ما افعله في هذه الدنيا، وجاءت هذه الفكرة - الدارما dharma - بمثابة الاستنارة bodhi، وكان جالساً تحت شجرة البسو التي أطلق عليها أتباعه من بعد شجرة الاستنارة، وقام لتوّه ببشر ويعظ بالدارما، وتلخصها الحقائق الأربع النبيلة: ١ - أن الحياة كشيء غير مقنعة، ٢ - والطمع سرّ بلاتها، ٣ - والقضاء على كآبتها يمكن بالقضاء على الطمع فيها، ٤ - والسبيل إلى ذلك هو الطريق الثماني النبيل الذى يتكون من الرأى السديد، والطموح السديد، والقول السديد، والسلوك السديد، والتكسّب السديد، والجهد السديد، والعقل السديد، والتفكير السديد، وبذلك يتحقق لنا الصفاء النفسى والفكرى، فنبلغ التبرهانا nirvana وتعنى الانطفاء، وهى المرحلة التى لا يعود الفرد فيها يحس بنفسه كفرد أو ذات، وإنما يذوب ويتلاشى في الوجود أو الحقيقة الكامنة وراء الوجود الظاهرى، وهو ما يسمى بالاستنارة، ويتم له ذلك بمقاومة عملية الكارما Karma، ويعنى الاعتقاد فى الكارما أن الإنسان يولد من جديد بعد الممات ليوصل الحياة، ولا ينجح فى قطع هذا الاتصال والامتزاج بالمطلق إلا البوذي، والمطلق هو الخواء الذى يشيع فى الوجود والذى يكمن خلف الظواهر. وتقوم الأخلاق البوذية على المبادئ الخمسة التى تنهى عن القتل بما فى

بوذيهارما Bodhidharma، وكان قدومه من الهند إلى الصين نحو عام ٥٢٠م، ولكن حركته لم يصلب عودها إلا في القرن السابع بفضل تعليم هيوننج (٦٣٧ - ٧١٣)، ولم تنتقل إلى اليابان إلا في القرن الثاني عشر، وهي مزيج من بوذية الهند وتاوية الصين، وتعتمد على طقوس من شأنها أن تحقق لممارسيها الاستنارة المفاجئة بالمعنى البوذي الذي هو ميلاد جديد بوعي جديد، يتحصّل به الخلاص من البيضة، والسيطرة على النفس وشهواتها، والعقل وأفكاره، والانصال بالطبيعة على طريق التأو، وتشدّد على المعرفة الحدسية، وترفض الكتب، وتطلب بجهد شخصي الطبيعة الخاصة ببوذا الموجودة في كل واحد منا. وانشعبت الزن إلى الرينزاي Rinzai التي دعا إليها إيساي Eisai (١١١٩م)، والسوتو Soto التي أقامها دوجين Dogen (١٢٢٥م) ولكن الرينزاي هي التي قدّر لتعاليمها أن تزج وتجد لها أصداء في أوروبا الغربية وأمريكا بوجه خاص في السنوات الأخيرة.

مراجع

- Edward Conze: Buddhism, its Essence and Development.
- Heinrich Dumoulin: A History of Zen Buddhism.

بورلاي «والتر» Walter Burleigh

(١٢٧٥ - بعد ١٣٤٣م) إنجليزية، كتب

الموتس أو الفتى (التدأ في اليابان)، في القرن التاسع. وامتزجت البوذية بالشنتو Shinto في اليابان، وقامت عليها عدة مدارس منها مدرسة شينجون Shingon، ومدرسة الأرض الطاهرة Pure Land School، ومدرسة الهوكيز Hokkes. وفي الثبت امتزجت بديانه البسون Bon، وقامت عليها مدرسة اصحاب القبعات الحمراء، ومدرسة اصحاب القبعات الصفراء. ولعل أهم كتب هذه المدرسة الأخيرة كتاب الموتى الذي يشرح ما يطرأ على الذات من تغسّرات من لحظة الموت حتى لحظة الولادة الجديدة، ومدتها ٤٩ يوماً.

وقضت الماركسية على البوذية في الصين والبت، ولكن ظهرت حركة بعث جديدة دفعت إليها الحركات الوطنية في جنوب شرقي آسيا، وحركة الترجمة إلى اللغات الأوروبية، وقامت مراكز بوذية في بلاد أوروبا كإنجلترا (١٩٠٦م) وفرنسا (١٩٢٩م).

ولقد تحدث ابن الصديم عن ديانات الهند وذكر منها البوذية، جمعُ بُدْ، وهو تحريف لاسم بوذا. وكان للبوذية تأثير كبير على ابن مسيحين حين كتب كتابه المشهور تحت اسم «بُدد» العارف.

بوذية الزن

Zen - Buddhism, Zen - Boudhisme;

Zen Buddhism

تفرّعت عن بوذية الماهايانا، ودعا إليها

غرضه، لم يمكنه أن يأخذ أحدهما، بل إنما يأخذ ما يراه أحسن وأخف وأقرب إلى جانب يمينه إن كانت عادته تحرك اليمين، أو يسبب من هذه الأسباب إما خفيّ وإما جليّ، وإلا فلا يتصور تمييز الشيء عن مثله بحال». ويفترض الغزالي أيضاً: «ثمرتين متساويتين بين يديّ المنشوق إليهما، العاجز عن تناولهما جميعاً، فإنه يأخذ إحداهما لا محالة بصفة شأنها تخصيص الشيء عن مثله».

مراجع

- Nicholas Rescher: Choice Without Preference. A Study of the Logic and the History of the Problem of Buridan's Ass. Kant Studien vol - 21.

بوزانكيت «برنارد» Bernard

Bosanquet

(١٨٤٨ - ١٩٢٣م) إنجليزي، تعلم باكسفورد وعين أستاذاً بها، وانتقل إلى لندن ومات بها. أهم كتبه «المعرفة والواقع» Knowl- edge and Reality (١٨٨٥م)، و«المنطق أو مورفولوجيا المعرفة Logic or the Morphology of Knowledge» (١٨٨٨م)، و«علم النفس والذات الخلقية Psychology and Moral Self» (١٨٩٧م)، و«نظرية فلسفية للدولة Philosophical Theory of the State»

باللاتينية، وكان يكتب اسمه **Burlaeus**، وعلم في أكسفورد وباريس، وكان معارضاً للإسمية، وقال بواقعية الكلّيات، وكان شديد النقد لآمن رشد، ومن مؤلفاته «في حياة الفلاسفة وأخلاقهم» استلهم فيه كتاب ديجانيس اللابريسي عن حياة الفلاسفة، وله «في فن المنطق الخالص Logica Vetus»، و«في المادة والصورة De Materia et Forma» بالإضافة إلى شروح على الكثير من مؤلفات أرسطو.

بوريدان «جنا» Jean Buridan

(نحو ١٢٩٥ - ١٣٥٦م) فرنسي، درس في باريس مع أوكام، وعلم فيها، واشتهر بكتابه المسمى «النتائج Consequentiae» (١٤٩٣م)، ويعتبر من أفضل كتّاب المنطق في العصور الوسطى، وأول محاولة في تاريخ المنطق لتسيير الاستنتاج - من حيث هو فعل ذهني - عن صورة القياس. وينسب إلى بوريدان الدليل المسمى «دليل أو حمار بوريدان Buridan's ass»؛ وهو قوله: لو وضعنا حماراً على مسافة واحدة من الماء والغلف، وكان عطشه مساوياً لجوعه، لما استطاع أن يرجع جانباً على آخره، وهو قول شبيه بقول الغزالي في حدوث العالم في «تسافت الفلاسفة»: «فحدوث العالم يقتضي حدوث مرجع، لأنه لو كان بين يديّ العطشان قدحان من الماء متساويان من كل وجه، بالإضافة إلى

بوزانكيث

فيما يصدر عنه من أفكار أو تصرفات متبانية. وتظهرنا التجربة الدينية والتأمل الفني والأفعال الخلقية على أن تحقيق أنفسنا لا يكون إلا بتسليم أنفسنا لشيء أكبر من الأنا هو المطلق السدى يجاوز الكليات المتعينة الجزئية ويوحد بينها. والمجتمعات كالأفراد متعينة، ولكنها كليات أكبر، فالفرد عالم مصغر، والمجتمع عالم مكبر، وكلاهما مترابط بحيث أن ما يوجد من عناصر في الواحد لابد أن يوجد في الآخر. ويؤكد بوزانكيث الأثر الحضاري للدولة على الفرد، ويقول إن الذات العامة أو الشخصية الخلقية للمجتمع لتبدو الصق بالحقيقة من ذات الفرد. وهو ضد القسر إلا أنه يؤيد العقاب الذي يترك أثره على الذات الدنيا ويلهب الذات العليا أيضاً ويكون لها كالصدمة ينهبها إلى المطالب الاجتماعية. ويقول إن الدول كائنات مسئولة خلقياً لكنها لا تخطئ، وعندما تنقد الدولة لأنها أعدمت معارضة، لا نفعل ذلك لأنها ارتكبت جريمة قتل لكن لأنها فشلت أن تضطلع بمهامها وواجباتها كدولة.

مراجع

- Milne, A.: The Social Philosophy of English Idealism.
- Hobhouse, L.: The Metaphysical Theory of the State.

(١٨٩٩م)، «و مبدأ الفردية والقيمة - The Principle of Individuality and Value» (١٩١٢م)، «و قيمة ومصير الفرد The Value and Destiny of the Individual» (١٩١٣م).

وكان بوزانكيث يصغر برادلي يستبين، وصار مثالياً مثله، بتأثير جريرن وهيجل وبرادلي نفسه الذي تأثر ببوزانكيث بدوره، وخاصة كتابه في المنطق، ومع أن الاثنين كانا مثاليين إلا أنهما كانا أحاديين مطلقين absolutists، وكان بوزانكيث أكثر هيجلية وأقل تشككاً من برادلي، ومع أن كتابه «المنطق» ظهر في نفس السنة التي ظهر فيها كتاب المنطق لبرادلي إلا أنه يبدو غير متأثر به، ويرى أن الحقيقة لا تُدرك إلا إذا أخضعناها لمقاييس المعرفة، والبحث فيها كالبحث في الوقائع التي نخضعها للتجربة، والتي لا يمكن أن تصدر بشأنها الأحكام إلا إذا نظمناها في شكل معرفة. ولا يتميز الحكم عن الاستدلال، فالحكم استدلال لم يصبح صريحاً بعد، والاستدلال حكم صريح. وإذاً فليس هناك فكر خالص أو منطق خالص، وإنما الوجود مركب من الكلية والتشخص، والمنطق هو العلم الذي يجعل الأشياء قابلة للمعرفة بالاعتماد على التجربة، والوجود موجود فردي معقول مستوعب لكل شيء، وما سواه جزئي.

ويفرق بوزانكيث بين الكلي المجرد كاللون الاحمر، والكلي المتعين مثل بولبوس قيصر. والكلي المجرد تكرر لخاصية واحدة في حالات متعددة، بينما الكلي المتعين هو تحقيق هذا الفرد

بوستل «غليوم» Guillaume Postel

(١٥١٠ - ١٥٨١م) مستشرق فرنسي، أفلاطوني، علم اليونانية والعربية والعبرية في المعهد الملكي بباريس، وزار البلاد العربية مرتين، ودعا إلى التوافق بين المسلمين والمسيحيين، وكان ذلك أيام عصر النهضة ومحاكم التفتيش، فارتأوا فيه وسجنوه، وله كتاب «في وفاق أهل الأرض» (١٥٤٢م) يدعو فيه إلى دوائه عالمية أساسها العقل، واستلهم فيها الأفلاطون، وغايته من ذلك أن تتحقق لأهل الأرض جميعهم عبادة واحدة، بالرجوع إلى الأصل المنسي للاديان جميعها وهو العقل.

بوسويه «جاك» Jacques Bossuet

(١٦٢٧ - ١٧٠٤م) كنسي فرنسي، قبل فيه: إن بوسويه هو الكنيسة الفرنسية، مثلما أن لويس كان الدولة الفرنسية، ولقب بـ«مُر» **Meux** اسم القرية التي نُصّب على كنيستها، وكان من أبلغ الوعّاظ، يحرص على إرضاء الجميع، ولكن يبدو أن تلك حيلة لجأ إليها في بداية حياته، ثم تحول من بعد إلى النقد العنيف، وخاصة على تلميذه السابق فينيلون والدعوة إلى التقوية. ومذهبه في الفلسفة أوغسطيني، وفلسفته أخلاقية، وعنده أن النظام والطاعة هما أم الفضائل، وأن الكنيسة هي الأم الكبرى، وأن سلطان الملك من سلطان الله، بشرط أن يكون الملك مستنيراً وعادلاً، وهو ظل الله أو خليفته في

الأرض، وله في ذلك كتاب «مقطعات سياسية مستقاة من الكتاب المقدس **Politique tirée de l'écriture sainte**»، وله أيضاً «رسالة في علم الله وعلمه بنفسه **Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même**» يجمع فيها بين التوماوية والديكارتية، و«مقال في تاريخ العالم **Discours sur l'histoire universelle**» يجب فيه على السؤال لماذا كان ما كان، وليس كيف حدث ما كان؟ وعلى الجملة فإن بوسويه كان شديد التحيز للكنيسة الكاثوليكية الفرنسية، ومترماً للغاية في آرائه، وبالكاد يمكن أن يُدرج ضمن الفلاسفة.

مراجع

- Rebelliau, A.: Bossuet.

بوسيدونيوس Posidonius

يقال له بوسيدونيوس الأفامي، لأنه من بلدة أفاميا **Apamea** في سوريا، ويبدو أن ميلاده كان نحو ١٣٥ ق.م، ووفاته نحو ٥١ ق.م. ولم يكن يُعتبر من الفلاسفة المهمين، إلا أن ما كُتب عنه من خلال الآخرين، والاكتشافات لهذه الكتابات مؤخرًا، جعلت له اعتباراً خاصاً من حيث أنه كان واقعياً له مكانته واتباعه. وكان يعلم في بروودس، وفيها أقام مدرسته، وكان شديد الاهتمام بالرياضة البدنية حتى لُقّب بالرياضي،

بالمعنى الوجداني (مِلَّ المجتمع ordo amoris)، ولهذا أطلقوا على بوفيندورف أنه رائد عقلانية القرن الثامن عشر. وهو يرى أن أي مجتمع لابد أن يقوم على عناصر أربعة هي: نوع السيادة، ونوع الحكومة، وقوة الدولة، وعدد السكان، ويهدف هذه العناصر بإنها أسس أنطولوجية أو مبادئ خلقية لأية حياة اجتماعية.

مراجع

- Pufendorf: Of the Law of Nature and Nations.
- Krieger, L.: The Politics of Discretion. Pufendorf and the Acceptance of Natural Law.

بول «جورج» George Boole

(١٨١٥ - ١٨٦٤م) واضع المنطق الرياضي، فإذا كان لايبنتس هو المكتشف الأول لهذا المنطق، فلاشك أن بول هو ثاني مكتشفه، وهو الذي أقامه غير متأثر في شيء بالمنطق القديم، لأنه لم يكن يعرف عنه شيئاً كثيراً، فاستطاع في حرية أن يصنع المنطق الرياضي. وبول (إنجليزي، لم يتلق تعليماً جامعياً ولكن بحسه «منهج عام في التحليل On a General Method in Analysis، الذي نشره وهو في الثالثة والعشرين» فاز بميدالية الجمعية الملكية، ثم كان بحسه «التحليل الرياضي للمنطق The

وجدبت تعاليمه الكثيرين ومنهم شيشرون. ولعل إسهامه الأكبر أنه فتح الطريق أمام التنوير بين الفلسفة والدين، وبين فلسفة الشرق وفلسفة الغرب. وتذكر المراجع القديمة أن له مؤلفات موسوعية في التاريخ والجغرافيا الفلكية، وفي الفلسفة، ونظم مما يقال عنه أنه كان موسوعي المعرفة، وأنه كان متقدماً على عصره ومتفتحاً لكل التيارات الفكرية، واستطاع أن يجمع بين فلسفتي أفلاطون وأرسطو.

بوفيندورف «سامويل فون» Samuel von Pufendorf

(٢٦٣٢ - ١٦٩٤م) أبرز الفلاسفة الاجتماعيين في أوروبا في القرن السابع عشر، وأول فيلسوف للثقافة في ألمانيا، ورائد حركة القانون الطبيعي العلمي في ألمانيا في القرن السابع عشر. وُلِدَ في دورفشميتز بساكسونيا، وأهم كتبه «القانون الطبيعي والقانون الدولي De Jure Naturae et Gentium» (١٦٧٢)، وبسببه أنهم بالكفر، لكن ملك السويد انبرى للدفاع عنه وحمايته، وعينه مؤرخاً للبلاد. وفلسفته جُماع تجريبية سيكون ومنطقية ديهكارت، ولقد حاول أن يوحّد بين مذهب هوبز الذي يقضي بوجوب سيادة القانون، والذي ينهض على القانون الطبيعي بالمعنى التجريبي (حرب الكل ضد الكل) بمذهب جروتوسوس الذي يقيم القانون الدولي على القانون الطبيعي

بولتمان «رودولف» Rudolf Bultmann

(١٩٧٦م - ١٨٨٤م) ألماني وجودي مؤمن، يستقى وجوديته من كتاب هايدجر «الوجود والزمان» يفسر به الأناجيل، باعتبار أن الوجودية تعالج مسائل كالإيمان والموت والسقوط، والوجود في العالم، ووجود الجسد، والوجود مع الآخر، والذات، وكلها مفاهيم يمكن تطبيقها على الأناجيل، بل إن الوجودية تدبر لتقياسها كغلسفة لفهم الأناجيل، لا باعتبارها كتب مقدسة تحكى عن ميثولوجيا، وإنما باعتبارها توارخ لأفراد عاشوا حياة مليئة وخطرة. وكانت لهم ذواتهم ووجودهم الأصلي. ونسبت الميثولوجيا في الأناجيل عن خطأ متعمد ولكنها فهم روعة الأناجيل وتفسيرهم المرتبط بوقتهم لأحداث تاريخية حقيقية وقعت لهؤلاء الناس ولم يفهمها الرواة فردوها لأسباب ميثولوجية متأثرين في ذلك بالميثولوجيا الإغريقية.

وبولتمان من مواليد فيفلشتيت من أعمال أولدنسبورج، وتعلم في ماربورج، وعلم وتوفي بها. ويرفض التأويل الساذج للأناجيل باعتبارها حكاية عالمين في صراع، أحدهما يمثل إبليس والشياطين وقوى الشر في العالم، والآخر يمثل الله والملائكة والمؤمنون، ويعلم عن رأيه بضرورة تفسير عصري يناسب العقلية العلمية الحديثة، ولا يجد إلا الوجودية كأحدث فلسفة يمكن أن

Mathematical Analysis of Logic (١٨١٧)

أول تطبيق ناجح لمناهج الجبر على المنطق، وكان أساس كل التطورات اللاحقة في هذا المجال. ولذلك أصدرت كلية الملكة في كورك قراراً بتعيينه أول أستاذ للمathematics بها (١٨٤٩) رغم أنه لم يكن جامعياً.

وبعد بول أول من أدخل المعادلات والفونتين الجبرية والعمليات الحسابية في المنطق، فقد وضع حساباً كاملاً، واستعمل نظاماً ثابتاً من الرموز لفصاحة لأن تستخدم وتُهدب فيما بعد. وكانت عابته متجهة بوجه خاص، إلى استعمال الجبر وقربته في المنطق، وبهذا كان الوضع الحقيقي لما يسمى منطق الجبر، حتى يسمى باسمه، جبر بول Boolean algebra، وهو الفرع من المنطق الرياضي الذي بلغ أعلى درجات تطوره عند شرويدر. وامتدت تطبيقات بول إلى نظرية الاحتمالات، ونشر نحواً من خمسين مؤلفاً، منها «قوانين الفكر An Investigation of the Laws of Thought of Thought» (١٨٥٤)، و«دراسات في المنطق والاحتمال Studies in Logic and Probability» (١٩٥٢)، وهؤلاء توفرنا على بحوثه وواصلوها من بعده: جيفوتز، وفن Venn، ويرمي، وشرويدر.

مراجع

- Jevons, W. S.: Pure Logic, With Remarks on Boole's System.

ثم الصوفية، وتعلّم موسكو، واشتغل مدرسا للاقتصاد السياسي، وأصدر مع بيرديايف مجلة «الطريق الجديد Novy Put»، ثم «مشكلات الحياة Voprosy Zhizni»، ونُفي سنة ١٩٢٢م ضمن جماعات المثقفين الثوريين خارج روسيا. فاقام لفترة في براج، وانتقل إلى باريس مشاركاً في تأسيس المعهد اللاهوتي الأرثوذكسي. وترأس لفترة، وتوفي بباريس متأثراً بنزيف في المخ.

ولبولجاكوف عدّة نسخ من الكتب والمقالات، منها «الرأسمالية الزراعية - Kapitizm i Zemledeliye»، ألفه سنة ١٩٠٠ وقد بدأ لا يجد نفسه في الماركسية وينتقد قصورها باعتبار استحالة تطبيقها على الزراعة، بسبب أن الزراعة لا يمكن إلا أن تكون لا مركزية، والماركسية تتطلب المركزية الشديدة، وه من الماركسية إلى المثالية Ot Marksizma k Idea-lizmu»، على أن أهم مؤلفاته هي: «مدنيتان Dva Grada» (١٩١١)، «فلسفة الاقتصاد Filosofiya Khozaystva» (١٩١٢)، «وه النور الذي لا يخفت Svet Nevecherni Die Tragödie» (١٩١٧)، «وه مأساة الفلسفة der Philosophie» (١٩٢٧)، «خجل الله Ag-nets Bozhi» (١٩٣٣)، «وه العروس والحمل Nevesta Agnatsa» (١٩٤٥).

ومن رأى بولجاكوف في العلاقة بين الدين والفلسفة أن الفلسفة خادمة للدين، بمعنى أن

يستعين بها لإقحام الناس معنى الأناجيل، ويقول إن واقعة صلب المسيح نهتنا من حيث أنها تعط لوجود إنساني أصيل وليس لوجود إنساني مزيف، واختيار حرّ لنسط من الحياة يمكن أن يتحمل الإنسان الموت في سبيله بمسؤولية كاملة. ولا يجد بولتمان أي حرج في الاستعانة بمفاهيم ومصطلحات هايدجر، ورغم أن هايدجر غير مؤمن، إلا أنه مثله يرى أن الإنسان موجود حرّ، وأن ماهيته تتحدد بالمواقف التي يختارها لنفسه، وأن بالإنسان محدودات مقدورة عليه، ومن ذلك أنه مكلف، وأنه ألقي به إلقاءً في العالم ليفكر نفسه ويعاين طريقه فيه، وأن منّا من يسقط، ومنّا من يعيش وحوذاً أصيلاً عن إيمان صادق.

ولبولتمان كتب كثيرة لعل أهمها: «الوجود والإيمان»، «وه المسيح»، «وه اللاهوت الجديد والميتولوجيا»، «وه لاهوت العهد الجديد».

مراجع

- Gogarten, F.: Entmythologisierung und Kirche.
- Macquarrie, J.: An Existential Theology.

بولجاكوف سيرجي نيقولايفتش

Sergey Nikolayevich Bulgakov

(١٨٧١ - ١٩٤٤م) سرجيوس بولجالوف، ماركسي روسي، تحوّل إلى المثالية، ثم الواقعية،

المشهورة *Deus est homo homini* « يعني » الله هو الإنسان نفسه . وله مقال آخر بعنوان « كارل ماركس بوصفه مفكراً دينياً » يبين أن أخلاق ماركس التي يهتدى بها تفكيره هي الحق لا الحب، وأنه ديكتاتور ديموقراطي؛ والناس عنده جماعات اجتماعية لابد أن تنظم في أشكال هندسية. دون حساب لشخصية الجماعة أو شخصية أفرادها، وهو تجريد منطوق هو السمة الغالبة على الماركسية، فماركس لا يهسهه مصائر الأفراد، ولا يقدر فيهم إلا الشيء المشترك بينهم، والإنسان باعتباره كائناً نوعياً *gattungswesen*، ولذلك سوف يحرر نفسه من الدين. وبمادى ماركس الدين لأن فلسفة الدين توقف في نفس الإنسان الفسدة وتضع له شخصية، وتعمل على روحه الخالدة، وتبين له سبيل تطوره الداخلي نحو ذلك، بعكس الاشتراكية التي تجرده من شخصيته، بعدم اهتمامها بتطوره الروحي، وإما اهتمامها بما هو خارج الإنسان، أي مجتمعه، وترد المضمون الفعلي للشخصية إلى أفعال منعكسة اجتماعية. ويقول بولجاكوف إن الإلحاد المادي وسيله من وسائل تعطيم الفردية، وتحويل المجتمع الإنساني إلى مجتمع من النمل أو النحل، ولابد أن تنتهي محاولات هذه الفلسفات المادية للقضاء على الدين، ووضع الإنسان في موضع الله، وتعبده بوصفه إلهاً إنساناً، إلى تحويله إلى الإنسان الحيوان.

التجربة الدينية موضوعها ما وراء معطيات التجربة، وأما معطيات التجربة فهي موضوع الفلسفة، بمعنى أن الجزء الأدنى من التجربة هو من متعلقات الفلسفة، بينما الجزء الأعلى هو من اختصاص الدين. وفي ذلك يقول: لقد بدأت كاتياً عن المسائل الاجتماعية، ولكنني اكتشفت في بحثي عن أسس التل العليا الاجتماعية أن هذه الأسس توجد في الدين، فالدين هو الذي يمكن أن يثبت هل هناك خير أو حق، وبعبارة أخرى هل هناك إله؟

والطريق في الفلسفة ينفرع فرعان، فإما الاعتقاد بوجود إله، وإما عبادة الإنسان لنفسه ومعاداة الدين. وليس التاريخ إلا هذا الصراع بين الأنماطين الذي يصفه بولجاكوف بأنه صراع بين مدينتين: مدينة العالم الآخر أو مدينة الله، والمدينة الأرضية أو مدينة الإنسان. والصراع بين المبدئين أو المدينتين عنيف. والتعبير عن تأليه الإنسان لذاته يتخذ في هذا العصر شكل الاشتراكية للماركسية، (ولا أحسب أنه بعد هذا السقوط الأخير للماركسية في الاتحاد السوفيتي أن هذا الصراع قد توقف أو قد حسم، فالحقيقة أنه صراع بين الروحية والمادية، ويمثل الآن في الصدام بين الإسلام والرأسمالية والليبرالية وكليات السوق وغيرها من المصطلحات التي تروجها أمريكا). ولبولجاكوف مقال ضد فيورباخ وديانته الإنسانية، عنوانه « دين فيورباخ في عبادة الإنسان » بهاجم فيه صيغة فيورباخ

والشخصيات والملازمات الكونية التي من شأنها تيسير الانتقال إلى اليوطوبيا، وليس ادعى إلى تشبيه ما تدعو إليه الاشتراكية الماركسية من أنه يوطوبيا يهودية، من النهاية التي تبشر بها، فهي نهاية أخروية - نهاية للتاريخ - بتأسيس جنة الاشتراكية في الأرض، وهي رؤيا صوفية كالرؤيا اليهودية، والله فيها - كما في اليهودية - هو الله الإنسان، متمثلاً في الشعب المختار: يهود العالم. وفي مثل هذه الرؤيا فإن الصراع يقوم بين الدنيوي وغير الدنيوي. ولا يرى بولجاكوف أى معنى للثقافة إلا أنها ينبغي أن تزيد الإنسان وعياً بأحواله المتردية، وبأن عليه أن يتمسك بالدين، وأن يعي أن التاريخ لن يؤتى ثماره إلا بالانتصار الحزى للمبدء الإلهي في الإبداع الإنساني الآخر. وبالطبع فإن الدين الذي يقصد إليه بولجاكوف هو الدين المسيحي، ولكني أقول: وكيف تأثرت عبادة الإنسان لنفسه أو صياغة فيورباخ لعبارته الشهيرة أن الله هو الإنسان؟ - أقول كيف تأثرت هذه العبارة أو العبادة؟ ألم تكن بسبب الاعتقاد المسيحي أن المسيح فيه اللاهوت والتناسوت اتحاداً، وأن المسيح هو ابن الله - الإنسان ابن الله أو الإنسان الإله؟ هذا هو السبب، وما تعانيه الإنسانية الآن راجع إلى التحريف في الديانتين اليهودية والمسيحية، والإسلام هو عودة بالدين إلى المسار الصحيح: عبودية الإنسان لله، ولذلك فقد ذكر فوكوياما أن التاريخ قد بلغ نهايته بانتصار الفلسفة المادية المؤلّهة للإنسان، وللشعب الأمريكي، بينما المادية اليهودية ترى

ويذكر بولجاكوف أن ماركس كان قد أعلن أنه من تلاميذ هيجل وثار عليه، وأنه قد أصلح من شأن الجدل الهيجلي ووضع الفلسفة على الطريق القويم بعد أن انحرف بها هيجل، ولا يرى بولجاكوف أن تفكير ماركس يمت بصلة لهيجل، لا من قريب ولا من بعيد، وليست هيجليته المدعاة إلا محاكاة لفظية للأسلوب الهيجلي لا غير. وفي مقالين لبولجاكوف «المسيحية البدائية والاشتراكية الحديثة» (١٩٠٩)، و«سفر الرؤيا والاشتراكية» (١٩١٠)، يقارن بين اشتراكية ماركس وبين اليوطوبيا اليهودية كما يطرحها سفر الرؤيا، ويؤكد أن ماركس كيهودي يستقي فلسفته من تراث اليهودي المادى: أن في الإمكان إقامة الجنة في الأرض، وأن التاريخ يتقدم نحو هذا الهدف. وفكرة التقدم مادية يهودية، والاشتراكية كما يطرحها ماركس هي إعداد لمسرح الأحداث وللنزعة العقلية والمادية التي تمهد لليوطوبيا اليهودية، مترجمة من لغة اللاهوت إلى لغة الاقتصاد السياسي، وشخصها المسرحية تُفسر على أساس مصطلح علم الاقتصاد، فالشعب اليهودي المختار حلّ محله العمال أو البروليتاريا، ول هؤلاء معدتهم الخاص وروحهم التنويرية، والشيطان أو إبليس حلّ محله الرأسماليون يمثلون الشرّ الميثافيزيقي. والمضالم التي على الغلغل أن يعالجها في الأرض حلّت محلها الأوضاع المتدنية للعمال، والفقير الذي يعيش فيه، والعداء بين الطبقات. وقوانين التطور الاجتماعي تلعب دور

فلا فضل لأبيض على أسود، ولا لمسيحي على يهودي، ولا لغنى على فقير. وقال بكرامة للإنسان، وخص من العقل، ودعا إلى احترامه، وأن تكون لكل فرد حقوقه باعتباره إنساناً له عقل وضمير. ويدين جورج كانتور (١٨٤٥ - ١٩١٨) ليولزانو بالفضل لنظرته في اللامتناهي، غير أن شهرة يولزانو الحقيقية ترجع لكتابه «مذهب العلم» *Wissenschaftslehre*، في أربعة مجلدات (١٨٣٧)، وفيه مطرح وجهة نظره أن لكل علم حقائقه الأساسية التي تنبني عليها حقائق أخرى فرعية. وله رأى في اللغة، أن بعض مفرداتها ليست له دلالة، وتعبيره فارغة من المعنى، أي ليس لها واقع، وكمثال لذلك الصفر، والفضيلة. ومن أشهر كتبه مجموعة محاضراته التي أعطاها اسم «*Von dem besten Staate*» الذي نشر سنة ١٩٣٢ بعد وفاته، و«*أثنازيا أو أدلة خلود النفس*» *Athana-sia oder Gründe für die Unsterblichkeit der Seele*، (١٨٢٧)، و«المرجع في علم الدين» *Lehrbuch der Religionswissenschaft*، (١٨٣٤) وفي هذه الكتب يطرح الدين للعقل، إيا يرفض الغيبيات وإيا يتأويلها، وبالاختصار لم يكن يتأني على الدين ولكنه يهده صادراً عن العقل وخالياً من الحرافات والمعجزات والخرافات، وكان شعاره الذي لا يد أنه أخذه عن بنسما: «من كل الأفعال التي يتاح لك أن تقوم بها، اختر الفعل الذي يفوق في نتائجه نتائج أي فعل آخر ويكون كل جزء منه

الشعب المختار هو الشعب اليهودي. وإيضاً ذكر هنتيجتون عن صدام الحضارات، وكتب أنه لا بد من الصدام مع الإسلام، لأنه الدين الوحيد الذي ينقض ذلك كله ويقول بعبودية الإنسان لله، ويعتقد في ملكة السماء، ويرسخ فريدة المسلم كمسلم، وجماعية المسلمين كجماعة، وذلك يضاد بشارات الفلسفة الجديدة. وهذا ما اعتقده وما قد أوحى لي به فلسفة بولجاكوف الوجودية المؤمنة.

مراجع

- Lossky, N. O.: History of Russian Philosophy.

بولزانو «برنارد» Bernard Bolzano

(١٧٨١ - ١٨٤٨م) تشيكي، أبوه إيطالي وأمه ألمانية، وميلاده ووفاته ببراغ، وتعلم وعلم بها، واتهم بالهرطقة، وكان ليبرالياً ومن دعاة التنوير، واعتبره هوسرل واحداً من أعظم المناطق، وهو مؤسس علم الحكم *Grissenlehre*، وكتابه الرئيسي «مفارقات اللامتناهي» *Paradoxien des Unendlichen* نشره بعد وفاته، وذلك أن مؤلفاته كانت محظورة، وفصلته الجامعة وحرمته عليه التدريس، وظل منسياً ومطارداً بسبب دعوته إلى الاشتراكية، وهي نوع من الطوباوية، لا تقر بالملكية مالم يحصلها صاحبها عن طريق العمل، وتدعو إلى المساواة بين الناس

بولس الرسول

وبولس الرسول هو ناشر المسيحية ومفسرها، وتأويلاته الواسعة هي التي أحدثت به الكنيسة وقامت عليها المسيحية كعقيدة، وهي التفسيرات والتأويلات التي اعتبرها الكثيرون من المصلحين المسيحيين من بعد أصولاً ونية للمسيحية، وأنكروها عليها. وما كان أحري أن تنسب المسيحية إلى بولس بدلاً من المسيح، لأن الموجود منها حالياً هو رؤيا بولس للمسيحية، فهو الذي نقل فكرة الخلود، وأعاد عبادة الأم الكسرى، وأدخل التناول الطوطمي من حيث يتناول المؤمن خب ودم الغنص فيتوحد به، مكرراً نفس محتوى العيد الطوطمي الذي كان رائجاً لدى الكثير من الشعوب، وبذلك أصبحت المسيحية في النواحي الرئيسية منها عبارة عن نكوص ثقافي بالمقارنة بالديانة اليهودية التي سبقتها. وبولس هو رسول الأمم، أي لأمم من غير اليهود، والاسم بولس Paulus هو الاسم الروماني، ومعناه «الصغير»، وربما لأنه كان أصغر الرسل، واسمه اليهودي هو شاول ومعناه «المطلوب» كما عندنا في اسم عبد المطلب مثلاً. ويستنتج من رغبته الرومانية أنه كان من عائلة لها أعمالها المدنية، أي أنه كان من أصول بورجوازية، وكان له أقارب وأنساب مرموقون في الدوائر الحاكمة، ومكانة خاصة في السندهرم وبين رعاة اليهود. ونشأ شاول أو بولس في طرسوس وكانت مركزاً للثقافة اليونانية، وتعلم فيها اللغة اليونانية، وكان يجدها ويحفظ بها. وكان بليغاً مفوهاً، ويبدو أنه كان متمرساً بأجلد السوطي، فقد كان كثير الاستشهاد

في صالغ أكبر عدد من الناس..

بولس الراهب

لبنانى من القرن الرابع عشر الميلادي، من الكنيسة المملكانية، تلقى العلم في روما، وتعلم الفلسفة وأتقن أوسطو، وكان يستخدم المنطق والعلم الأرستطيين ليدافع عن المسيحية ضد عنقاء المنسبين، وضد الموارنة والبعاقبة، والتساهرة من الملل النصرانية الخالفة للمملكانية، وله في ذلك «شرح العقيدة النصرانية»، ورسالة «في الخير والشر»، و«حرية الإنسان»، و«اختيار الله للأبرار».

بولس الرسول Apostel Paulus;

Apôtre Paul; Apostle Paul

يهودي روماني، من الفريسيين، كان شديد العداء للمسيحيين، وبالغ الإنكار لدينهم، ثم فجأة تحول إلى المسيحية (٢٣م)، وأخذ يبشر باسم المسيح. وهو أمر ليس له مشابه في تاريخ الديانات كلها؛ أن ينتقل شخص من الكفر المطلق إلى الرسالة في الدين، من غير استعداد لتلقي الوحي. وصفاء نفس يجعله أهلاً للإلهام. ولا يجعل الاتهام والتكذيب يغبان على رسالته، فإذا لم يكن للرسالة إلهامات قبل تلقاها، فلا ينسفي على الأقل أن يكون قبلها ما يتفاهها ويتفاهها.

بأنقص انشئ وحرب الأمتان، وهو ما يحب العامة خصوصاً. وطرسوس كانت في زمنه تدرس الفلسفة الرواقية، والكثير من تعبيرات بولس، وطريقة تفكيره يبدو فيه تمرسه بهذه الفلسفة. وربما كانت سفره بولس إلى اورشليم للدراسة هناك وهو صغير، لأنه في سن العشرين أو الثانية والعشرين بدأ ظهوره على مسرح الاحداث كما يروى عنه القديس لوقا في كتابه ه أعمال الرسل، فقد جاء فيه أن الشهود في محاكمة استفانوس خلعوا ثيابهم عند قدمي شاب اسمه شاول. ويقول لوقا عنه في الفصل الثاني فإنه كان يتلف في الكنيسة، ويدخل بيوت المسيحيين بيتاً بيتاً، ويجز الرجال والنساء ويسلمهم إلى السجن، وهو مايقضى بأنه كان أيقساً صاحب نفوذ، وأنه وافق على إعدام استفانوس، وكان ضمن من وجه التهم له في المحاكمة، الأمر الذي يظهره كمتعصب يعادي فكرة أن المصلوب كان المسيح، ويعتقد أن تابعيه كانوا خطراً على الدين والسياسة معاً، ويقول لوقا في ذلك في الفصل التاسع: وكان شاول لا يزال يقذف تهديداً وقتلاً على تلاميذ الرب، وطلب من رئيس الكهنة رسائل يتوجه بها إلى مجامع دمشق لمساعدته على ضبط المسيحيين والقبض عليهم واستحضارهم إلى اورشليم، فكانه لم يكتف باضعفهاهم بل لاحقهم في الحارج. ثم كانت الرؤيا التي حوكته إلى مسيحي متعصب وداعية ديني، وهو الشيء المستغرب. ويفسر لوقا إصابته بالعمى وشغاه وتحوله إلى المسيحية بأنه

نتيجة الشعور بالذنب المعروف عند علماء النفس والذي يصيب العصبيين بأعراض عضوية عصبية، والغالب يقيناً أن عس بولس كان من النوع الوظيفي النفسي. ونجمع كل المصادر العلمية حول شخصيته أنه كان متضارب الأمزجة، عتيفاً، عنيداً، مسيطراً، وانعكس ذلك على لغته وتعاملاته مع من حوّه. واستغرق الأمر مع شاول ليصبح داعية ثلاث سنوات قضاهها مختلياً بنفسه ومع قراءاته، وبعدها عاد شديد الغيرة والحماس والاندفاع في الدعوة، ورأى أن يعود إلى طرسوس مسقط رأسه ليبدأ من هناك، وظل فيها ست أو سبع سنوات أسس الكنائس المسيحية في كيليكية وأنطاكية، وتخصّص في دعوة غير اليهود وبدأ يبشّر في الحارج، ويقوم برحلات يبشر فيها الأنجيل في آسيا الصغرى والبلقان وإيطاليا وأسبانيا. واشتهرت رسائله البالغ عددها بقتناً أربع رسائل، منها رسالة إلى أهل رومية، ورسالتان إلى أهل كورنثس، ورسالة إلى أهل غلاطية، وقد تكون هذه الرسائل تسع رسائل هي بخلاف ما سبق رسالة إلى أهل فيليبس، ورسالة إلى أهل كولسي، ورسالتان إلى أهل تسالونيكي، ورسالة إلى فيلمون. وهناك رسالة إلى أهل إفسس حولها كثير من الجدل. وأما رسالته الأولى والثانية إلى تيموثاوس، والرسالة إلى تيطس، فهذه كتبها أحد حواريه بإملاء منه. وتتبقى رسالته إلى العبرانيين في غير فلسطين، وهذه قد ذكر فيها بما لا يدع مجالاً

بطير فيها الطير، والثانية التى فيها الاجرام والكواكب، والثالثة مقر الطوباويين، وتسمى أيضاً الفردوس. والناس محتوم عليهم الموت صرة واحدة، ثم تكون القيامة والديتونة. وعلامات الآخرة أن يتفشى الإلحاد بالله، ويظهر المسيح الدجال ويدعو جبهة إلى الكفر، وتنتشر التعاليم المحدثه. ولانجاة حينئذ إلا بالتسليم، بعقيدة المسيح، وأنه الوسيط بين الله والناس، باعتباره إلهاً وإنساناً معاً. ويضرب بولس مثل المسيح بإسحق، فقد كان الإيمان هو الذى دعا إبراهيم أن يصدق الرؤيا وبهم يذبح ابنه، وإسحق يرمز للمسيح، وكان ابناً وحيداً لإبراهيم، وقد حَمَلَ الحطب وشده وأدناه من الموت، فمثل بهذا يسوع المسيح ابن الله الوحيد الذى حَمَلَ صليبه، وعُلِقَ على هذا الصليب، إلا أن الحقيقة فى حال المسيح تجاوزت الرمز، وذُبح المسيح فعلاً، بينما نما إسحق من الموت، ورُدَّ إلى إبراهيم حياً، فكان مثلاً للمسيح الذى قام بعد ذبحه.

وهذه التعاليم هى التى بسببها قبض اليهود على بولس فى سفرته الأخيرة إلى أورشليم، وتآمرؤا على قتله فهربه الحساكم إلى قيصرية ليحاكم هناك، فاستمر مسجوناً سنتين، وأُرْسِلَ إلى روما كما طلب هو لينظر الإمبراطور فى أمره، ورُحِّلَ على إحدى المراكب، فصادفتهم العواصف، ونزلوا فى مالطة ومكثوا بها ثلاثة شهور، وأخيراً وصل روما سنة ٦٠، وظل بها معتقلاً لمدة سنتين، ويبدو أنه أفرج عنه ثم أعيد

للسلك حقيقة إيمانه بالمسيح أنه ابن الله، وأن الله أبوه، وأثبت فضله على موسى الكليم، وفضل الإنجيل على التاموس، وفضل كهنوت المسيح على كهنوت اللاويين. وواضح أن رسائل بولس تشكل ثلثي العهد الجديد كله، ومن ذلك يتضح أهمية بولس وتعاليمه فى البناء العقدي المسيحي. وينتهى بنا تحليلها إلى أنها تقوم على أمرين، أولهما يتعلق بالعقيدة، والثانى مناطه الآداب المسيحية. وما يرتبط منها بالعقيدة يشرح فيه أسرار الإيمان وهى ثلاثة: أولها تجسد المسيح، وكونه المخلص الوحيد الذى لا نعمة، ولا بر، ولا خلاص إلا به، والثانى إبطال تاموس موسى واستبداله بتاموس الإنجيل، والثالث التخلص من البدع والتعاليم الزائفة التى تخافى نصوص وروح الإنجيل. والمهم فيما نحن بصدده أنه قد نهى عن الخوض فى مسائل الفلسفة الكاذبة. وفى رسالته إلى أهل رومية يؤكد أن الإيمان هو الذى له الاعتبار عند الله، وذلك أن الأمم كانت تفساخر اليهود بما لهذه الأمم من حضارة، وبما كان لها من فلاسفة وأهل علم، بينما كان اليهود يذعنون أن الله اختصهم دون غيرهم من العالمين لكونهم من ذرية إبراهيم الذى أعطاه الرب عهداً بذلك. وقال بولس إن أبناء الله ليسوا أبناء الجسد، يعنى أن الله اتخذ البشر أبناء له بالتقوى، لا لكونهم من ذرية إبراهيم، بل لأنهم يقتدون بإيمان إبراهيم. ويحدد بولس أن السموات ثلاث، إحداها هذه السماء التى

بولس البندقي Paul de Venice;

Paolo Nicoletti

إيطالي، كتب بالإيطالية، ويُعتبر يمثل الرُشدية اللاتينية في إيطاليا، وله «الخلاصة في الفلسفة الطبيعية»، وتوفي سنة ١٤٢٩م.

بوليستراتيس Polystrates

يوناني من القرن الثالث ق.م، يعتبرونه أحرر الفلاسفة الأبيقوريين ممن تعلموا على أبيقور مباشرة، وخلف هيرماخوس على رئاسة المدرسة الأبيقورية، ولم يصلنا منه إلا شذرات يبدى فيها استنكاره لأزدراء المعتنقات والأفكار الدارجة، فليس كل ما هو دارج خطأ، وإنما قد يصح دارجاً لأنه صحيح، لأن الناس التمسّت فيه الحكمة ووجدت فيه ضالتها من السعادة.

بولنوف «أوتو فريدريك» Otto

Friedrich Bollnow

ألماني، من مواليد شتيتن سنة ١٩٠٣م، خاضع الوجودية، واشتهر بمجادلاته ضد الوجوديين خاصة في ألمانيا، تعلم في جايسن وماينشر وتوبنجن، وله «الفلسفة الوجودية» (١٩٤٣)، و«أمن النفس: مسألة تخطي الوجودية» (١٩٥٥)، و«الفلسفة الوجودية والعلم التربوي» (١٩٥٩). وأساس فلسفته

اعتقاله وحوكم وأدين، وفوضوا ياد يموت، ولا نعرف كيف أعدموه، والمهم أنه مات شهيداً أثناء حكم الإمبراطور نيرون (٥٤ - ٦٨ م). هذا هو بولس إذن: أله الإنسان المسيح، أو أله الإنسان في المسيح، فكان مادياً يهودياً صليماً، ومهد لتأليه الإنسان كُتَيْة، وتأليه الإنسان اليهودي بالذات، ونقل البيوتوبيا من السماء إلى الأرض كما تبشر أمريكا الآن. إن نهاية التاريخ التي يقول بها فرانسيس بوكوهاما معناها أن البيوتوبيا الإنسانية قد تحققت الآن بالرأسمالية الأمريكية، وأن صدام الحضارات الذي يقول به هيننتجتون الأمريكي هو هذا الصدام الحاصل بين مدينة الله في السماء والقائلين بها وهم المسلمون، ومدينة الأرض القائلين بها اليهود والتي يحققها الأمريكيون.

مراجع

- D.E.H. Whiteley: The Theology of St. Paul.
- Albert Schweitzer: The Mysticism of Paul the Apostle.
- J. Munck: Paul and the Salvation of Mankind.
- محاضرات في النصرانية: الشيخ محمد أبو زهرة.
- موسى والنوحيد: سيجموند فرويد - ترجمة دكتور عبد النعم الحفني.

فى جامعة بولونيا، وتزوج ثلاث مرات. أشهر كتبه «خلود النفس» De Immortalitate Ani-mae (١٥١٦)، أثار جدلاً شديداً، وأمرت محكمة التفتيش بحرقه، وكتب بعده كتاب «القدر» De Fato. وله محاضرات فى أرسطو أثارت الياحشين عليه حيث أنه كان دائم التغيير والتعديل فى آرائه من سنة إلى سنة، ومن نسخة إلى نسخة، إلا أنه بشكل عام ظل وقياً للخط الاسكولائى الذى اشتهرت به ببادوا من القرن الثالث عشر حتى القرن السابع عشر، والذى كانت به جامعتها أرسطية، تدرس أرسطو بتأويل ابن رشد، ولذلك لم تنجح إلى الدراسات اللاهوتية كالجامعات فى شمال إيطاليا، بل انجذبت إلى الدراسات العلمانية، وبرعت فى الطب والعلوم العقلية والطبيعية. وفى تدريسه لأرسطو كانت تركز على المنطق والفلسفة الطبيعية أكثر من الأخلاق والميتافيزيقا. وكتابه «القدر» (سنة ١٥٢٠) أطول كتبه وأصعبها، ويتناقص مسائل المحتمية والإرادة الحرة، ويقرر أن ما دفعه إلى كتابه «خلود النفس» آراء الأكويينى، ويختلف معه حول لزوم الخلود من مبادئ أرسطو، وينحرف عن قول ابن رشد أن النفس العامة لكل البشر خالدة، وأن النفس الشخصية لكل فرد فانية، وكان الرشديون يزعمون أن العقل يفعل بدون الجسم، وأنه بناء على ذلك مسفارق وخالد. ويرد بوميوناتسى بأن العقل لا يستطيع أن يفعل فى استقلال تام عن الجسد، ومن ثم فلا دليل على

رفضه لمقولة القلق angst التى تقول بها الوجودية باعتبارها الأساس فى كل وجود، وعنده أن الواقع هو الذى يفرض على كل كائن مقولات وجوده، والوجودية لا تتعامل مع الواقع، ونحن فى الواقع نطلب الأمن النفسى، فالأمن النفسى هو ما ننشده، وما يفرض نفسه على سلوكنا وتفكيرنا، وليس القلق النفسى أو القلق الوجودى. وهذا القلق الوجودى كما يصفه الوجوديون يفرض نوعاً من التشاؤم يدفع إلى الانتحار بأى شكل، انتحاراً فردياً أو جماعياً، فى حين أن مطلب الأمن النفسى يحقق التواصل بين الناس ويشيع بينهم التفاؤل.

بوليمون Polemon

(نحو ٣٤٠ - ٢٧٠ ق.م) يونانى توكلى رئاسة الأكاديمية بعد أكسينوقراط سنة ٣١٥ ق.م، وكان عمره وقتها ٢٥ سنة، وظل محتفظاً بذلك المنصب حتى وفاته، ولم يصلنا من فلسفته إلا ما رواه عنه أرسطو من شذرات مفادها أنه كان من المهذبين للذة والمزدين للالم، وكان شعاره «الحياة وفق الطبيعة».

بوميوناتسى «بطرس» Pietro Pomponazzi

(١٤٦٢ - ١٥٢٥م) أشهر أساتذة الفلسفة الارسطيين فى عصره، إيطالى، وُلِد فى مانتوا، ودرس فى بادوا، وصار استاذاً للفلسفة بها، ثم

أنه مفارق، ويترك قول الأرسطو بوجود نفس خالدة وأخرى فانية، ويرفض أن يكون للنفس الإنسانية طبيعتان مستقلتان، لكنه يقرر مع الإسكندر الهاليسي أن العقل الإنساني يحتاج الجسم كموضوع له، ولا يستطيع أن يفعل دون مساعدة من صور الحس والخيال، ولكنه يختلف عن النفس الحيوانية، فهو يتخذ ذاته موضوعاً له، ويفهم الكلليات، ومن ثم يشارك بشكل ما في الخلود. ويقسم بومبوناتسي العقل إلى ثلاثة عقول هي: العقل المتأمل وتحظى به القلة، والعقل التقني وتتمتع به بعض الحيوانات، والعقل العملي ويشارك فيه كل البشر، وهو خاصتهم. والتفكير الفلسفي صنعة العقل المتأمل. ويفترق الفلاسفة عن بعضهم بقدر ما يكون لهم من نصيب من هذا العقل. والتفكير الفني صنعة العقل التقني. وبعض الحيوانات والبشر يتشابهون كائنات الهندسين، ويكون المهندس مهندساً بما له من نصيب من هذا العقل. ولا فضل للإنسان في أن يكون فيلسوفاً أو مهندساً، فهذا شيء راجع إلى نصيبه من هذا العقل أو ذاك، فالمهندس مهندس بنصيبه من العقل التقني، والفيلسوف فيلسوف بنصيبه من العقل المتأمل. لكن العقل العملي هو التفكير الذي يهدي الإنسان لعمل الخير أو يدفعه لارتكاب الشر، وهو تفكير ذاتي نابع من الأفراد وغير مدفوع إليه، فانت حر أن تكون خيراً أو شراً. ولا يهم الإنسان إن كان مهندساً موقفاً

أو فيلسوفاً موقفاً، لكنه يختم إن الحق الشر بالناس، أو وصف بالشر، ومن ثم فإن العبادات النهائية للبشر مصدرها هذا العقل، والإنسان مدعو أن يتصف بالفضيلة ما أمكنه. والناس غير مطالبين أن يكونوا جميعاً فلاسفة ومهندسين، وليس في مقدورهم أن يكونوا جميعاً كذلك، لكنهم جميعاً مطالبون أن يمارسوا الفضيلة، وأن يتصفوا بها، وهو شيء في استطاعتهم، يستوى فيه الفيلسوف والمهندس والفلاح والعامل والغني والفقير، فإن تحقق ذلك لا يمتنا فإنه يرضى بنصيبه، ويقنع بما قسم له، طالما أنه يعيش حياة فاضلة، ولا يهم بعد ذلك إن كان مهندساً أو فيلسوفاً أو عاملاً. وبومبوناتسي ينحرف عن أرسطو عندما يجعل غاية ما يصبو إليه الإنسان الفضيلة وليس التأمل، والغاية الطبيعية للإنسان هي طبيعته الإنسانية، ولذلك يسنه بومبوناتسي حجة القائلين بضرورة الثواب والعقاب في الحياة الآخرة، وينسب النقص لهذا المفهوم لحط التصور القائم عليه، ويقول إن الفضيلة التي تُعنت تحصيلاً لثواب مغاير لها، ليست فضيلة، وأن الثواب الصحيح هو الفضيلة نفسها، وما يكون عليه الفاضل من اشتباط بصنعها، والأجر المغاير للفضيلة ثواب عارض لا صلة له بها. وكذلك الرذيلة فعقابها فيها، حتى لو لم يترتب عليها ألم خارجي. والفاضل الذي يفعل الفضيلة ولا يبتغي من وراءها أجراً، هو أسمى من الفاضل الذي يرجو الأجر. والرذيل

بونافانتورا

بها المعرفة الحسية، وعلم الجمال هو العلم الذى قوامه هذه المعرفة كتنقيض للمعرفة العقلية التى ينهض عليها علم المنطق، وعلى العلمين معاً: علم الجمال، وعلم المنطق، تقوم نظرية المعرفة. ويعرف العمل الجميل بأنه الحسن الذى يلهب المشاعر، ويقول إن الفنان مقلد للطبيعة، بمعنى أنه يستوحى انفعالاته منها ويحاظ بها انفعالات الآخرين، وبذلك يبدع كالطبيعة، أى يقلدها فى الإبداع.

مراجع

- Meier, G. F.: Baumgarten, Leben und Schriften.
- Riemann, A.: Die Ästhetik A.G. Baumgartens.

بونافانتورا «القديس» St. Bonaventura

(١٢١٧ - ١٢٧٤م) إسكولائى إيطالى، تتلمذ على ألكسندر الهاليسى، وحسباً لاروشيل، وصار أستاذاً للأهوت بجامعة باريس، ثم انتخب رئيساً عاماً لرهبان الفرنسيسكان سنة ١٢٥٧م. وتبلغ كتبه الفلسفية واللاهوتية عشرة، أهمها: «عن معرفة المسيح - De Scien- tia Christi»، و«عن سرّ الثالوث الأقدس De Mysterio Trinitatis»، و«عن إرجاع الآداب إلى اللاهوت De Reductione Artium ad Theologiam Itiner»، و«رحلة العقل إلى الله».

الذى لا يناله عقاب من الخارج، قسّطه من العقاب أوفى من الرذيل الذى يلحقه العقاب، لأن العقاب المنهوى فى الذنب نفسه أسوأ من أى عقاب فى شكل أذى يحل بالذنب. وفى كرامة الفضيلة وعار الرذيلة ما يكفى غبة الأولى والترفع عن الثانية. وما ينهى للإنسان، سواء كان فانياً أو خالداً، أن ينحرف عن الخير.

مراجع

- Andrew Douglas: The Philosophy and Psychology of Pietro Pomponazzi.

بومجارتن «ألكسندر جوتليب»

Alexander Gottlieb Baumgarten

(١٧١٤ - ١٧٦٢م) صاحب مصطلح «علم الجمال»، اعتبره كنط من أبرز الميتافيزيقيين فى زمانه، وقرر كتابه «الميتافيزيقا Metaphysica» (١٧٣٩)، و«الفلسفة الخلقية Ethica Philo- sophica» (١٧٤٠)، كمرجعين غاضراته فى كونيجزبرج.

وفلسفة بومجارتن فى معظمها يدين بها لفولف ولايبتس، إلا أن إضافاته فى علم الجمال الذى يتحدث عنه فى كتابه: «تأملات فلسفية Meditations Philosophiques» (١٧٣٥)، و«علم الجمال Aesthetica» (١٧٥٠) يقصد

arrium Mentis in Deum . ويشتهر بوناقتورا كلاهوتي أكثر منه كفيلسوف، وبصوره دانتي في «الجنة Paradiso»، ورافاييل في «الناظرة Disputa» ندأ للأكويني . وهو يقول بصدور العالم عن الله، وبأخذ نظريته في الصدور أو الفيض من الغارابي وابن سينا وابن رشد، ومؤداها أن كل مخلوقات، بعملية أزلية حتمية، تخرج من العقل الخلاق لله، تدفعها سلسلة من الأسباب الوسيطة، وتجتزئ من الكمال المطلق اجتزاءً دائم التنافس . وكان المسلمون قد طرحوا نظرية الفيض لتؤلف بين نظرية أرسطو في أزلية العالم ومفهوم القرآن في خلقه، وبأخذ بوناقتورا بها، لكنه يرفض الإقرار بأن العالم أزلي، وإن المادة أزلية . ويرفض أن يقول بوجود مبدأين للخير وللشر، ويحدد ما يعنيه مصطلح الأسباب الوسيطة . والصدور في رأيه مسألة تعنى الفيلسوف والميتافيزيقي معاً . والإله - كعلة أخيرة وغاية نهائية، يعنى أيضاً الفيلسوف والميتافيزيقي، ولكن الميتافيزيقي وحده هو الذي يستطيع أن يفهم أن الله هو السبب الأمثل . وتحليل هذه الناحية من علم الأسباب والميادى، الأولية يمكن أن يكون الإنسان ميتافيزيقياً حقيقياً . وهو يبدأ هذه الرحلة الميتافيزيقية مستعيناً بالعقل، لكن الذي يتمها هو فقط الإنسان المؤمن . وبفضل بوناقتورا افلاطون على أرسطو، ويصف الأول بأنه حكيم، وينعت الثاني بأنه عالم، لكنه يفضل عليهما أوغسطين، لأن

افلاطون يتطلع إلى أعلى، إلى عالم القسَم الأزلية، بينما ينظر أرسطو في اتجاه الأرض، إلى العالم المحسوس الذي أهمله أفلاطون، ولكن أرسطو يخطئ، خطأ بالغاً برفضه أفلاطون برئته . كما أن أفلاطون يخطئ، أيضاً لأنه لا يحاول تفسير العالم بالرجوع إلى أسبابه . وأما أوغسطين فيجمع بين علم أرسطو وحكمة أفلاطون، ويمثل الحكمة الثلثي، وهي حكمة لاهوتية صوفية، فمهمة الفلسفة معاونة اللاهوت والتكامل به، ومهمة اللاهوت التوجه إلى التصوف، لكن الاجتزاء بالفلسفة يشوه الحقيقة، في حين أن الفيلسوف اللاهوتي يرى امتناع تعقل العالم بدون إرجاعه إلى الله علته الفاعلة والنموذجية والغائية . وللتفلس عند بوناقتورا عقلاّن، عقل أدنى يتجه إلى المحسوسات، وعقل أعلى يتجه إلى الله ويتصل دائماً بالحقيقة الدائمة، فالإيمان بوجود الله فطري، وليس التدليل على وجوده إلا من قبيل التفسير لهذا الإيمان، وهو يصطنع في ذلك دليل أنسلم المشهور، أو دليله البسيط الذي يقول بصدده: إن الإنسان الذي يزعم عدم وجود الله إنما يناقض نفسه، لأن الله موجود في عقله، وهو لا يتصور من هو أعظم منه، ومن لا تتصور من هو أعظم منه لا يوجد في العقل فقط، لكنه يوجد أيضاً في الواقع، لكن الأحق وحده هو الذي يقر بوجوده في عقله ولا يقر بوجوده في الواقع .

وه الشريعة الأولى منظوراً إليها بنور العقل

وحده **Législation primitive considérée par**

les seules lumières de la raison

مجلدات (١٨٠٢م). وهو يقول إن الإنسان

يتميز بالعقل حقيقة، لكن به حقائق كلية

يشارك فيها الناس أجمعين. وهو وإن تميز بالعقل

إلا أن المجتمع هو الذي يعلمه الألفاظ فيدرك بها

المعاني. وهو لا يصل إلى علمه بنفسه، لكن الله

هو الذي يوحى إليه بكل العلم، وباللغة نفسها،

فاللغة كامنة في العقل كمون الفكر، وليست من

اختراع الإنسان كما يدعى فلاسفة الفردية،

وإدراك المعاني مجتمع دون النطق الباطن باللفظ

الدال على المعنى، ومن ثم تكون اللغة من نعم

الله على الإنسان، ويكون تشابه اللغات وإن بدا

أنها متباينة. وينقل المجتمع المعاني واللغة إلى

الفرد، ولا يكتشفها الفرد بنفسه. وهذه المعاني

واللغة هي التراث الموصول، والذي قد تنقطع

حباله في فترة من الفترات، هي الفترة التي تقوم

فيها الثورات، لكن الإنسانية تعود إلى التراث

بعودة الصحة الاجتماعية إليها، فيعود الناس إلى

نشاطاتهم السياسية وعقيدتهم الدينية الموصولة

بالماضى وتراثهم. ومثلما أن الكون لم يخلقه ولا

يحكمه إلا إله واحد، فكذلك المجتمعات

والدعابات لا ينبغي أن تكون إلا صوراً للملكية

الرشيدة التي يحكمها الملك مطلق السلطة، وأن

تكون الكنيسة هي الكنيسة الكاثوليكية التي

يقضى فيها اليأس، وأن تكون هي الوسيط بين الله

والمجتمع، وأن يناط بها أمور الأخلاق. ولم تسقط

مراجع

- Bonaventurae Opera Omnia. 10 vols.

- Etienne Gilson : La Philosophie de Saint Bonaventure.

بونال «الفيكونت لوى جابرييل

أمبرواز دى،

Louis Gabriel Ambroise de Bonald

(١٧٥٤ - ١٨٤٠م) فرنسى، هاجر خلال

الثورة الفرنسية إلى هايدلبرج وكونستانس،

وانضم لحلقه الكتاب الملكيين الذين نشروا سنة

١٧٩٦م مجموعة من الكتب تدافع عن الشريعة

وتعارض الثورة والديمقراطية، وكان من أكبر

الناقدين لفلسفة القرن الثامن عشر الفردية،

الحاملين على الثورة الفرنسية بوصفها وليدة هذه

الفلسفة، وينكر على القائلين بالمذهب الفردى

وتأسيسهم للاجتماع على الاتفاق لا على

الضرورة، وتأكيدهم على إمكان بلوغ الحقيقة

بقوة العقل الذاتية. وكان يرى أن الإنسان لم يبلغ

ما بلغ من العلم إلا لأن الله قد أوحى له به، وأنزل

عليه الألفاظ التي تقابل المعاني. وأهم كتبه في

ذلك «نظرية السلطة السياسية والدينية - **Theo-**

rie du pouvoir politique et religieux - فى

ثلاثة مجلدات (١٧٧٦)، أتبعه بعدد من

الكتب أهمها «تحليل القوانين الطبيعية للنظام

الاجتماعى - **Essai analytique sur les lois nat-**

urelles de l'ordre social، (١٨٨٠م)،

والبوهرة لا تطيع من كتبها إلا النزر اليسير الذي لا يُلقى ضوءاً على المذهب، ومعظم كتبها مخطوطات يستبقونها سرّاً ويتداولونها بينهم شخصياً.

بويس وأنيسوس مانليوس سفيرينوس،

Anicius Manlius Severinus

Boëthius; Boèce

(٤٨٠ - ٥٢٤م) من كبار صنّاع الفكر في العصور الوسطى، وتوصف الفترة الباكورة من المرحلة الاسكولائية (من ١٠٠٠ إلى ١١٥٠م) بأنها العصر البويس، كما توصف الفترة التالية بأنها أرسطية، ويقال عنه إنه آخر الرومانيين الذين قرءوا أرسطو وأفلاطون بالإغريقية، وكان لترجماته وشروحه اثرها البالغ على الذين بعثوا الديالكتيك في القرن الحادى عشر وطبعوه بالعابى الأرسطى.

ولد بويسوس، أو بويس، أو بويس لاسرة عريقة، وكان أبوه قنصلاً لروما وحاكماً للمدينة، علم ابنه الآداب والفلسفة، وربما كان قد أرسله إلى أثينا، ودخل ابنه الحياة العامة في سن باكورة، وسرعان ما صار هو نفسه قنصلاً للملك ثيودوريك الاستروجوتى (٥١٠م)، وشغل منصب رئيس وزرائه عدة سنوات، وصار ابنان له قنصلين، ولكن الملك قبض عليه وانهه بالحياة العظمى، ولا نعلم شيئاً عن موضوع نهسته،

الملكية إلا لان الكنيسة الكاثوليكية المطلقة قد نقوّضت بالبروتستنتية التى نقلت سلطتها على الاخلاق إلى الأفراد أنفسهم. وعارض بونزال حقوق المرأة والطلاق وحرية الصحافة، وكان رجعيّاً بالمعنى الكامل للمصطلح، وتأثر بأرائه بطريقة غير مباشرة الشاعر الإنجليزي إليوت.

مراجع

- Oeuvres complètes. Abbé Migne ed.
- Harold Laski: French Philosophies of the Romantic Period.

البوهرة

الشيعية الاسماعيلية فى الهند وباكستان، ويؤيدون دعائى المستعلي (٤٨٧ - ٤٩٥هـ) على خلافة مصر الفاطمية ضد اخيه نزار الذى يؤيده الحشاشون. والبوهرة، كما يدل على ذلك اسمها من اللغة الكجراتية، طبقة من التجار، وينسبون انفسهم إلى أصول يمنية، وكانوا حتى سنة ١٥٣٩م يحجون إلى اليمن حيث كان يوجد زعيمهم، حتى رحل إليهم يوسف بن سليمان، غير أنهم انقسموا إلى داودية تؤيد دعوة داود بن عجب، وهؤلاء هم الغالبية، وسليمانية تؤيد رجلاً يمينياً يدعى سليمان، وعلوية تؤيد علياً حفيد الشيخ آدم الملا الأكبر، وناكوشية خرجت على العلوية وتحرم اللحم.

هى مادية أو لا مادية؟ - وإن كانت لا مادية، فهل هى مفارقة للمحسوسات أو لا وجود لها إلا فى المحسوسات؟ ويجب بويس أن الأجسام جواهر، والأنواع جواهر ومعانٍ فى نفس الوقت، وهى لا مادية بالتجريد لا بالذات، وهى موجودة فى المحسوسات وخارجها، أى فى العقل.

مراجع

- Patch, A. R.: The Tradition of Boethius. A Study of his Importance in the Medieval Culture.
- Rand, E. K.: Founders of the Middle Ages.

بويس داشيا

Boëthius von Dacien; Boèce de Dacie; Boethius of Dacia

ويطلق عليه أيضاً بويس السويدي باعتبار موضعه الأصلي، إلا أنه انضم لهرمانيانية الدومينيكان وسكن داشيا فُتسب لها. ولا ندرى عن مولده ولا واهاته، إلا أنه درس فى كلية الفنون بباريس سنة ١٢٨٣م، واعتُبر أرسطياً رُشدياً، وله الشروح الكثيرة على أرسطو وابن رشد، وعلى رسائل أرسطو فى الكون والفساد والسماح الطبيعى، وفى إزالة العالم، والخير الأعظم. ويقصد بالخير الأعظم الحياة المثلى التى يمكن أن نحياها فى الدنيا، وهى شىء لا يتحقق إلا للفيلسوف، بممارسة أفضل ما فى الإنسان وهو

وسَجَّته لمدة عام ثم أعدمه (٥٢٤م)، وأعدم حمامه من بعده بعام، ثم أعدم البابا جون الثانى (٥٢٦م).

وكان بويس يامل أن ينقل كل مصنفات أرسطو وأفلاطون، وأن يشرحها، ولكنه لم ينجز منها سوى ترجمة مقدمة فورفوربوس (إيساغوجى)، والمقولات (المنطق القديم)، والتحليلات الأولى، والثانية، والمغالطات، والجدل (المنطق الجديد)، وكُتِبَ بالإضافة إلى ذلك شرحين لمقدمة فورفوربوس، واحدة للمبتدئين، والآخرى مصنَّعه الأكبر، وشروحاً للمقولات، ولترجمة فكتوربوس للمقدمة، ولكتاب الجدل لشميشرون، ولكن تحفته كان كتاب «عزاء الفلاسفة De Consolatione Philosophiae» الذى خطَّه فى سجنه فى بافيا، وهو حوار، بالنظر والنظم، بينه وبين الفلاسفة، ويَزعم فيه أن السعادة معاناة، وأدلتة رواقية أحياناً، وأفلاطونية محدثة أحياناً أخرى، والنعمة السائدة فيه دينية، لكنها ليست مسيحية. وكان هذا الكتاب أشهر الكتب التى قُبِضَ بها أن تذبح فى المصور الوسطى، وربما شاركه فى ذلك وبدرجة أقل كتاب آخر أو اثنان.

وبرى بويس أن موضوع المنطق هو دلالة الألفاظ، وأن الكليات مجرد أسماء. وفى شرحه على «إيساغوجى» برز على تساؤلات فورفوربوس الشهيرة «هل للأجناس والأنواع وجود فى الخارج، أو أنها مجرد تصورات فى الذهن؟ - وإن كانت موجودة فى الخارج، فهل

بُعتمد عليه أحياناً فإن الدين يُكَمِّلُ الفلسفة، وما لا يمكن بلوغه بالعقل نَصَدِّقُ فيه الدين، فمثلاً قد يقضى العقل بأن الدنيا أبدية، وأنها كانت ولا تزال، والدين يقول إن الدنيا ما كانت من قبل، ولن تكون من بعد، فبينما أن نَصَدِّقُ ما يقوله الدين وإن لم يقبله العقل. ويبدو أن بويس أراد بذلك أن يقول إن الحقيقة مزدوجة، وإنما إذا انتهت الفلسفة إلى ما يخالف الدين فإن ما تنتهي إليه لا يسمى حقيقة وإنما وجهة نظر تمثل صاحبها.

مراجع

- E. Gilson: History of Christian Faith in the Middle Ages.

بويل «روبرت» Robert Boyle

(١٦٢٧ - ١٦٩١م) فيلسوف الطبيعة صاحب قانون بويل المشهور، أبوه أيرلندي عظيم القدر والمال، وكان روبرت ابنه الرابع عشر، وأظهر نبوغاً علمياً مبكراً، وحامساً للدين حتى أنه لُقِّبَ بالعالم القدّيس، ومكنّته ثروته من أن يسافر إلى جنيف وفلورنسا، وأن يدرس فيها الرياضيات ويطالع آراء جاليليو، واستقر في أكسفورد ثم لندن، يجرى تجاربه على الغازات بمساعدة روبرت هوك، ويتعلّم اللغات الشرقية ويتخبر في الدراسات اللاهوتية والفلسفية، واتضح لما يسمى الكلية السريّة - In visible College، وهم جماعة - كإخوان الصفا

العقل، فهو نعمة الله التي اختص بها الإنسان، وهو النفحة الإلهية فيه؛ والحياة التي نترسمها وفق العقل هي الحياة الفاضلة، لأننا بالعقل نعرف ونميز ونستدل ونستنبط؛ والعقل مخزون المعارف، والإنسان إذا عرف فقد مارس نفسه كإنسان، ومارس الإلهي فيه، والمعرفة تبع اللذة والبهجة. والعقل عقلان، نظري وعملي، والنظري لكي نعرف، والعملي لكي نميز الخير من الشر ونفعل الخير؛ والحكمة إذا تحققت لإنسان فإنها تنصرفه عن الشر وتدفعه للخير؛ والمحيطية هي أن نفعل الشر، ولا نفعل الشر إلا الاحتمال الذي ينبغي أن نرثي لحاله، وأما المحكم فهو الذي نمجّده ونمجدحه؛ والمحكم طريقته الشامل والتفكير والتدبر؛ ومنطقه يسير به من سبب إلى سبب حتى يبلغ السبب الأول أو العلة الأولى - الله؛ ومثلاً أنه لا بد للحجّيش من قائد، وللأسرة من والد، وللمدينة من رئيس، فكذلك الكون؛ وخير هذا الجيش والأسرة والمدينة في الرئيس؛ وخير هذا العالم في مبدئه الأول وليس في غيره، إلا بمقدار ما يشاركه الغير في المسؤولية وبمقدار مراتبهم منه؛ والفيلسوف هو ذلك الإنسان الذي يؤمن بالله، وبأن الخير كل الخير في معرفته والعمل بمقتضى إرادته؛ وسعادة كل إنسان في فعل ما يحبه ويُرضيه؛ ونشوة الفيلسوف في محبة الله وفي الحياة الفاضلة؛ والفضيلة هي السير وفق قوانين الله في طبائع الأشياء. ولا يرى بويس أن الدين يتصادم والفلسفة، فالدين عماده الوحي، والفلسفة عمادها العقل، فإذا كان العقل لا

بيان بن سمعان

وكان بهذه الرسائل بحق رائداً للعلم الوضعي مهّد الطريق أمام لافوازييه، وحتى دالتون، ولم يهتم البتة بعناصر أرسطو الأربعة، ولا بمبادئ براسلس الثلاثة، ووصف نفسه في رسالته «المجتهد المسيحي The Christian Virtuoso» (١٦٩٠) بأنه بهيوى الدين، وأنه أشرب محبة الله، وأنه لا يحدو في الفلسفة أن يكون باحثاً بجهتد رايه، وردّ على ديكارت بأن الله لم يخلق الكائنات والحركة في الحياة فقط، ولكنه خلق فيها ما يؤهلها لأن تاتي بكائنات أخرى، فالخلق دائم ودائب بقُدرة الله وعِلْمه، ولهذا يبدي بويل قلقه الشديد إزاء هذا الحماس للعلم وترك الناس للدراسات الدينية، وقال إن الدين به مستغلاقات وكس ذلك العلم، والذين يعطينا تفسيراً للعالم أفضل مما يعطينا العلم، ويزودنا بصورة لمكانة الإنسان في الدنيا أرحب مما يزودنا بها العلم، غير أن تأثير العالم في الناس أكبر من تأثير علماء الدين.

مراجع

- Mitchell Fisher: Robert Boyle, Devout Naturalist.

بيان بن سمعان

من غلاة الشيعة، وأصحابه يُدعون البيانية. قال: إن الله على صورة إنسان، وبهلك كلّه إلا وجهه، لقوله تعالى: «كل شيء هالك إلا وجهه» (القصص ٨٨) «ويبقى وجه ربك ذو

- يبحثون في العلوم والفلسفة، وهذه الجماعة نفسها صارت من بعد الجمعية الملكية Royal Society.

وبويل تعلّم الكثير من ديكارت وجامسندى عن ماهية العلم، وتناول كتاباته تاريخ العلم، وكان يحبذ كتابة الرسائل الموجزة وليس الكتب الكبيرة، ويشجّع زملاءه على ذلك، لجعل العلم متاحاً للجميع، ولينشره بين الناس، ومن ذلك «تجارب فيزيائية ميكانيكية جديدة فيما يتعلق بمرور الهواء ونتائجها Experiments Physico-mechanical Touching the Spring of the Air and its Effects» (١٦٦٠)، وه مقلالات فلسفية ومباحث أخرى Certain Philosophical Tracts and Other Tracts» (١٦٦١)، وه الكيمياء الشكّك The Sceptical Chemist» (١٦٦١)، وه تاريخ التجارب على الألوان The Experimental History of Colours» (١٦٦٣)، وه نشأة الأشكال والكيفيات طبقاً لفلسفة الجسيمات The Origin of Forms and Qualities according to the Corpuscular Philosophy» (١٦٦٦). وحتى في مباحثه في الفلسفة كان يفضل الكتب الموجزة مثل أولوية الدراسات اللاهوتية على الدراسات في الفلسفة الطبيعية The Pre-eminence of the Study of Divinity above that of Natural Philosophy»، وه مبحث في العلل النهائية للأشياء الطبيعية A Disquisition about the Causes of Natural Things» (١٦٨٨) إلخ.

الرياضي عن هذه الإضافات في الرياضيات نفسها، ثم في الاستدلالات المستخدمة في الرياضيات دون أن تكون مصوغة في رموز منطقية رياضية. وتبين من هذا التزاوج بين الرياضيات والمنطق الرياضي أن هذا المنطق هو الأساس في البرهنة الرياضية وفي طبعية الرياضيات نفسها. ولهذا نتائج أهمها اثنتان: فإنه بتطبيق الرموز المنطقية الرياضية الدالة على الإضافات المنطقية والعمليات الذهنية في الرياضيات استخرج مبرانو أنواعاً جديدة من الإضافات المنطقية، وأبان عن فروق لم تلاحظ من قبل، فهو مثلاً يفرق بين الإضافات الموجودة بين عنصر ضمن فئة، وبين الفئة نفسها، وهي الإضافة التي بين أ و ب حينما تكون كل أ هي ب. والنتيجة الثانية هي النظر إلى الرياضة البحتة على أنها علم مجرد مستقل عن أي مادة أو موضوع تنطبق عليه، فإنه إذا كان المبدأ الأصلي في الرياضيات هو أن بعض المصادرات تتضمن بعض النظريات، وإذا كان كل تضمين هو في الرياضيات مثلاً تطبيقاً لمبدأ استدلال صادق صدقاً كلياً (مبدأ المنطق) فإنه لا يمكن أن تكون ثمة خطوة في برهان رياضي متوقفة على طبيعة فراقية أو على الخواص التجريبية للمجاميع المحدودة.

مراجع

- Cassina, Ugo: L'Oeuvre philosophique de Giuseppe Peano. Revue de Métaphysique et de Morale. vol 40.

الجلال والإكرام» (الرحمن ٢٧)، وأن روح الله حلت في علي، ثم في ابنه محمد بن الحنفية، ثم في ابنه أبي هاشم، ثم في بيان. وكان يعتقد أن الآفة «هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمعتقين» (آل عمران ١٣٨) تشير إليه. وأدعى أنه يعرف الاسم الأعظم لله سبحانه. ولما بلغ خبره والي العراق عبد الله القسري احتال عليه حتى ظفر به وخمسة عشر نفرًا من أتباعه وشدهم باطنان القصب، وصب عليهم النفط في مسجد الكوفة، وقال له: إن كنت تهزم الجيوش بالاسم الذي تعرفه (يقصد الاسم الأعظم)، فأهزم أعوانى به عنك! ثم إته ألهب فيهم النار، وكان ذلك سنة ١١٩ هـ.

بيانو «جوزيبى» Giuseppe Peano

(١٨٥٨ - ١٩٣٢م) إيطالى، اشتهر بتطويره للمنطق الرياضى وكتبه «مدونة المعادلات الرياضية Formulario Mathematico» فى ثلاثة مجلدات (١٨٩٥م)، قال فيه إن الرياضيات البحتة تشتمل على مصادرات تتضمن بعض النظريات، ومنطقها هو صدقها، ولا يطلب فيها أى نوع آخر من الصدق. ومن رأى بيانو أن المنطق على يد بيرس وشرويدر قد أصبح قادراً على التعبير عن كل الإضافات التى توجد بين الكميات فى الرياضيات بأنواعها، والى بفضلها تصبح المصادرات نظريات بطريقة استدلالية صرفة، فكان ذلك دافعاً له إلى أن يخطو خطوة جديدة بتطبيق التعبير المنطقى

بيردياييف

theory»، ويصفها بأنها ثورة فكرية من الثورات الكبرى في تاريخ الفكر، غير أن النقاد لم يحدوا فيها جديداً على مستوى الثورات، وهو يرى أن الكائنات الحية، وكل الطبيعة، عبارة عن بناءات هندسية عظيمة يسميها نُسقات، ويصفها بأنها فريدة في تكوينها وقوانينها، وأن هذه النُسقات قد آلت إليها بفعل استمرار وتدفق العمليات الحيوية التي تنضاف على استحداث هذه الأنماط المعقدة وتلاها بالنشاط، وأنها تكتسب استقلالاً ذاتياً عالياً، وتندرج في سلم الترقى من الكائنات الوحيدة الخلية إلى الأفراد المتعددي الخلايا، ثم تجمعات الأفراد التي تعلو على الأفراد.

مراجع

- Buck, R. C.: On the Logic of General Behavior Systems Theory. In Minnesota Studies in the Philosophy of Science. vol. 1.
- Jonas, Hans: Comment on General System Theory. In Human Biology. vol. 23.

بيردياييف «نيقولا» Nikolai Berdyaev

(١٨٧٤ - ١٩٤٨ م) روسي، من طبقة النبلاء، وُلد بالقرب من كييف، وكان وجودياً مؤمناً واشتراكياً يقول بالحرية الفردية، وشارك في حركة تجديد الدين، وأنشأ الأكاديمية الحرة للثقافة الروحية، واشتغل بالكتابة في المجالات الفكرية، وبالتعليم في جامعة موسكو، واستبعدته حكومة الثورة ضمن آخرين من

- Terracini, Alessandro, ed. In Memoria di Giuseppe Peano. Essays by Various Authors.

بيديا الفيلسوف

صاحب كتاب «كَلِيلَة ودمنة» المشهور، ويعتبر آية من آيات الحكمة على مرّ الأزمان. وربما كان اسمه بلباي أو بدهاي، أو ببدهاه، وفي النسخة السنسكريتية من الكتاب يسمونه «صاحب العلم»، والعلم المقصود هو الحكمة أو الفلسفة، وكان قد ألف الكتاب يُعلّم به الملك ديشلسيم، ولما انتهى منه دعا الملك أفراد رعيته ليسمعوا ما جاء به، وقرأه عليهم بيديا في حضرة الملك. والكتاب عبارة عن قصص على لسان الطير والحيوان لا يخفى على اللبيب مضمونها، والمتدبر لها لو دام على قراءتها فبأنه يَسْعَظ وينصالح حاله وماله، وبسيها انصرف الملك عن لهوه وهواه، واستوزر بيديا الحكيم فكان على يديه الخير، وعادت إلى الملك محبة شعبه.

بيرتالانفي «لودفيغ فون» Ludwig von Bertalanffy

من أبرز دعاة العضوانية organicism بجامعة فيينا، وعلم بها، وهاجر إلى كندا وعين أستاذاً للبيولوجيا النظرية بجامعة ألبرتا. أهم كتبه «النظريات الحديثة في التطور Modern Theories of Development» (١٩٢٨ م)، ويسمى فلسفته «نظرية النُسق العامة general system

المثالية، ومن الماركسية والوجودية، ومن التدين واللاتدين، ومن الحرية والعبودية. وهو يقول إن الوجود تفاعل ربّاني مستمر *theogenic process*، وإمكانية خالصة تتحول إلى واقع بفعل إلهي هادف تتولد به قيم جديدة. وعملية الخلق هي تولّد مستمر لتقسيم تشارك فيها كل الموجودات، وكلها بما فيها الله والإنسان تسعى لإبداع أقصى ما يستطيع من القيم. وعملية الخلق تجلّ مستمر لله. ويطلق بيردثايف على نظريته اسم التعددية الواحدة *monopluralism*، والإنسان نواة هذه النظرية، وهو فرد فريد يحقق الإمكانيات بأن يتفاعل ويتواصل باستمرار بالآخرين وبالله، وبذلك وحده يصبح شخصية *personality*، ويعني بها أنه يملك مصيره ويشكله في اتجاه هدف، ويمارس نشاطه الإبداعي بالدخول في التجارب دواليك. وأكمل شخصية عند بيردثايف هي شخصية الله، وعبادته ليست الغاية الموضوعية للناس، ولكنها المشاركة الذاتية منهم في كل فعل خلّاق (وبالتقسيم قسومي يحسون هذا المعنى للدين - الحفنى). والإنسان ذات، ولكن ليست كل ذات شخصية، فالذات لا تكون شخصية إلا عندما تفعل في حرية، لتحقيق نفسها وليس لتحقيق أهداف محددة أو مفروضة عليها. والمجتمع الأصيل هو المجتمع الذي يهيئ للذوات فرص تحقيق نفسها لتصبح شخصيات، وهو مجتمع تقوم بين أفرادها علاقات مستمرة من التواصل *communality*، والتواصل ضد انسحاب الفرد

أسانذة الجامعات الروسية، وكان عددهم مائة أستاذ، ونفتهم خارج روسيا، واستقر بيردثايف لفترة في ألمانيا ثم انتقل أخيراً إلى فرنسا، وقضى بقية عمره في باريس إلى أن توفي.

وبيردثايف مجاهد بكل معاني الكلمة، وبه إصرار ومثابرة عجيبتين، وإيمانه يفتح لعدد من المتناقضات، ومؤلفاته تعكس ذلك، فله «الوعي الديني الجديد والمجتمع» (١٩٠٧)، و«فلسفة الحرية» (١٩١١)، و«معنى الإبداع» (١٩١٦)، و«تصور دستويشكي للعالم» (١٩٢٣)، و«فلسفة اللامساواة» (١٩٢٣)، و«معنى التاريخ Smyal Istorii» (١٩٢٣)، و«عصور وسطى جديدة» (١٩٢٤)، و«فلسفة الروح الحرة» (١٩٢٩)، و«مصور الإنسان O Nazachenii Cheloveyeka» (١٩٣١)، و«الدين وحرب الطبقات» (١٩٣٣)، و«الذات وعالم الأشياء» (١٩٣٤)، و«العقل البورجوازي» (١٩٣٤)، و«الروح والواقع» (١٩٣٧)، و«العزلة والمجتمع Ya i Mir Obyekta» (١٩٣٨)، و«عبودية الإنسان وحرية» (١٩٣٩)، و«مقال في الفلسفة الشخصية Opyt Eskhato» (١٩٣٩)، و«البداية والنهاية logicheskoj Metafiziki» (١٩٤٧)، و«الحلم والواقع Samopoznaniye» (١٩٤٩) وهو سيرته الذاتية.

من هذا نرى أنه كان عالماً زاهراً من الأفكار، وهي مزيج من الفلسفة الموضوعية والفلسفة

دائماً من الشرق، ومن الشرق يشع النور الديني، وهو بلاد الوحي، والغرب بلاد الحضارة، والشرق أقرب إلى منابع نشوء كل حياة، وهو ملكوت الكون، ومن الشرق ستأتي الرسالة التي فيها النجاة لأوروبا، وهي رسالة روحية الغاية اجتماعية التطبيق. وبيردياثيف على ذلك من المستشرقين في مقابل المستغربين الذين لهم توجهاتهم لأوروبا. والحياة في أوروبا تكيف نفسها مع حركة الجماهير في العالم وفي التاريخ. ومع الناس المتوسطين، والإنسان الغربي يجعل لأرائه الطابع الاجتماعي، وهذا يحضه الأصالة فيه. وفي عالم الأشياء نحيا حياتنا في الزمان الذي له ماضٍ ومستقبل، وهذا يؤدي إلى الموت. وبدلاً من الوجود باعتباره نشاطاً فريداً فردياً خلافاً للروح، تسود الكينونة التي تحددها القسوتين، وتنعزل الذات بتأثير التنظيم الاجتماعية والروح الاجتماعية التي تفرض عليها قواعد اتفاقية. والإنسان في الشرق على العكس تتأجج بأعماقه الوجودية، لأن اتصاله ليس بالأشياء وإنما بالعالم الروحي والكون بأسره. ولعمري إن توفيق الحكيم كان ينقل عن بيردياثيف في كتابه «عصفور من الشرق» عندما كان يقارن بين الشرق والغرب. وفي الغرب الناس تعيش في عالم الظواهر، وفي الشرق الناس مع عالم الأشياء في ذاتها. والشئ في ذاته أو العالم غير المرئي يخترق العالم المرئي، وينتصر عالم الحرية على عالم الضرورة، وإنما يتم ذلك بالحُب، وبالتغلب على العزلة، فتتصل الأنا مع

من الجماعة، وانكفائه على نفسه -individualization، وضد ذوبان الفرد في الجماعة -socialization، والذات في الحالة الأولى تعزل الآخرين، وفي الحالة الثانية تضحي بطبيعتها الأصلية من أجل أهداف اجتماعية مجردة، وتستحيل إلى ذات مسرحية theatrical ego تسوّي دوراً مصطنعاً.

ومجتمع التواصل مجتمع أحرار. يمارسون فيه طبيعتهم كما هي، ويطورونها في انسجام مع بعضهم. ويسمى بيردياثيف نظريته «الاشتراكية الشخصية personalistic socialism» وهي غير «الاشتراكية الجماعية» (الماركسية)، لأن الأخيرة تفرض أهدافها على الفرد وتغيره على العيش وفق غاياتها، ومضمونها العلاقات الاقتصادية، ولكن الاشتراكية الشخصية تهتم بالفرد إمكانيات تطوير نفسه في مجتمع يتواصل فيه أفراد، ومضمون علاقاتهم هو الحب، لأن الحب وحده هو القادر على تحويل الذات إلى شخصية. ومع ذلك فطالما أن هدف مجتمع التواصل communal society هو تحقيق التطور الأكمل للذات، أو تحقيق الشخصية المثلى، وهي الله، وهذا مستحيل، فإن تاريخ الإنسانية يكون سعيًا وراء مستحيل، وهذا هو الجانب المساوي فيه، ولكنه برغم هذه المساوية بظل له معنى، وبظل نضال الإنسان فيه، رغم فشله الهشيم، أنبل نضال، لأنه جهاد دائم نحو الإلهية.

وبيردياثيف يؤمن بالشرق، والشمس تشرق

قد خلق الموجودات من حرية أولية جزائية لا معقولة، ثم وجدت الحرية المعقولة بقيام الأخلاق وإدراك الواجب، وهناك ثالثاً الحرية التي قوامها حب الله. وتشكل فكرة الحرية عند بيردبايث فكرته عن الله، فطالما أن الله قد خلق في حرية من العدم، فإنه قد ترك الموجودات توجد من هذا الأساس العدمي دون تدخل منه، وعلم به لذلك ليس علماً محبطاً.

والتصوف الذي يقول به بيردبايث ليس هو التصوف العرفاني، ولكنه شعور كوني ينتصر فيه الحب لله وتكون هذه الحرية الثالثة المضجرة لقوى الإنسان الإبداعية والتي تدفع الإنسان إلى إخضاع الطبيعة، وما حدث في التاريخ أن الإنسان استعان بالآلة لكي يحقق هذا الغرض، فاستحدثت الآلة في نفسه تفكيراً جرداً من فريته، وأفقدت شخصيته، وأخضعه للآلة التي اخترعها، فصار يعاني الاغتراب عن الآلة وعن منتجاتها، وجردته الآلة من إنسانيته، لانه نسي فيها نفسه ولم يحقق هدفه الأزلي وهو تحقيق صورة الله في نفسه. نعم لقد صار الإنسان عبداً للآلة، وللعناصر الأدنى، نتيجة تقدمه العلمي الذي أحال تجمعاته إلى مجرد تجمعات سكانية ليس أساسها الحب، وجعل المجتمعات الإنسانية مجرد معيات زائفة تقوم على الخدمة الإجبارية التي يؤديها الفرد للمجتمع لإشباع مطالبه المادية.

أفكار عظيمة من إنسان إنساني ١

الانت، وتكون التجربة لا تجربة معايشة وإنما تجربة روحية، الخدس هو قوامها وليس الإحالة الموضوعية. وتتزوج الشخصيات في الشرق زواج الحب الصادق، وليس هذا الزواج بين الأشياء بالزواج، فالزواج لا يكون إلا بين الأنا والانت، والمعرفة الروحية التقاء بين ذاتين في التجربة الصوفية. نعم فالتجربة الصوفية هي اسمي التجارب وأخصبها، وفيها يدخلني الكل، وأكون أنا في الكل. والفلسفة الوجودية التي يقول بها بيردبايث هي فلسفة لا يعرفها سارتر، ولا هامدجر، ولكن من يخبونها ويعرفونها هم فقط الصوفيون، لانهم الوحيدون الذين يضمنون تصورات الذات في محور انتباههم، وليس من تصوراتهم المجتمع أو الدولة، وإنما فقط الإنسان، فهو الشخص، وهو الذي له كل القيمة، ومن حقّه لذلك أن يذود عن حرمة الروحية ضد الدولة والمجتمع. وفي الدولة دائماً شيء شيعاني يسمى لإخضاع شخصية الإنسان، وأن يستذلها، ويجعلها أداة لتحقيق أغراضها، والنتيجة أن يتشوه الضمير في الحياة الاجتماعية بسبب القواعد الاتفاقية والإحالة الدائمة للأشياء. ولكن ليس للإنسان الحق، صاحب الضمير الحي، إلا أن يخضع كل شيء لضميره الوجودي. والإنسان عندما ينفصل عن الله ويلتصق بالأشياء عندئذ فقط يجرب الخير والشر، وهذا الانفصال هو المسقط الوجودية التي يعاني منها الإنسان، وبها يعرف الخير ويعاني الشر ويميز بينهما، وبالتالي للخير يدخل في الاتصال بالله من جديد.

وفلسفة بيردبايث هي فلسفة حرية، فالله

تعمل له أربع فلسفات، يُسلّكها جميعاً في فلسفة واحدة أطلق عليها اسم البراجماتية Pragmatism، ثم دعاها البرجماتية Pragmaticism (١٩٠٥م) تمييزاً لها عن برجماتية وليام جيمس، ومستعرباً تعبير كُنت عن الفكرة البراجماتية عن الشيء، ويقصد بها الفكرة أو المعتقد belief الذي يرسخ في أذهاننا عن الشيء، والذي بمقتضاه نسلّك حيال هذا الشيء سلوكاً خاصاً، يجعل من الممكن الاستفادة منه لتحقيق ما نصبو إليه من غايات. وليس هذا المعتقد الذي يستقر في الذهن عن الشيء، هو فكرتنا عن آثاره المحسوسة فقط، ذلك لأن المعتقد لا يكون معتقداً إلا إذا كان له تأثير على سلوكنا، بحيث ينظم هذا السلوك ويؤدى إليه، وهو ما نسميه «العادة»، فالمعتقد هو عادة سلوكية بطورها كل كائن لنفسه ويحقق بها حاجاته. وهذه العادات هي قواعد السلوك التي تحدد لنا ما يمكن أن نفعله في ظروف معينة لتحقيق نتائج معينة، وامتلاك هذه العادات يعنى العلم بطرائق إشباع الحاجات، والمرء المستلّم، بهذه المعتقدات أو الأفكار أو العادات هو الذى يكون باستمرار على دراية واستعداد لما ينبغي عمله فى المواقف المختلفة، ومن ثم يكون واثقاً بنفسه، راضياً بحاله، ويعنى إجدابه من الأفكار أو المعتقدات أو العادات أنه لن يكون مستعداً للمواقف، ولن يكون على يقين من سلامة تصرفاته وما يجب عمله، ومن ثم لن يكون واثقاً من نفسه ولا سعيداً بحاله، ولذلك يلجأ هذا

مراجع

- Matthew Spinka: Berdyaev, Captive of Freedom.
- Oliver Fielding Clarke: Introduction to Berdyaev.

مترجمات عربية لبيرديايف :

- الحلم والواقع. - معنى التاريخ. - مصير الإنسان.
- الوحدة والشمع. - البداية والنهاية. - عصر وسيف جديد.
- تاريخ الفلسفة الروسية لبيقولوفسكى ترجمة فؤاد كامل.

بيرس «تشارلز ساندروز» Charles Sanders Peirce

(١٨٣٩ - ١٩١٤م) أميركى، ولد فى كيمبردج بالولايات المتحدة، وكان أبوه أكبر علماء الرياضيات فى أمريكا ومعلمها بجامعة هارفارد، وبها تعلّم بيرس وتخصص فى الرياضيات والفلك، ودرس الكيمياء، ثم انصرف إلى الفلسفة والمنطق (١٨٦٦م)، وعُيّن محاضراً للمنطق بجامعة جون هوبكنز (١٨٧٩م)، وكان اتجاهه إلى الفلسفة بتأثير كُنت، ولم ينشر كتباً فيها، لكنه طرح فلسفته فى مقالات وبحوث نُشرت من بعد فى ثمانية مجلدات باسم «مجموعة بحوث تشارلز ساندروز بيرس The Collected Papers of Charles Sanders Peirce». ومن خطل الرأى التحدث عن فلسفة واحدة لبيرس، فقد تناقبت عليه أربع مراحل، كان فى كل منها يتناول نفس الموضوعات بطريقة

الشخص إلى محاولة الهرب من حالة الشك إلى حالة اليقين، بالبحث عن أنجع الوسائل لتكوين الأفكار وترسيخها في ذهنه، لتكون معتقدات ومرشدات للسلوك. ويبرس يجعل نظريته في الشك المؤدى إلى الاعتقاد، التي يقول بها كنظرية في البحث *doubt - belief theory of inquiry*، (١٨٧٣ م) - يجعل الأفكار أو المعتقدات في مستوى الفروض العلمية، ويجعل من طبيعة العقل البشرى القدرة على التعرف على الفروض الصحيحة، ويسمى هذه القدرة الفطرة السليمة، ولكنه يشترط لتصدق أحكام الفطرة أن تخضع للتحليل النقدي. وبمقتضى هذه النظرية يصنف ببرس المعرفة إلى مقولات ثلاث: أولى *firstness*، وثانية *secondness*، وثالثة *thirdness*، وتتمثل الأولى في المظهر المباشر الذي تتبدى عليه الأشياء، والذي نستشعره منها تلقائياً، وهو مظهر واحد *monadic* لا تتمايز أجزاؤه. وكان العالم في بدايته متصلاً *continuum* غير متمايز من الشعور الحالى، أو عماء كاملاً بلا نظام، لكن العالم يمر من التجانس إلى التغاير بتكوين الأفكار عن الأشياء وترسيخها في عادات سلوكية، وعندئذ تأتي مقولة المرتبة الثانية حيث تتغاير الأشياء وتتفاعل تفاعلاً دينامياً ثنائياً *dyadic*، يسميه ببرس التغاير *haecclity*، ويستعمل الاسم من فنى سكوتس. وهذا التغاير هو مبدأ تكوين الفردية حيث لا يكون للشيء وجود إلا إذا كان هناك ما يعارضه، وبهذا المعنى لا يكون الوجود محسوساً لكنه شيء يُختبر

بالإرادة *volition*. ثم تأتي مقولة المرتبة الثالثة حيث لا يزال العالم برغم تكوين الأفكار وترسيخ العادات في حاجة إلى المزيد من النظام والتعقل، وحيث يبدو أن غاية عملية التطور هو تحقيق التعقل الكامل، ونكتشف أن العالم يتسم باستمراره بشرحها ببرس في نظريته في الأطراد، ويعتبرها إسهامه الحقيقي في الفلسفة، وكان يفضل أن يطلق على فلسفته اسم الأطرادية *synechism*، ويعنى بها أن الفكرة الواحدة تنطبق على أشياء كثيرة في العالم، ويسمى ببرس الأطراد قانون العالم، ويُشبه الأطراد الكوني الاستمرارية التي تشعف بها العادات، والتي بها ترسخ الأفكار، ولا يخفى هذا الأطراد إلا مبدأ الصدفة *tychism*، وتعنى الصدفة انقطاع في الاستمرارية وتوقف في الأطراد. والعالم عندما يخضع لبدا الصدفة فإنه يكون شعوراً خالصاً، لكن الارتقاء يقلل من عمل مبدأ الصدفة، بأن يزيد الأطراد وبرسخ الاستمرارية، فتتكون المبادئ العامة وترسخ كعادات، لكن الصدفة مع ذلك لا تنتهى من العالم، ويظل مبدأ الصدفة فعالاً وإن انحسرت سيادته. وإخضاع الشعور والفعل للمعتقدات - العادات - هو تكريس لسيادة الفكر والتعقل، ولا ينمقد لواء هذه السيادة للفكر إلا باكتشاف القوانين الضرورية لتنظيم السلوك ومساعدة عملية التطور والارتقاء، ومن ثم ينبغى أن تكون وسائل البحث عن هذه القوانين على مستوى هذا الهدف، وأن يتمثل منطق البحث ومنطق

بيرسون

المتنافذينها واللاهوت لأنهما لا يقومان على أشياء من الواقع، طالما أن الفلسفة غابتها العلم بأمور الواقع، فإنها تنحل إلى العلم، ولا يصبح لها مجال إلا بقدر ما ينظر إليها تاريخياً بوصفها مرحلة من مراحل نمو العقل البشري، وعلى العلم أن يظهرها أو يظهر نفسه مما علق به من أفكار كالعلية والقوة المادية. ويبدو تأثير ماخ وفلسفته الحسنة لدى بيرسون، حيث وقائع العلم ليست أشياء في ذاتها لكنها ظواهر للوعي أو الإحساسات، وليست الأشياء الخارجية إلا تركيبات ذهنية، وحتى الفروض العلمية ليست سوى تركيبات تصويرية قائمة على الإحساسات. وبيرسون مثل كونت يجعل من العلم ديانة، ومن العلماء كهنة، والفضيلة في مذهبه هي التقدم في المعرفة، والأخلاق مصدرها المعرفة وليس الشعور، والعارف، كما كان يقول سقراط، هو وحده الذي يمكن أن يكون فاضلاً، وليست الاشتراكية هي التفكير المرتبط باسم صاركس، والذي يقتضي تغيير النظام السياسي القائم، لكنها الفكر الذي يسير بصاحبه نحو إخضاع سلوكه لصالح المجتمع ككل.

مراجع

- V. Lenin: Materialism and Empiriocriticism.
- E. S. Pearson: Karl Pearson, An Appreciation of Some Aspects of His Life and Work.

التطور، فطالما أن الطبيعة كلها تقوم بعملية مشتركة وتسعى لهدف واحد فواجب الإنسان أن يساعد هذه العملية بأن يسلك السلوك المناسب لهذه الغاية وأن ينصرف إلى البحث العلمي الدءوب.

مراجع

- Lewis Clarence: A Survey of Symbolic Logic.
- Murphey, Murray: The Development of Peirce's Philosophy.

بيرسون «كارل» Karl Pearson

(١٨٥٧ - ١٩٣٦م) بريطاني، وُلد في لندن، وتعلّم بكمبردج وهابلدريج وبرلين، وعلم في لندن، وأصدر مع جبولتن وويلدون مجلة البيولوجيا الإحصائية Biometrika (١٩٠١). أهم كتبه «أجرومية العلم The Grammar of Science» (١٨٩٢)، و«أخلاق الفكر الحر The Ethic of Free Thought» (١٨٩٢)، وفلسفته علمية، فيها أن مجال العلم كل شيء، لكنه، أي العلم، يصنع لغة رمزية وصيفاً علمية وقوانين يصف بها الواقع وصفاً مختزلاً، ويحاول بها أن يجيب على السؤال «كيف تكون الأشياء»، وليس عن السؤال «لماذا تكون الأشياء»، ولا يستكف العلم أن يتصدى لكل شيء طالما أنه في متناول التجربة، لذلك ينكر

بَيرُم الثالث

(١٢٠١ - ١٢٥٩ هـ) محمد بن محمد بن محمد بن حسين بَيرُم، فهو الثالث من البيارمة، من لوازم العائلات التونسية في الحكمة، وكان رئيساً للأحناف، وتصدى للتدريس، وله «حاشية على المنار»، و«شرح إيساغوجي» في المنطق.

البيروني «أبو الريحان»

محمد بن أحمد البيروني، من فلاسفة العربية وعلمائها المشهود لهم من أساطين العلم الأوروبيين، وميلاده قيل إنه في خيرة القرن من برون، وأنه قطن برون من أعمال خوارزم، لذلك نودي عليه بالبيروني، وأحياناً بخوارزمي، وقيل ببرون مدينة في السند، وقيل إن لقب البيروني لأن برون بالفارسية معناها الغريب، فإنه لما أقام بخوارزم كانوا يعدونه من الأعراب. وقيل إن مولده كان سنة ٣٦٢ هـ أي نحو ٩٧٣ م، أو أنه كان سنة ٣٥١ هـ أي نحو ٩٦٢ م، وأما وفاته فربما كانت سنة ٤٤٠ هـ أو ٤٤٨ هـ أي ١٠٤٨ م.

والبيروني كتب معظم مؤلفاته باللغة العربية، وكان فيها بليغاً وأديباً، وكان يعتبرها لغة العلم، وأما اللغة الفارسية فكانت عنده لغة القصص والسمير. ومن مؤلفاته التي لم تندثر «كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية»، و«تاريخ الهند»، و«الشفهم لأوائل صناعة

التنجيم»، و«كتاب الصيدلة» (الصيدنة)، و«كتاب الجماهر في معرفة الجواهر»، و«في النسب بين الفلزات والجواهر في الحجوم»، و«القانون المسعودي». وأعظم هذه المؤلفات «تاريخ الهند»، تناول فيه عادات هذا البلد ودياناته وآدابه ولغانه وتاريخه وأخباره وأساطيره، ووصف أخلاق أهله وأصولهم وأزياءهم في إفاضة عجيبة تأخذ بمجامع الألباب، فكان بحق من خيرة المراجع في الأنثروبولوجيا، فقد تيسر للبيروني أن يصحب السلطان محمود الغزنوي في غزواته، ودخل الهند وأقام بها أربعين سنة. كان فيها التلميز والمستكشف والعالم والفيلسوف، يدرس ويتعلم ويعقب ويلاحظ ويستقري، وطوع - في كتابه - حكمة الهند، للغة العربية، وقارن بينها وبين الفلسفة الفيشاغورية والفلسفة الأفلاطونية والتشوف الإسلامي. وتشهد رسائله إلى ابن سينا أنه مؤسس علم المساحات الأرضية، وتحمل به نزعة الطبيعية إلى الملاحظة والاستقراء ومعارضة الكثير من آراء أرسطو وفلسفته. وهو أقرب إلى الرازي، ويوافق في فلسفته الطبيعية، ويعارضه في أمور الدين. وفلسفته في التاريخ تقوم على تقسيمه إلى عهود تقوم بها النباتات القديمة الطمورة وطبيعة بعض الأراضي الرسوبية والصخرية، وهي دلائل تثبت أنه حدثت للأرض تصدعات أصابت قشرتها في عهود سابقة وتركت آثارها في أشكال البحيرات والبحار. كما أن الإنسانية في تلك العهود سارت سيرتها في كل عهد

مراجع

- حيرون الأنبا فى طبقات الأقباء لابن أصبغة.
- معجم الآباء أو طبقات الآباء لبلقوث الرسمى.

بيرينجيه التورى

Berenger von Tours; Berenger de Tours; Berenger of Tours

(توفى ١٠٨٨ م) راهب من المنتسبين إلى المذهب العقلى، فقد ذهب إلى أن العقل فوق النقل، وأنكر تحول الثُّرْبَان إلى دم المسيح ولحمه، وأجبر مرتين على نقض ما قرر من قبل، ونهض لأنفسائك بحارب زندقته فى كتاب له عنوانه «جسد المسيح ودمه»، وردَّ عليه بيرينجيه بأنه بالعقل عرّف الناس الله، والعقل ضرورى للمعرفة، والجدل فى مقولات الدين لحوء للعقل، والعقل هو الذى يهذى الإنسان ليكون صورة لله، فإذا امتنع عن استخدام عقله، أو إذا لم يجدد هذا الاستخدام لم يعد صورة لله. وقال فى القربان إن الحبز الخالى ليس هو الحبز الذى أشار إليه المسيح، والحبز الخالى صورة للحبز الأول ولكنه ليس ذاك الحبز، والصورة لا يمكن أن يتولد بها جسد المسيح. ولقد دافع بيرينجيه عن منهجه فى الجدل، بدعوى أن القديس أوغسطين نفسه قال: الجدل فن وعلم، واستخدامه يجعل الناس حكماء.

منها، فى اتجاهات تستند فيها نفسها، وتنتهى بها قواماتها إلى سقوط محتوم لحضارات تلك العهود، وقيام حضارات أخرى تستولدها مقومات جديدة قد تخلقت من الأولى وحلت محلها.

ولا شك أن كتاب «القانون المسعودى» هو تحفة البيرونى بغير منازع بعد كتاب «تاريخ الهند» وهو مصنف ضخم يحتوى على ١٤٣ باباً وإحدى عشرة مقالة، ألّفه برسم السلطان مسعود بن محمود بن سبكتكين الغزنوى، ويرى أنه لما أتم تأليفه وحمله إلى السلطان، أراد أن يكافئه على هذا العمل الجليل، فوجه إليه ثلاثة جمال محبلة بنقود الفضة، فردّها البيرونى وقد كتب إليه: «إنه إنما يخدم العلم للعلم لا للمال». وبسبب هذا الكتاب لُقّب البيرونى بالأستاذ، لغزارة علمه، ولتفرقه، ولشروحه المفهومة، ويُعد نظره، وإبداعاته. ولولا أن الكتاب لم يُترجم إلى اللاتينية لنافس فى المكانة عند أهل العلم فى أوروبا ما كان لكتاب القانون لابن سينا. ويسوق البيرونى مصطلحات عربية فى الصيدلة والكيمياء والفلك والفيزياء والفلسفة تدل على سعة اطلاعه وتفقّحه الشديد، سواء فى العلوم، أو الفلسفة، أو اللغات. ودأب على مقارنة الأسم العربى بغيره من لغات شتى، وعرف من خواص الفلزات كالتزئق أعراض التسمم به ووصفها كأساس للطب النفسى لما يُسمى الآن اضطراب الذهان العضوى.

بيسارييف «ديمترى إيفانوفيتش»

Dmitri Ivanovich Pisarev

(١٨٤٠ - ١٨٦٨ م) ثورى روسى، توفى وعمره ٢٨ سنة، منها أربع سنوات فى المعتقل، ويبدو أن ذلك أثر عليه بشدة، فكانت تنتابه حالات من الاكتئاب الشديد، يتهار فيها نفسياً ويحاول الانتحار، وقد فعل ذلك مرتين، وفى المرة الثالثة نجح بأنلقى بنفسه فى خضم بحر البلطيق مدعياً بأنه يسبح.

وبيسارييف مادى، ويسمى فلسفته واقعية، وكان فى فترة تحصيل العلم بجامعة بطرسبرج شديد التزمّت دينياً، والتزم مع مجموعة من رفاقه ألا يتزوج، وأن يعيش زاهداً، ولكن يبدو أن تأثير ذلك عليه خلال سنتين أورثه التمرد على الدين، فانقلب مُلحداً، وحتى الثورة لم يعد يؤمن بها، وكما يقول إن شعب روسيا جماعة من الفلاحين لا يمكن أن يفهموا الثورة ولا أن ينهضوا بمطالبها. ومن فرط مادته أرجع الاختلاف والتباين فى الشخصية بين الأفراد إلى نوع الاطعمة التى ياكلونها، وإلى فسيولوجيا أجسامهم التى تجعل لهم شهوات متنوعة متخالفة بحسب شخصية كل واحد. ومن رآه أن الإنسان مخلوق اتانى، وأن الحرية تعنى تحريره نفسياً ثم تحريره من كل قسر عليه؛ ويعرّف الإنسان الحُر بأنه النافع للناس، وحتى الفن فهو ليس الجميل وإنما هو النافع. وعنده أن الفلاح الروسى فى حاجة إلى حذاء أكثر من حاجته أن

يقرا شكسبير، وأن الحذاء لانفع عنده من كل مؤلفات شكسبير، وذلك قول أشتهر عنه وكثيراً ما يردّه بعده الماديون. ويصف بيسارييف لتغيير المجتمع ما يسميه الطريقة الكيميائية، أى الطريقة العلمية القائمة على التجريب والمحاولة والخطأ، وأن يتم ذلك بالتدريج وليس طفرة كما فى الثورات، وطريقته التى يؤثرها هى زيادة عدد المتعلمين وتوجيههم وجهة مادية واقعية تهتدى بالعلم الطبيعى أكثر من اعتدائها بالفن، فالفن كماليات وهو لازم للمترفين، وأما الفقراء من أمثال الغالبية من الشعب الروسى فبالعلم، والعلم وحده، هو وسيلتهم لتغيير أحوالهم الميشية، والسير قُدماً فى عملية تغيير مجتمعاتهم. ويقول إن فلسفته لذلك هى فلسفه الفقراء، وفلسفه المثقفين الواقعيين. ولم يكن بيسارييف يتعاطف مع المفكرين الروس المدّعين الذين يقولون بقومية الثقافة الروسية، وعنده أن العلم دهانة عالمية، ليس فيها روسى ولا المانى ولا إنجليزى، وإنما الكل سواء.

وبيسارييف من كُتّاب المقالات، وفلسفته طرحها فى هذه المقالات، ومن ذلك «تخبط علم الجنس» (١٨٦٥ م)، وفيه يدعو إلى النقد العنيف الذى يهدم، فالفكر الأصل هو الذى يقوِّض هذه البناءات الاصطلاحية التى تُمعدّنا لها طويلاً، كالجنس، والمثُل العليا، وكان يقول مثل باكونين: ما يمكن أن يُحطّم فنبنى أن يُحطّم، وما يصنّد بعد ذلك فهو فقط الصالح لأن يبقى،

وما يمتد أثره في عملية التحطيم ويمتدّد أشلاء فهو الهباء، وفي كل الأحوال يضرب ميمناً ويساراً فإن ذلك لن يضر، ولا يمكن أن يتأذى لضرر.

مراجع

- Pisarev : Polnoye Sobraniye Sochinenii. 6. vols.
- Coquart, Armand: Dmitri Pisarev et l'idéologie du nihilisme russe.

بيكاريا «سيزار» Cesare Beccaria

(١٧٣٨ - ١٧٩٤م) إيطالي اشتهر بكتابه **في الجرائم والعقوبات** *Dei delitti e delle pene* (١٧٦٤)، له فلسفته المتميزة فيه التي لاقت كل الاستحسان من جماعة فلاسفة الموسوعة الفرنسية التي كان يشرف عليها دييدرو. وبيكاريا من مواليد ميلانو، وتوفى بها، وتعلّم بجامعة بافيا، وانضم إلى جمعية الأخوين بييترو واليساندرو فيري الثقافية والتي أطلقا عليها اسم أكاديمية القيصانيات، بمعنى الفتوات، وكانت تجمع نخبة من الشباب المثقف الغاضب الراغب في فرض الإصلاح بالقوة. وكان أليساندرو يشغل منصباً في سجن ميلانو، واقنع ببيكاريا أن يكتب حول إصلاح السجون، ومكاد يكون الكتاب من إلهائه، إلا أن الصياغة والاستنباطات والاستخراجات والفلسفة المستوحاة كانت من تأليف ببيكاريا. ولما نُشر الكتاب لم يعلن

بيكاريا أنه المؤلف مخافة استنفار السلطة ضده، ولكن السلطة قابلت الكتاب بالترحاب، وكوفيء ببيكاريا بتعيينه مدرّساً بجامعة ميلانو، وكانت أفكاره عصرية وتناقش المشاكل الحية، فقال إن الناس يريدون أن يوفروا لأنفسهم أكبر قدر من السعادة لا أكبر عدد من الناس، وهو ما كان **هلفسيوس** يدعو إليه، وقال مع روسو ولوك وهوريز أنه بين الحاكم والمحكومين يوجد عقد اجتماعي يتنازل به المحكومون عن أقل قدر ممكن من حرياتهم ليهيئوا للحاكم أن يوفر لهم الأمن والأمان، ولذلك ليس من حقّ الحاكم أن يحكم على أي أحد بالإعدام، وهي عقوبة لا جدوى منها، وتطبيقها لم يكن رادعاً لجرم وقت ارتكابه للجريمة. ودعا إلى منع التعذيب للحصول على اعتراف المجرم، وقال إن التعذيب فرصة لعنة المجرمين أن يغلثوا مع قدرتهم على الاحتمال، في حين أن الضعيف لا حيلة له مع التعذيب، وينهار سريعاً، ويعترف بما يريدونه أن يعترف به لينجو من العذاب. وطالب بتقليل العقوبة إلى أقصى ما يمكن لتتناسب مع الجريمة، فمن غير المعقول أن تتساوى كل الجرائم في العقاب، وعاب على النظام القضائي تحييزه مع الأغنياء والواصلين وأصحاب النفوذ، والمساواة بين المتهم والمدان في المعاملة في السجون. وقال إن القانون لا بد من تعديله ليلقى من الجريمة قبل وقوعها، وأن القاضي لا يجب أن يُترك له أمر تفسير القانون، وإنما يقتصر عمل القاضي على التطبيق والتأكد مما إذا كان المتهم مداناً أو بريئاً. وقال إن

وعشق الشعر العربي وأتقنه على رأموزيو مترجم ابن مسينا، وقرأ في الفلسفة العربية، ودرس اليونانية والعبرية والكلدانية والفرنسية، وكان إنسانياً بمعنى الكلمة، يحب الإنسان مهما كان لونه أو جنسه أو ثقافته أو دينه، ولا يتعصب لأيّ من كان، وكتب في سن ٢٣ سنة كتابه ٩٠٠ مسألة، يتناول فيه قضايا الدين من وجهة نظر فلسفية، وكان من اتباع المدرسة الوشدية، يفهم الدين بعقلانية، ويرى له رسالة السمو بتفكير الإنسان، ومن رآه أن الدين هو قمة الفلسفة، وأن غاية التفلسف هو الدين، ولكنه عاب على الكنيسة إسرافها في الشكليات كما كان يفعل معاصره سالفونا رولا، واعتقادها في المسيح أنه ابن الله، وهي وجهة نظر الإسلام التي يطرحها في القرآن، وكان قد قرأ القرآن بالعربية وتأثر بتعاليمه، وتكاد فلسفته المسيحية تتطابق مع القرآن تماماً، فآله ما كان له أن يتخذ ولداً ولا صاحبة، والمسيح ليس أكثر من نبي، والناس خلُقوا شعوباً ليتعارفوا، والحياة الدنيا ابتلاء، والله أولاً وآخرأ غفورٌ رحيم. ولما قرأ البابا مسأله التسعين كفره في ١٣ مسألة منها، وأبدى بيكو استعداده لمتافشة الكراولة فيها، فما كان من البابا إلا أن كفره فيها جميعاً، وأمر بمصادرة الكتاب، والقبض على صاحبه، ولم يجد بيكو مفرأ من الهرب إلى فرنسا، ولم يعد منها إلا بضمان حماية أمير فلورنسا الذي أسكنه بلاطه، وضمه إلى الفلاسفة الذين كانوا يشكلون ما يسمى

الجرائم ضد الممتلكات يجب أن يكون العقاب عليها بالضرورة، وأن تتم المحاكمات بالسرعة الواجبة حتى لا تتأخر العدالة، ولكي يستشعر المجتمع أن الجريمة تُواجه فوراً بما هي جديرة به. ولقد تبنّت الجمعية الوطنية الفرنسية في زمن الثورة إعلان بيكارها المشهور، وأصدرت به قانوناً أطلق عليه «إعلان حقوق الإنسان والمواطن» يقول : لكي لا تصبح العقوبة باى شكل من الأشكال عملاً من أعمال العنف يمارسه واحد أو أكثر ضد اى مواطن، فلا بد أن تكون عامة، اى لكل جريمة مماثلة وليس لهذه الحالة أو تلك دون غيرها، ولا بد أن تكون عقوبة تطبق فوراً وحالاً، وأن تستند عليها الجريمة المرتكبة، وأن تكون العقوبة أقل عقوبة ممكنة لمثل هذه الحالة، وأن تتناسب والجريمة التي يحددها القانون».

مراجع

- Beccaria : Opere. edition Romagnoli 2 vols.
- Coleman Phillipson: Three Criminal Law Reformers: Beccaria, Bentham, Romilly.

بيكو ديلا ميراندولا «الكونت يوحنا»

Count Giovanni Pico Della Mirandola

(١٤٦٣ - ١٤٩٤م) إيطالى من أقطاب فلسفة النهضة، وكان علمانياً ومن المتأثرين بشدة بالإسلام، فقد درس العربية في جامعة بادوا،

بأكاديمية فيثشتينو الأفلاطونية، وكتب بيكو كتابه المسمى «أيام الخليفة السبعة» *Heptaplus* (١٤٨٩م) وأهداه إلى لورنزو، وقد حاول فيه أن يوفق بين الدين والفلسفة على طريقة ابن رشد، أو بين النقل والعقل، وأن يجد توافقاً بين ما ورد في سفر التكوين في التوراة وما ورد في محاوراة تيمائوس لأفلاطون عن خلق العالم. وصدر له سنة ١٤٩١ «في الوجود الواحد» *De Ente et Uno* يوفق بين فلسفتي أفلاطون وأرسطو على ما يذهب الفارابي، وكان يرى أن الكون كان من العدم، وأن الله لا يمكن إلا أن يكون واحداً منزهاً. وآخر مؤلفاته كتابه «تفسير القول بالقدر» *Disputationes Adversus Astrologiam Divinam*، من ١٢ جزءاً، بهاجم فيه المنجمين الذين يربطون أقدار الناس بحركة الأقلاك والنجوم، ويثبت أن الإنسان مخير وليس مُسَيَّرًا، وأنه حر، وله إرادة واختيار، وأنه مسئول لهذا السبب. وهذا الكتاب هو الذي حدا بالبابا أن يردّ لبيكو اعتباره قبل عام واحد من وفاته.

وبيكو من مواليد ميراندولا من أعمال فيرارا، ووفاته بفلورنسا، وميله للفلسفة كانت وراثة عن أمّه وليس عن أبيه، وهي التي توسّمت فيه الذكاء المبكر، والمقننه بجامعة بولونيا في سن الرابعة عشرة، ثم بجامعة فيرارا في السادسة عشرة، وأخيراً بجامعة بادوا، وفي هذه الجامعة الأخيرة اشترك في المعركة الفلسفية التي دارت بين أنصار ابن رشد وخصومه، وجذبت فلسفة

ابن رشد بفضل أستاذه إيليا ديل مديجو اليهودي. وعندما كفره البابا عقب صدور مسأله التسعائة أعدّ ما عُرف باسم «الحظية» *Oration*، ليلقيها في المناظرة بينه وبين الكرادلة، وتعدّ هذه المناظرة مرجعاً في فلسفة عصر النهضة، وهي التي عُرفت باسم الفلسفة الإنسانية، وقوامها الإيمان بكرامة الإنسان، ونبالته وقيّمته، فليس صحيحاً أنه ابن الحظية، وأنه فقير ومن طبيعة شريرة، وإذا كان الإنسان كذلك فهو سيّد مصيره في هذا العالم. وبما أن الإنسانية واحدة فلا مفاضلة للحضارة على حضارة، وكل الثقافات أساسها الحاجات الملحة لأصحابها، وتنطوي على حكمة عميقة، ولا ينبغي تحقير الشعوب بسببها، وعلى الحضارة المسيحية وهي قمة الحضارات أن تستوعب كافة الحضارات فيها، ولا تستنكف أن تدرس وتضم فيها حكمة اليونان وأساطير الرومان إلخ. وتُنشر «الحظية» عادة تحت اسم «في كرامة الإنسان» *De Hominis Dignitate*، ويعتبرها أهل الفلسفة بمثابة «إعلان حقوق»، أعاد به بيكو اكتشاف الإنسان في عصر النهضة، وتكييف علاقته بنفسه، وبالعالم من حوله، وبالله الذي خلقه، والتأكيد على أن الإنسان بوسعه أن يكون ما يريده نفسه أن تكون، فباستطاعته أن يكون المسيح نفسه لو أراد، وذلك ما اعتبره البابا تجديفاً، وإلغاءً لروح المسيحية، واعتناقاً للإسلام. ومن رأى بيكو أن الإنسان بالعلم يفترق عن سائر الكائنات، ومراحل الترقّي بالتعليم: أولاً

أكثر من ألفى جنيه استرليني. ويبدو أنه انضم إلى الفرنسيسكان ولكنهم لم يزودوه بما كان يحتاجه من أدوات علمية، وفضلوا عليه غيره من غير الموهوبين، وشكوا في آرائه فاوجعهم بلسانه، ولم يَلمَم من آذاه حتى النخبة من أهل زمانه، واضطر إلى الرحيل إلى باريس، ومنعوا تداول كتاباته، لكن البابا كليمنت الرابع عطف على قضيته، وكان يعرفه قبل توليه البابوية، وكان البابا يعلم بأن تكون للغرب الزعامة السياسية لو أخذ بالعلم وارتقى فيه، فطلب إليه تدوين آرائه وإرسال نسخة منها إليه سرّاً، ولم يكن يعلم أن بيكون كان سبيل تدوينها فعلاً، ولم يستغرق منه ذلك إلا ثمانية عشر شهراً، وجاءت موسوعة علمية أطلق عليها اسم «الكتاب الأكبر Opus Majus»، أردفه بتلخيص ضمّنه بعض موضوعات الكتاب الكبير، وبحثاً في الكيمياء: أسماء «الكتاب الأصغر Opus Minus»، وأعقبهما بكتاب ثالث أطلق عليه «الكتاب الثالث Opus Tertium» ردّد فيه بعض ما دونه في الكتابين السابقين، ولكن كليمنت توفي، وتبدّد أمل بيكون فرحل عن باريس إلى أكسفورد، وكان من سوء طالع أنه الفتح بأهمية الدراسات الموضوعية في مجال التطبيق قبل أن تصبح هذه الدراسات ممكنة بزم طويل، وسجنه رئيس أخوية الفرنسيسكان (البابا نيقولا الرابع فيسما بعد) بسبب البدع المشبوهة التي استحدثها، ولكن سجنه لم يستمر طويلاً، أو أنه لم يكن يحث يُكَمَّم فُحَّه للابد، فسرعان ما

بتطهير الروح بالفلسفة الأخلاقية والجمالية، ثم تنقيتها ثانياً بالفلسفة الطبيعية، والمرحلة الأخيرة وهي قمة الترقى تكون بالفلسفة الإلهية.

مراجع

- Sir Thomas More: Pico, His Life by His Nephew.

بيكون «روجر» Roger Bacon

(١٢١٤ / ١٢٢٠ - ١٢٩٢م) إنجليزى، درس الآداب باكسفورد ثم باريس، وحاضر هناك حول كتب أرسطو التي كانت محفوظة، وكشفت محاضراته عن قدرة عظيمة على التفكير، وإطلاع واسع بكتب أرسطو وشرّاحه، وخاصة الكتب العربية حوله، وكان بيكون يمثل الأرسطيين الخالص من معلمى باريس الجدد، وهو أعرف معاصريه بحياة ابن سينا، والحسن بن الهيثم، وابن رشد، وكتبهم، وهو يقدم ابن سينا على ابن رشد ويضعه فى مرتبة بعد أرسطو، ويعتبره أهم شرّاحه وزعيم الفلسفة، وأخذ عليه القول بأزلية العالم، وبصدور الموجودات عن بعضها البعض. وظل بيكون يحاضر فى باريس حتى سنة ١٢٤٧، ولم ينتقل منها إلى أكسفورد إلا طلباً لتعلّم السحر والتنجيم، واستمر مدة عشرين سنة يتعلّم اللغات، ويجرى التجارب، ويدرب المساعدين، ويقرأ كتب السحر، إلى أن أنفق على شرائها

بدأ كتابه «موجز دراسة اللاهوت - Compendi-um Studii Theologiae» (١٢٩٢)، ولكنه توفي قبل أن يُتمّه.

وبيكون أوغسطيني، تقدّم اللاهوت على سائر المعارف، ثم يضع بعده الرياضيات، فالعلوم الطبيعية، فالفلسفة، فالأخلاق. وهو يجعل اللاهوت جُماع كل المعارف أو الحكمة الكلية، ويؤكد على التجسّرية وضرورتها، ويعيّن لها وظيفتين هما تحقيق النتائج التي تصل إليها العلوم بالاستدلال، واستكشاف حقائق جديدة تؤدي إلى تكوين علم لا يرجع إلى غيره هو العلم التجريبي.

مراجع

- S. C. Easton: Roger Bacon and His Search for a Universal Science.
- T. Crowley: Roger Bacon, the Problem of the Soul in his Philosophical Commentaries.

بيكون «فرانسيس» Francis Bacon

(١٥٦١ - ١٦٢٦م) [إنجليزي، مستعبد المواهب، موسوعي *uomo universal*، برز في ميادين السياسة والقانون والأدب والفلسفة والعلم، وحقق لنفسه أرفع المناصب في بلده. وكان أبوه السير نيقولا بيكون حامل الحاتم الأكبر للملكة إليزابيث، وأمّه لادى بيكون سيدة عُرِفَت بالثقوى والعلم. ودخل فرانسيس

كلية ترينيتي بجامعة كيمبردج في سن الثانية عشرة، وخرج منها بعد ثلاث سنوات دون أن يكمل دراسته، وقد نفر مما يُدرّس على طريقة أرسطو والمدرسين. وفي سن الثامنة عشرة مات أبوه ولم يورثه شيئاً، فتحوّل إلى دراسة القانون لعله يصل عن طريقه إلى منصب ما. وفي سن الثالثة والعشرين صار عضواً بالبرلمان، وكاد يعين في منصب النائب العام، لولا أنه انتقد سياسة الضرائب في البرلمان فاضاع على نفسه المنصب، وتعلّم أن الإخلاص في السياسة غير مجزٍ. واستفاد بيكون من أصدقائه أكثر مما أفاد من أقرابه المرموقين، وحاول إيرل إسيسكس أن يصادقه مع الملكة لكنه فشل، فوهبه إحدى ضياعه، وعندما وقع إسيسكس من بعد مع الملكة وانتهمت بالخيانة نذبت بيكون لبحق معه وليصوغ قرار اتهامه، وقيل بيكون فوراً مدعياً أن واجبه قبل الملكة أسمى من واجبه قبل صديقه، وبذلك عضّ اليد التي أحسنت إليه. وعندما تولّى جيمس الأول العرش عيّن محامياً عاماً، ثم نائباً عاماً، فحامل الحاتم الأكبر، وأخيراً وزيراً أول في سن السابعة والخمسين، ومُنح لقب بارون ثم ثيوكوت، لكنه في الستين أدين بالرشوة وجُرّد من ألقابه ووظائفه، ومُنح من تقلّد الوظائف العامة، وأسقطت عنه عضوية البرلمان، وحُكِم عليه بالسجن، ولكنه لم يقض فيه سوى أيام بسبب شيخوخته، وشغل نفسه بقيّة عمره بتدوين الكتب وخدمة العلم. وكانت أميته أن تقوم في بلاده دولة ملكية قوية، وكان ضد

أداة تعريد وتصنيف ومساواة ومماثلة، وإذا تركناه على سجيته انصرف إلى الجدل العقبي وانقاد لأوهام طبيعية فيه سخاها بكون أصنام العقل. وميز منها أربعة أصناف، الأول: أصنام القبيلة *ids of the tribe* وتُنسب للقبيلة لأنها في طبيعته أو جنسه، فمثلاً ينسى الإنسان أن ما يدركه بحواسه نسبي، لأن الحواس مرآة زائفة تشوه ما تدركه بها من العالم الخارجي. ويعرض عقلنا على العالم الخارجي نظاماً وانتظاماً نحن مصدرهما ولا يمتان بهلة للواقع نفسه، كما أن عواطفنا تلون أحكامنا، وتؤمن بما نريد أن نؤمن به، فلو رأينا حليماً وصدقنا أسرعنا إلى القول بأن أحلامنا تصدق دائماً، وأن بنا شيئاً إلهياً، نسين أن أغلب أحلامنا لا تصدق. وإذا كانت أصنام القبيلة شيئاً مشاعاً تنصف به كل الناس، فهناك أصنام أخرى ينفرد بها كل واحد ويعلق عليها بكون اسم أصنام الكهف *ids of the den*، نسبة إلى كهف أفلاطون حيث يخطئ سكان الكهف فيظنون ما يبصرون من أشباح حقائق، وكل إنسان له كهفه الذي يغلف الواقع ويزيقه، ويفسر كل منا الأحداث تبعاً لحيوته وتكوينه وتعليله، ويميل إلى أن يبصر الواقع في ضوء الجزئية التي يعرفها هو بحكم تجاربه أو ثقافته. ثم يأتي دور أصنام السوق *ids of the market* *place*، فالناس تشغاهم بالفعة، وقد نستخدم نفس الكلمات ولكن بحسرة كل منا تعطينا للكلمات معان مختلفة، وهذه هي مخاطر اللغة. فما أعنيه أنا بكلمة قد لا تفهمه أنت،

الإفطار وتوزيع السلطة، ومعارض سيادة القانون، ويصف المشرعين بأنهم فلاسفة أو محامون لا يرون أبعد من النصوص القانونية، ويقول إن العالم محتاج لرؤية السياسي، وأنه كسياسي يرى أن يكون الملك فوق القانون، ولهذا قرنه جيمس الأول. وكان يطلب الحكومة القوية لأنها السبيل الوحيد لتترقى العلم، ولم يكن ما يرمد من علم هو زيادة معلومات الإنسان عن الطبيعة، وإنما هو العلم الذي يسيطر به الإنسان على الطبيعة ويغير به نوع حياته على الأرض. وأخيراً أنه نقض إلى ماهية العلم الاستقرائي، وحاول أن يرسم بناءه، ووضع تصنيفاً له، وأفاض في شرح طرقه التجريبية، وجاء ذلك أولاً في «تقدم العلم - *Ad-vancement of Learning*» (١٦٠٥)، وفي «فكر وانظر» *Cogitata et Visa* (١٦٠٧)، و«حكماء القدماء» *De Sapientia Veterum*، و«الأورغانون الجديد» *Novum Organum*، و«تسمية العلوم» *De Augmentis Scientiarum* (١٦٢٣)، وأطلق على منهجه اسم الإصلاح الكبير *the great instauration*، لأنه كان يرى أن الفلسفة لم تتقدم منذ أيام الإغريق، وأن فلاسفة زمنه كانوا يعرفون أقل مما كان الإغريق يعرفون، وأن الإنسان بمنهجه يمكن أن يستعيد سيطرته على الطبيعة. وكان يسيكون ضد المدرسين والإنسانيين، وانتقد الأولين لحبهم للنقاش وعدم توصلهم لشيء، وهاجم الآخرين لولعهم بالبلاغة وهوسهم بالكلام كشكل دون المحتوى. وانتقد الاعتماد على العقل، وقال إنه

وتتحدث بنفس الكلمات ولكننا لا نقصد إلى نفس المعاني. وأخيراً يأتي دور أصنام المسرح **idols of the theatre** وهي الأوهام أو الأخطاء التي تنحدر إلينا من النظريات والفلسفات والمعتقدات التي يعلمونها لنا بتقديس وإكبار، والواقع أنها أشياء مُتخيلة كقصص المسرح، حظها من الواقع ليس أكثر من حظ القصص المسرحية، وهي مجرد تلفيق خيالي لأنها تزيد التجارب.

وبعارض سيكون البحث في العلة النهائية لعظمه، ويقسم الفلسفة إلى لاهوت طبيعي وفلسفة طبيعية، ويقسم الفلسفة الطبيعية إلى ما بعد الطبيعة أو علم العلة الضرورية والغائية، والطبيعة أو علم العلة الفاعلية والمادية. وقسم المعرفة إلى معرفة بالوحي، ومعرفة بالتحصيل. ونسب للإنسان روحية قال إن به روحاً يختص بها وحده، وروحاً يشارك بها الحيوان، والروح الثانية مجال العلم، والأولى لا مساهمة ليس بالوسع الإحاطة بطبيعتها بما نعرف من تقنيات. وقال إن بالإمكان أن ندخل ملكوت الطبيعة كما ندخل ملكوت السماء، كأطفال، بمعنى أن نتخلى بالتواضع ونتخلى عن أوهام العقل.

وبدأ سيكون منهجه العلمي بما أسماه جداول البحث الثلاثة، الأول جدول الإيجاب أو الحضور **table of affirmation or presence**، لجمع فيه كل الأمثلة المعروفة للمظاهرة التي يتفق أن تكون لها نفس السمات، فإذا كان موضوع

البحث الحرارة مثلاً، درسنا كل حالات الأجسام الحساسة والشمس والهب والدم الحار إلخ. والجدول الثاني هو جدول السلب أو الغياب **table of negation or absence**، وهو في حالة الحرارة مثلاً الحالات التي تنسفي فيها الحرارة، كدراسة أشعة القمر، والحال التي يكون عليها دم الحيوانات الميتة. وهذان الجدولان السابقان يدمجها من بعد جون ستوارت مل في منهجه المشترك من الاتفاق والاختلاف. والجدول الثالث هو جدول المقارنة أو الدرجات المتفاوتة. ويشتمل على دراسة التفاوت في الظواهر المختلفة لمعرفة الارتباط بين التغييرات المختلفة التي نلاحظها. ويضيف سيكون إلى ما سبق حالات أخرى يصفها بأنها حالات صارخة أو شديدة التميز تفرض نفسها على الانتباه. ورغم أن منهج سيكون العلمي أغنى من أي تلخيص إلا أنه كان منهجاً معيباً عفى عليه الزمن، لكن من الخطأ أن نخلصه قيمته أو أصالته، ورغم أننا يمكن أن نعثر على آثار لاستقرائيته في الفلسفة الإغريقية، خاصة قبل سقراط. إلا أن سيكون يقدم لنا نظرية متكاملة حتى أن جون ستوارت مل في القرن التاسع عشر لم يجد ما يضيفه إليه. وتظل بعض أجزاء هذا المنهج على حال من القموص حتى ليصعب على كثيرين تفسيرها، منها نظريته في الصور، وكان العلم القديم يرتب الموجودات في أنواع وأجناس، أما العلم الجديد فيرد الظواهر المعقدة إلى عناصرها البسيطة بغية التعرف إلى قوانين تركيبها، ومن ثم إيجادها

اليسجر، وهو نفسه معنى لفظة **بيلاجيوس** اليونانية، وقيل إنه أصلاً بريساني من ويلز. ولم يذهب في إيمانه إلى ما ذهب إليه المسيحيون في زمانه، وكتب مقالته «الرد على القديس بولس Commentary on St. Paul»، فقد اعتقد في الإرادة الحرة، وقال بمسئولية الإنسان عن أفعاله، وأنه يدخل الجنة أو النار بناءً على أفعاله، ورفض مبدأ الرحمة الإلهية الذي زعم به بولس أن الإنسان مهما فعل من خير فلا يمكن أن يذهب إلى الجنة إلا بلطف ورحمة من الله، لأننا جميعاً، اختياراً وأُسراراً، في النار بسبب خطيئة أبينا آدم، فقد عصى آدم وأكل هو وحواء التفاحة، فدخلوا النار، وانتقل غضب الله إلى ذنبيتهما، وحقّت عليهم جميعاً لعنة الأبدية، فمهما فعل الأخيار فمصيرهم النار لولا أن يتداركهم الله برحمته. وقد شك **بيلاجيوس** في مبدأ الخطيئة الأولى وقال إن الناس اختياراً وليسوا أُسراراً، وأن الخطيئة لا تورث، وأن للإنسان ما سعى، وأن الناس حينما يتصرفون بمقتضى الفضيلة فإنما يفعلون ذلك بفضل ما يبدلون من جهنم أخلاقى شخصى. وتصدى القديس أوغسطين لدعوة **بيلاجيوس**، ورأى فيها ملامح زندقة، وذهب يؤكّد الكنيسة ويستعديها على **بيلاجيوس** وأتباعه، واتصرف في جزء كبير من أقوى جرائب لاهوته أثراً إلى مناهضتهم، وتناول حُجج بولس وبسّطها واستخلص منها معانٍ لم تكن فيها، ولكنه لم يستطيع في النهاية أن ينكر أن بولس أثار مشكلة ولم يحلّها، لأنه إذا كان الإنسان قد

بالإرادة، أى أن يؤلف فنوناً عملية. وكان العلم تقدمهم يحاول استكناه صورة الأشياء أى ماهيتها، أما العلم الجديد فيحاول أن يبحث في صورة كيفيتها، من حرارة أو برودة، وثقل أو خفة، وكثافة أو تخلخل إلخ. ومع ذلك كان سيكون يدرك أنه وحده لن يستطيع أن يفعل شيئاً مذكوراً في تقدّم العلوم، وفي مجتمعه الخيالي «أطلانتس الجديدة New Atlantis» يتخيّل كلية للعلوم يسميها «بيت سليمان Solomon's house» قد تخصص في دراسة أعمال ومخلوقات الله، ويعمل فيه أناس قد وهبوا أنفسهم لهذا العمل، لكنهم يعملون كمجموعة واحدة.

مراجع

- The Works of Francis Bacon. ed. Spedding & Ellis.
- Abbott, A. E. : Francis Bacon: An Account of His Life and Works.
- Broad, C. D.: The Philosophy of Francis Bacon.

بيلاجيوس Pelagius

(نحو ٣٦٠ - ٤٣١م) زنديق، اشتهر بما عُرف في التاريخ المسيحي باسم بدعة **بيلاجيوس**، وكان من الكنسيين الهيبين والمعروف عنهم الثقافة الواسعة والاهتمام بالفلسفة، واسمه الحقيقي مورجان ومعناه وجل

وحصل على الأجره جاسيون في الفلسفة وصار مدرسا في عدة ليسيئات، ومؤلفاته قليلة ولكن مقالاته كثيرة ومنها «الأصل الثلاثي لفكرة الله»، و«فكرة الله والإخادة»، و«الدين بوصفه منهجا للتربية الأخلاقية».

بيلينسكى «فيساريون جريجوريوتش» Vissarion Grigoryevich Belinski

(١٨١١ - ١٨٤٨ م) روسى من أصحاب النزعة الغربية، لم يضاف جديداً إلى الفلسفة، وليست له مؤلفات فيها، ولكنه كان صحفياً ناهياً يتناول المشاكل بروح فلسفية، ويكتب مقالاته النقدية بثورية أثرت كثيراً على المثقفين الروس في زمنه. وقد بدأ الكتابة مبكراً وهو في الجامعة، وأظهر منذ البداية أنه ديموقراطى ثورى، ففصلته الجامعة بعد ثلاث سنوات لآرائه التى جاهر بها معادياً لنظام الرقيت الروسى. وبيلينسكى لم يكن روسياً أصلاً، فهو من مواليد سفيبورج بفنلندا، من أسرة بورجورازية، وجعلته قراءاته في الفلسفة الألمانية المثالية متمرداً على الأحوال في روسيا، وفي موسكو بالذات حيث كان يتعلم بها معاً. ولم يكن يعرف الألمانية، ولكنه كان يقرأ المترجم من هذه الفلسفة، وعمره ماكونين بهيجل فترك شيلو وشيلنج من أجله، وفهم من مقولته «كل ما هو واقعى عقلانى» أن الأمور كما هي يفرضها الواقع ويقول بها العقل، ولكنه سرعان ما رفض

ورث انخضبة فلايد أن يكون منتقائاً إليه عبر الروح والجسد، لأن الروح مثل الجسد وليدة الأبوين، فهل الروح أيضاً فاسدة؟ ذلك ما أنكره بيلاجيوس ولم يحر له أوغسطين جواباً.

مراجع

- Pelagius' Expositions of the 13 Epistles of St. Paul. Alexander Souter, ed. Texts and Studies, vol. IX, Cambridge.
- Ferguson, John: Pelagius.

بيلو «جوستال» Gustave Belot

(١٨٥٤ - ١٩٢٩ م) فرنسى، اهتماماته أخلاقية، وفلسفته فيها عجيبة، ففى كتابه «دراسات في الأخلاق الوضعية Etudes de morale positive» (١٩٠٧) يقول إن الأخلاق لا يمكن أن تُفسر بأنها من وضع الدين فقط، ولا من وضع العقل فقط، فالاجتماعات المتدبنة تظل فيها الأخلاق تتطور مع ذلك حسب ما يحمله العقل وحاجة الناس، وبهذه فإن الاجتماعات العقلانية تتميز بنوعيات من الأخلاق لا يمكن ردها إلى التطور العقلى، وهى إلى التفسير الغيبى أقرب، ولذا لا يمكن الاستغناء عن المنطق الغيبى ولا المنطق العقلى في تطور الأخلاق، فكلهما له إسهامه في تكوين الأخلاق وتوجيه الناس أخلاقياً.

وبيلو من خريجي مدرسة المعلمين العليا،

الناس، وكان يحبه ويعطف عليهم برغم برؤسهم وقذارتهم وردائهم وجرائهم». ومن أجل ذلك كان خطابه للطبقة البورجوازية يدعوها إلى مسؤولياتها التاريخية في عملية تحويل المجتمع إلى الديمقراطية. وقال بوظيفة أخلاقية وسياسية للفن، ولهذا اعتبروه مؤسس النقد الاشتراكي الروسي.

مراجع

- Betinski Polnoye Sobraniye Sochinenii. 13 vols.
- Izbrannyye Filosofskiye Sochineniya.
- Zenkovsky: Istoriya Russkoy Filosofii. 2vols.

بيمه «يعقوب» Jakob Böhme

(١٥٧٥ - ١٦٢٤م) ألماني، اشتهر كصوفي هرطيق، وعُرف باسم «الفيلسوف التوتوني»، ألف مجموعة من الكتب عبارة عن رسائل كان ينسخها بيده ويوزعها بين الناس، ولم يكن قد تعلم، واشتغل إسكافياً، وتزوج ابنة جزّار، وعاش في جيرلتنس من أعمال سيليزيا، يشتر برؤاه، ويدعو الفلاحين لاتباعه، وأنجب أربعة أطفال، فكانت حياته عبارة عن عثرات، وكان غريباً معها أن يكون هذا الإسكافي المشغول بالنهار يرتق الأحذية، صوفياً في الليل يرتق القلوب ويعيش لقراءاته في التوراة والإنجيل وعلم السّمسماء والتنجيم ولغة الحروف، ويهيم في رؤاه مع المسيح

هيجل يَتمدّد على الواقع، واعتد الاشتراكية والمادية، وقال: إن العقول هو الذي ينبغي أن يكون واقعاً، وما يراه المصموم لابد أنه أصوب مما يراه الفرد، وأن المجتمع أعلى من الفرد. وتحوّل من هيجل إلى الاشتراكية الفرنسية، وقال: «لقد بدأت أحب الإنسانية بأسلوب ثوري دموي! ولما قرأ فيورباخ تحوّل إلى الأنثروبولوجيا المادية، وقال: فلنذهب المينافيزيقا إلى الشيطان! والميتافيزيقا في معناها أنها ما هو فوق الطبيعة، فمالنا وما هو فوق الطبيعة؟ لا يعنينا ما فوق الطبيعة شيء. إن ما يهنا هو ما في الطبيعة والباقي هراء، ومن الضروري أن تحرر الفلسفة من أمثال هذه الترهات». وحتى علم النفس ينبغي أن لا يؤسس على الفسيولوجيا فهو زور وبهتان». ولم تكن كتابات هيلينسكي دائماً تعجب جمهور المثقفين، فكان يبدو أحياناً مترواحاً بين المادية والثالية، فمرة يُلقي بالثالية من حائل، ومرة يعلن المادية، وقبيل فبسه إنه «مهووس»، ومن ذلك أن يقول: «إن مصير الذات ومصير الفرد أهم عندي من مصير العالم كله»، أو يقول: «إن أرفع ما في الإنسان هو روحانيته، أي شعوره وأفكاره وإرادته، وهي التي تشكل ماهيته الأبدية والضرورية، وهي التي تبقى وتخلد منه عندما يموت الجسد ويمتني»، ومرة يقول: إن الشعب الروسي ملحد بطبعه ومدمن الخماد، ومرة يقول: إن المسيح الغلص - ابن الله - نزل لينقذ الإنسانية، وجاء من أجل

فهو حكمته وإرادته التي عرّفت نفسها من طريق الكلمة، والروح القدس هو نوره يتجلى على الكون. وتعبيرات بيمه اصطلاحات رمزية كونية مفرقة في المادية، فالشهوة هي الملح، والنار غضب ومحبة، لأنها تهدم، وبحرارته تتخلق الحياة، والغضب ضروري للنبات، والصوت من خواص الحيوان، والإنسان فيه من كل القوى، وهو الكمال المادي والروحي. ولقد عانى بيمه الإشراق الصوفي عندما قرأ التوراة والإنجيل، فاستشف أن الكافر والمؤمن كلاهما ينعم بالسعادة، ولكنه فهم أن الله في التوراة على صورة تناقض مع صورته في الإنجيل، فهو غاضب مدمر هناك، ومحب شافٍ باري هنا، ولا تناقض في الحقيقة، فكلّ محبة لأبد أن يسبقها البُغض، وكلّ تقارب لأبد أن يكون التباعد قبله، والنور لا يتأني إلا من النار، وإذا فالحشر مسألة ضرورية في الكون لكي يوجد الخير، والإنسان هو يختار بين أن يكون مع النور أو النار، وأن يستجيب لله، ولوازع الخير، وللنور يملا قلبه، أو ينصاع للشيطان، ولنزغات الشر، ونار الرغبة تحرق جسده، وعندئذ يكون السقوط الذي يستوجب التدخل الإلهي لتحقيق الخلاص.

مراجع

- H. L. Martensen: Jacob Boehme: His life and Teaching.

والله. وعندما أعلن للناس لأول مرة وعمره خمسة وعشرون عاماً عن تجربته الروحية وقد تلبّسه منها وجدّ شديد اعتقد معه أن الله قد اختبره بنوره، انهمته الكنيسة بالهرطقة، ونشر كتابه الأول «الفجر الوليد أو أصل الفلسفة» *Aurora, oder die Morgenröte im Aufgang* (١٦١٢)، وفيه خلاصة فلسفته كلها. وتتابعت مؤلفاته «علم النفس الحق» *Psychologia vera* (١٦٢٠)، و«ست نقاط لبيوصوفية» *Sex puncta theosophica* (١٦٢٠)، و«المسر الكبير» *Mysterium magnum* (١٦٢٣)، و«الطريق إلى المسيح» *Christosophie oder Weg zu Christus* (١٦٢٢). ورغم أنه كان ممنوعاً من أن يعظ الناس، أو أن ينشر آراءه فقد أصر على أن يواصل طريقته، ولأحقته الكنيسة حتى طُرد من بلده، فهاج بجهول في القرى والمدن ويدعو دعوته وينشر مذهبه في وحدة الوجود، حتى تابعه الكثيرون، وما يزالون كُثراً في شمالي ألمانيا، وتأثر به فلاسفة، منهم أنجيلوس سيليزيوس، وجيشتل، وإينسجر، والنتقوبون في إقليم إشفان، وفوق ذلك تأثر به شيلنج، وفراوتس فون بادر، والحركة الرومانسية في ألمانيا.

وبيمه لوثرى، وأسلوبه فيه الكثير من السيمائي بوسلموس، والله عنده لا شيء *Ungrund* أي يندّ عن كلّ تعيّن، ولا يعلم على الكون، وهو واحد مع الطبيعة، تجلّت في ماديتها صفاته من علم وقُدرة إلخ، فأما ذاته فهي بمعزل عن تجلياته المادية، وهي الله الأب، وأما الإبن

فلا اعتقاد والعمل يخرج الواحد منهما من الآخر، ويتأبعان وبسعيان في دائرة حتى يصعب أن تعرف أيهما بولء الآخر، وحتى يمكن القول أن معتقدات الإنسان تتولد فيه دون سند من العقل، وأن أفعاله تصدر عنا ونحن لا نعرف ما يتولد عنها من نتائج.

ويستخدم ألكسندر بين تحليله انبراجماتي للاعتقاد كأساس لنظرية في الوعي، ويجعل للوعي قطبين، أحدهما انفعالي حيث يمنح الاستغراق في اللذة والألم الإنسان من تقويم موقفه بشكل موضوعي، والآخر معرفي يستغرق المرء فيه في التخطيط لمستقبله وأحواله وينسى لذلك كل لذة وألم، ولكن الوعي مع ذلك يتراوح بين القطبين، فيكون انفعالياً ثم ينقلب معرفياً أو العكس، كما يحدث عندما يعتقد ثم ينتقد ما اعتقد وهكذا دواليك.

مراجع

- Howard, C.: A History of Association Philosophy.

بين «توماس» Thomas Paine

(١٧٣٧ - ١٨٠٩م) ثوري أمريكي، وكّد في إنجلترا، وهاجر إلى أمريكا في السابعة والثلاثين، ومنذ الوهلة الأولى أدلى بآلوه في المناقشات

بين «ألكسندر» Alexander Bain

(١٨١٨ - ١٩٠٣م) أسكتلندي، كان أبوه نجّاجاً، واعتمد في تعليمه على نفسه، وكان راديكالياً ومن القائلين بالنفعية، وتعلم على مستبورات مل، واشتغل بالصحافة، واختير مدرساً للمنطق والبلاغة بجامعة أبردين. أهم كتبه «الحواس والعقل The Senses and the Intellect» (١٨٥٥)، و«الانفعالات والإرادة Emotions and the Will» (١٨٥٩). وكان ينتقد اقتصار التداعي على الاستبطان، وشد انتباهه منهج علم النفس القائم على الملاحظة، ومنهج المنظرين للمعرفة لإقامة علم أساسه الخبرات وليس الاختيارات. وكان مطلعاً في مجال علم الفسيولوجيا، وهو ما لم يمنح ليل، ولذلك فقد خرج على نظريات مل، غير أن إسهامه الحقيقي في نظرياته في الإرادة والاعتقاد والوعي. وهو يتناول الإرادة من زاوية قدرة العقل على التحكم في الفعل الإرادي، وقال بأن الأعصاب والأطراف بها تلقائية باطنة تجعلها لا تنتظر حتى يجمع العقل البيانات ويصدر أوامره إليها بالتحرك، ولكنها تجعلها تتوقع ما يحدث وتستعد له، بمعنى أن ما يحدث في العقل من تفكير يرافقه ممارسة في بقية الجسم، أو أن النظرية والممارسة شيء واحد.

وهو بالمثل لا يفصل الاعتقاد عن الاستعداد للتصدّي لاختباره والتحقق من صدقه أو زيفه،

مُشركة تقوم على الخرافة والتجديف .

مراجع

- Complete Writings of Thomas Paine. Philip S. Foner, 2 vols.
- Russel, Bertrand: The Fate of Thomas Paine. In "Why I am not a Christian".

البیهقي وأبو الحسن

(٤٩٩ - ٥٦٥ هـ / ١١٠٦ - ١١٧٠ م) على

بن زهد بن محمد بن الحسين، ويقال له ابن فندق، وينسب لبیهق، وهو بخلاف البیهقي المحدث، وله ٧٤ كتاباً، اشتهر منها «تاريخ حكماء الإسلام»، وكان قد سَمَّاه «تتمة صوان الحكمة»، و«أسرار الحكم» في الفلسفة أيضاً.

المهتمة التي كانت تمهد للثورة، وأصدر سنة ١٧٧٦ كتابه «الغظرة السليمة Common Sense» (١٧٧٦)، فكان أول نداء أمريكي يطالب بالاستقلال، وبهاجم الأرستوقراطية، ويطرح نظرية أن الحكومة والمجتمع شخصيتان معنويتان، كلاهما مستقل عن الآخر، وطوّر نظريته روسو، ووليام جودوين بعد ذلك.

ويتضمن كتابه «حقوق الإنسان The Rights of Man» (١٧٩١ - ١٧٩٢) دعوة للحكومات أن تقسم على العقل، وأن ينهض الحكم على الديمقراطية، فتكون لكل الناس نفس الحقوق، ولا تنعقد الرياسة إلا لحكمائهم والموهوبين منهم. وأثارته موجة الإلحاد التي أخذ قادة الثورة الفرنسية يتبعونها، فكتب «عصر العقل Age of Reason» (١٧٩٤ - ١٧٩٥) دفاعاً عن الإيمان، ولكنه هاجم المسيحية لأنه اعتبرها ديانة

باب التاء

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1964

وطور التاوية تشوايغ تزو Chuang Tzu

(المولود في نحو ٣٦٩ ق.م)، وقال إن التاو هو مبدأ الحياة، وأصل الوجود والأوجود. ولعب هذا المفهوم دوراً كبيراً في الفكر الصيني وخاصة في الكونفوشية الحديثة، واعتبر التاو مصدر كل الكائنات، وبه تتحول إلى أضدادها وفق التاو أو المبدأ الخاص بها. ورغم أن التاوية تنعزج بالنقد للكونفوشية إلا أنها في الواقع تكملها، فالكونفوشية مذهب أخلاقي دنيوي بما يعلم من مسؤوليات عائلية واجتماعية تمثل الحياة الخارجية التي ينبغي أن تكون للفرد، بينما التاوية مذهب أخلاقي أجدر بالزهادين بما يدعو من فضائل تمثل الحياة الخاصة التي ينبغي أن تكون للفرد كي يخلص للسما. واضطرت التاوية إلى اصطناع الكثير من آراء الكونفوشية حتى تستطيع أن تزاوجها إلى عقول المثقفين، ومن هنا نشأ اصطلاح التاوية الحديثة Neo Taoism، وبرز من فلاسفة هذا الاتجاه وانج بسى Wang Pi (٢٢٦ - ٢٤٩م)، وبه صار الوجود مفقولة التاوية الكبرى، ويعنى الوجود المحال الذي يسمو على كل الأشكال والأوصاف، والذي يعمل وفق مبدأ العقل الكلى، ولكن كوهيياغ (المتوفى سنة ٣١٢م) لم ير رأى وانج بسى ورفض فكرة المبدأ الكلى الشامل، وقال إن الكائنات قد وجدت ذاتياً ولم يوجد لها شيء خارج عنها، وأن كل كائن يعمل وفق مبدئه، وأنه بذلك مستكف بذاته. ولم تخلف التاوية الحديثة أثراً بارزاً في الفلسفة، ولكنها كانت همزة الوصل بين

Taoismo; Taoismus; Taoisme;
Taoism

المدرسة الثانية بعد الكونفوشية في الفكر الصيني القديم، أسسها لاوتزو Lao Tzu أو المعلم المعجوز، حيث لا تعنى المعجوز، وتزو المعلم، ويقال إن اسمه الحقيقي إره Erh وشهرته تسان، ولذلك تشير إليه بعض المصادر باسم لاوتسان، ويقال إنه عاش في القرن السادس قبل الميلاد، وكان يعمل أميناً للمحفوظات التاريخية في عاصمة تشو، وأن كونفوشوس التقى به مستفسراً عما يمكن أن يكون لديه من وثائق تتعلق بالطغوس والشعائر الصينية، وأن عمله هذا له أن يكون مرجعاً في أحوال بلاده وأخلاق شعبه، الأمر الذي مكّنه من وضع مؤلفه الكبير «مصنّف لاوتزو» أو «التاوتى تشنج - Taote Ching»، والتاو هو المنهج أو السبيل، ويقصد به السير على منوال الطبيعة وفق قوانينها، والتي te هو مردود الأخذ بتلك القوانين، وهو فضيلة البساطة، ويعرفها بأنها الاستكانة التي هي أهم خصائص الطفل والأنيى والماء، ويقول إن الاستكانة قوة، ويضرب المثل بالماء الذي قوته في رفقه، ومع أنه لا يكون إلا في الأماكن الوافطة إلا أنه أصل كل الأحياء، وأقوى عناصر الطبيعة. والإنسان القوى هو الحكيم المستكين الذي يردّ الإساءة بالإحسان، ويقنع من الغنيمة بالسلامة، ويتواضع فيسود.

نفسه ومن خارجه، ولولا رحمه الله لما انتصر على الشر.

التجريبية

Empirismo; Empirismus; Empirisme; Empiricism

الفلسفة التي تزعم أن الخبرة مصدر المعرفة وليس العقل، والتجريبية بهذا المعنى نقيض الفلسفة العقلية، وتستقت من كلمة *empeiria* الإغريقية وترجمتها باللاتينية *experientia* أي التجربة، وعندما نقول إننا قد عرفنا شيئاً بطريق التجربة نعني أننا قد عرفناه باستخدام ما نملك من حواس، إلا أن الفلسفة العقلية تعتز بأن هناك أفكاراً لا يمكن أن تزودنا بها الحواس، وأن العقل ينشئها بمعزل عن الخبرة، ويطلق عليها العقلانيون اسم المعرفة القبلية أو الفطرية، كالقضايا الرياضية، إلا أن التجريبيين، مثل جون ستيوارت ميل، أنكروا أن تكون هناك معرفة قبلية، وقالوا إن القضايا الرياضية تعميمات مستمدة من الخبرة، وأن كل القضايا إنما انعكاس لخبرة، وإما تعميمات مستمدة من الخبرة، أي أنها جميعاً يقينية، وأن كل المعرفة تقوم أساساً على الخبرة الحسية، وعلى العموم فالتناقض الأساسي بين التجريبيين والعقلانيين لم ينشأ من اختلافهم حول أصل أو مصدر المعرفة، فقد كان بعض العقلانيين مثل توماس الأكويني يوافق على أنه لا يوجد في العقل شيء، لم يكن قبل ذلك في

الكونفوشية والبوذية بتفسيرها الجديد لمفهوم الوجود والآجود التأويين.

مراجع

- Huai - nan Tzu: Tao, The Great Luminant.
- Lieh Tzu: The Book of Lieh Tzu.

تاييلور وألفريد إدوارد Alfred Edward Taylor

(١٨٦٩ - ١٩٤٥ م) بريطاني، ولد في أوندل من مقاطعة نورثامبتون، وتعلم باكسفورد وماتشستر ومونتريال وسانت أندروز وإدنبرا، وكان حجة في الفلسفة الإغريقية، وكتابه «أفلاطون الإنسان وعمله Plato: The Man and his Work» (١٩٢٦) من أهم المراجع في الفكر الأفلاطوني، وكذلك دراسة المطولة «تعليق على تيمائوس أفلاطون Commentary on Plato's Timaeus» (١٩٢٨)، يحاول فيهما أن يقلل الفجوة بين الإنجيل وأفلاطون. وكان تاييلور من الهيجليين المحدثين، وظل من الملتزمين بالتفسير الديني والروحي للواقع، وله كتاب «عقيدة الأخلاق The Faith of a Moralists» (١٩٣٠)، يقول إن الالتزام الخلقى ثبت وجود الله، كما أن فعل الخير يتجاوز الزمانية، ويستشعر فاعل الخير أن الخير أزلي وليس شيئاً تخليه بعض المواقف أو الدوافع الوقتية، ومع ذلك فالإنسان لا يجد طريق الخير مهيئاً دائماً، فهناك عوائق من

التجريبية

فى غير ذلك والتي وصفتها بأنها عرضية، وفصلتها فصلاً قاطعاً بين المسائل التي تخص المنطق، والمسائل التي تخص علم النفس. وهو ما كان يستغل فهمه على التجريبية البريطانية. ونستطيع بشكل عام أن نميز بين هذين النوعين من التجريبية، ونقول عن البريطانية إنها مادية تقوم على فكرة أن العالم الخارجى الموجود موضوعياً هو أصل التجربة الحسية، بينما تقتصر المنطقية الخبرة على المجموع الكلى للإحساسات أو الأفكار وتذكر أنها تقوم على أساس من العالم الموضوعى، فترسل برء كل اللغة عن العالم إلى عبارات عن معطيات حسية، والظاهرية تتوجه بالتحليل إلى هذه العبارات، ومن ثم تقول إن الأشياء المادية تركيبات منطقية عن معطيات حسية، وهى منطقية لأنها تهتم بالتحليل المنطقى السليم للعبارات ولا تهتم بكيفية تشييدنا للأفكار من الناحية النفسية. وعموماً فإن ما يعيب التجريبية، سواء البريطانية أو الحديثة، هو مبالغتها فى دور الخبرة، وتقليلها من أهمية التجريدات والدور الإيجابى للعكر واستقلاله النسمى.

مراجع

- Ayer, A. J.: Foundations of Empirical Knowledge.
- . Language, Truth and Logic.
- : Logical Positivism.
- Lewis, C. I.: Analysis of Knowledge and Valuation.

الحسن، أو أن هذا على الأكثر هو ما فهمه من أقوال أرسطو، ولكن نقطة الخلاف الأساسية هى أن التجريبية لا تستببط الطابع العام والضرورى للمعرفة من العقل وإنما من التجربة، إلا أن بعضهم مثل هوبز وهيوم، توصل إلى أن التجربة لا يمكن أن تمنح المعرفة أى معنى ضرورى وعام. وقد استدرك لوك فقال إن بعض المعرفة تأمل لأفكار مصدرها الحسن، أى أنه نفى أن تكون كل معرفة حسبة. وكذلك نجد بين العقليين مثل كسنت، من ينكر رء المعرفة إلى العقل وحده، ويقول بارتباط العقل بالتجربة. وعموماً فإن البعض ينسب التجريبية إلى أرسطو مع أنه كان عقلياً، غير أنه لا خلاف على أن أميقور كان أول التجريبيين من الفلاسفة، ولذلك يحيل البعض إلى التمييز بين التجريبية المتزمتة التى أسسها أميقور وبين التجريبية المتخففة التى ينسبونها إلى أرسطو. ولقد اعتبر أميقور الاحساس وحدها مصدر المعرفة. وبرزت فى تاريخ التجريبية ما يسمى بالتجريبية البريطانية، وكان رواجها فى القرنين السابع عشر والثامن عشر، وبطلانها لوك، وباركلي، وهيوم، وهل، كما برزت فى تجريبية القرن العشرين الوضعية المنطقية والظاهرية. وانتهت التجريبية البريطانية بإثارة الشك فى كثير من المسائل التى كانت البشرية تدعى الإلمام بها. وإن كان هناك فضل لتجريبية القرن العشرين فهو تمييزها بين الحقائق الضرورية كما نغدها فى المنطق والرياضيات والحقائق التجريبية التى نغدها

مراجع

- Anderson, John: Studies in Empirical Philosophy.

Inkarnation; Incarnation تجسّد

عقيدة بدائية لجدها في كثير من الديانات البدائية وفي المذاهب الهندية والديانات المصرية القديمة. والتجسّد إما مؤقت وإما دائم، والمؤقت هو أن يحلّ الإله في شخص لفترة زمنية أو بين الفينة والفينة. وقد تتولد هذه الحالة إثر تناول مشروب كان يكون دم أضحية. وكان الإغريق في أوجسوس يضحون بحمل مرة في الشهر، وتتناول دمه امرأة طاهرة فيحلّ فيها الإله فتنبت. وكان كهنة إيجروا يضحون بشور تشرب المتنبئة دمه قبل أن تستطيع التنبؤ. وهكذا فعل المصريون القدماء. وما يزال الهنود يؤمنون بأن الإله كريشنا يحلّ في جسد كل مسيحي. وكانت تلك فرصة احتيلها دعاة آخرون وعبدتهم أتباعهم مثل القديس كولم في القرن الثاني في قرطاجة، وألبيسندس الكليكي الذي ادعى أن كلّ المسيحيين آلهة من ثم طامأ أنهم قد تناولوا جسد المسيح ودمه. وانتشرت فكرة التجسّد بين الألبيجانيين في جنوب فرنسا، والبوليسيين في أرمينيا، والبروجوميليين في الروميا. وعُرِفَتْ فرقة الشيعة الإسلامية التجسّد، وقالت به السبيئية، والحبرية، والخطابية، والاسماعيلية، والدروز وغيرهم، وهؤلاء ادّعوا أن الله يحلّ في صُور

- Price H. H.: thinking and Experience.
- Russell, Bertrand: Human Knowledge.
- Anderson, John: Studies in Empirical Philosophy.

تجريبية منطقية

Popitiv Empirismus; Empirisme Positive; Positive Empiricism

فلسفة جماعية قبينا، قصدت بها بناء المعرفة على أسس تجريبية ومنطقية، وتوحيد العلم، وإنشاء لغة رمزية تكون نموذجاً علمياً. ولقد قام رودلف كارناب في حقل الرياضيات والرياضيات المنطقية، ببناء لغتين رمزيتين، الأولى تتضمن بديهيات حساب القضايا وعلم الحساب، والثانية تتضمن بديهيات أكثر في حساب القضايا والرياضيات وغيرها، بحيث أصبحت اللغة الأولى جزءاً من الثانية. وفي مجال العلوم التجريبية اهتمت التجريبية المنطقية بالتحليل المنطقي للفيزياء، أو بعبارة أدق لغة الفيزياء، كما اهتمت بالطريقة التجريبية الاستقرائية والاحتمالية، وبذلك تكون التجريبية المنطقية قد أوّلت اهتمامها للعلوم الرياضية والمنطقية، والعلوم التجريبية أو الوضعية، أي أنها اعتمدت في أصولها على التحليل المنطقي للرياضيات والفيزياء.

خلفه، وهؤلاء هم الرُّسل والأئمة.

تحليل فلسفي

Philosophische Analyse; Analyse Philosophique; Philosophical Analysis

لم يُستخدم التحليل في الفلسفة إلا على يد برتراند رسل. وكان مور، وفيتجنشتاين، وبرود، ورايل، ووزدوم، وسوزان ستينج، وكارناب، وآهر، على رأس من مارس وأوضح من دافع عن التحليل كمنهج صالح للفيلسوف. ولا نغالي إذا قلنا إن كل المذاهب الكبرى في التحليل توجد في كتابات رسل، أو أنها مقتبسة منها. وتقوم نظرية رسل في التحليل على ثنائي الواقع، أو ثنائية الواقع، أو ثنائية العقل والمادة، أو على ثنائية الكليات والاحاديات، بمعنى أن الواقع شيء واحد ومركب ضخم يمكن تحليله إلى مكونات عقلية ومادية، كلية وأحادية. والتحليل هو اكتشاف مكونات الكلي المعقد، والعلاقت بينهما، حتى ليمكن تسميته بتفكير في شكل علاقات relational thinking. وطرح رسل نظريته في كتابه «مشاكل الفلسفة» (١٩١٢)، وطوّرها في كتابه «بيرنكيسا ماثماتيكا» (١٩١٠ - ١٩١٣) تحت عنوان «فلسفة الذرية المنطقية»، ووصف هذه الفلسفة بأنها مذهب يرى أن العالم بعد تحليله تحليلًا نهائيًا يتألف من وقائع ذرية، تتميز بأنها تقابل

تحليل فلسفي

قضايا أولية تقابلًا فوئورغانياً، والقضايا الأولية هي التي يعبر عنها بربط الحد الأدنى من المحمول بواحد أو أكثر مما يُعدّ أسماء أعلام من الناحية المنطقية. ويستخدم رسل التحليل كشكل من أشكال التصريف اللغوي أو غير اللغوي. واستخدم مور في كتابه «فلسفة مور» (١٩٤٢) التحليل كشكل من أشكال التصريف، ليس تعريف الكلمات لكنه تعريف المفاهيم والقضايا. ويحدد فيتجنشتاين في كتابه «رسالة منطقية فلسفية» وظيفة التحليل بأنه اختزال أو ردّ كلّ القضايا المركبة الوصفية إلى قضايا أولية، ثم ردّ هذه إلى وحداتها الأساسية من الأسماء المقابلة للتحليل ومركباتها التي تمثّل وتعني أبسط ما في الحياة. ومهمة التحليل أن يجعل كل تعبير صورة من الواقع. ويميّز ويزدوم بين ثلاثة أنواع من التحليل، المادي والصوري والفلسفي، وقال إن التعاريف العادية للعلوم الطبيعية نماذج للتحليل المادي، وأن نظرية رسل في الأوصاف نموذج للتحليل الصوري، وأن التحليلين المادي والصوري على مستوى واحد، لكن التحليل الفلسفي مستوى جدهد فيه الأطراف الأساسية محل الأطراف العامة، فالأفراد أساسية أكثر من الأجناس، ومعطيات الحس والحالات العقلية أساسية أكثر من الأفراد، ومن ثم فالتحليل يهدف إلى اختزال ما يقال تعبيراً عن العقل إلى تعبير عن الحالات العقلية، وما يقال تعبيراً عن الموضوعات المادية إلى تعبير عن معطيات حسية. ورأى جيلبرت رايل أن وظيفة الفلسفة هي

ترتوليان

Tertullien; Tertullianus; Tertullian

كوينتس سيثيميوس فلورينس ترتوليان (١٦٠ - ٢٢٠م)، ولد بقسطنطينية، واعتنق المسيحية، ورُمس كاهناً، وكان متمسكاً بالقانون واللغتين اليونانية واللاتينية، واشتهر بكتبه الثلاثة «إلى الأمم» *Ad Nationes*، و«الدفاع» *Apologeticum*، و«النفوس» *De Anima*.

وببدو أن «إلى الأمم» كان مسودة لكتابه «الدفاع». وكان ترتوليان أول كاتب مسيحي يكتب باللاتينية متأثراً بكتابات فارو *Varro* في نقد المسيحية على أساس من الفلسفة الرواقية، ويتوجه بما يكتبه ضد الثقافة اليونانية الرومانية والإلهاد المسيحي. وهو قاسي في نقده ومحِبُّ للعبارات الموحية بالتناقض، كان يقول إن تجسد المسيح حقيقى لانه مستحيل، وبذكرنا بقول أرسطو في كتابه البلاغة حين يقول من المحتمل أن تحدث أشياء غير محتملة، وهو يرى أن الفلسفة والدين على نقيض، ويتساءل ما لأورشليم باثينا، وأحياناً براهما على وفاق فيقول قد يبدو أحياناً أن مسينكا واحد منا! ويرفض ترتوليان أن يكون الله قد خلق العالم من ذاته أو من العدم، ومن ثم فلا بد أنه خلقه من المادة، والنقص فيه بسبب النقص في المادة، والله دائماً بخلق، فباعتدالاً في المادة مثلما يفعل الغنطيس في الحديد. والله يخلق بإرادته الحرة وليس بالضرورة، ومن ثم فالمادة لا تحدّه. وينقد

تحليل بعض التعبيرات التي بحسب الفلاسفة خطأ أنها تعنى حقيقة معينة في حين أنها تعنى شيئاً آخر، ولا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ إلا بإعادة صياغة هذه الجمل صياغةً منطقية بصرف النظر عن صياغتها النحوية. ووصف كسارناب الفلاسفة بأنها منطلق العلم أو التحليل المنطقى لِحُملِه وأطرافه ومفاهيمه ونظرياته. وهذا التحليل هو البناء المنطقى للعلم، وليس البناء المنطقى للغة إلا نظرية صورية بحثة للغة، ومن ثم لا يتجه اهتمام الفلاسفة أو التحليل إلى معانى كلمات وجمُل اللغة، لكن إلى العلاقات بين اللغة والعالم كما تُرَدُّ في دلالات الالفاظ. ومع ذلك فإن التحليل الفلسفى الذى بدأ بإرسول انتهى بالوضعية المنطقية، وما أضافه كسارناب وآخرون عاد الإنسان إلى سحبه فى كتبها اللاحقة، كسارناب فى كتابه «الحقيقة والإثبات» (١٩٣٥)، وآخرون فى مقدمته للطبعة الثانية من كتابه «اللغة والحقيقة والمنطق» (١٩٤٦). ونلاحظ أن التحليل قام معارضاً حديثة برادلى ثم برجسون، وانتهى إلى معارضة مفهوم الفلسفة بوصفها أداة إيضاح المفاهيم الصعبة الأساسية. وكان قسطنطينيان عندما قال فى الثلاثينيات «لا تسألوا عن المعنى بل اسألوا عن الفائدة» يعلن أقول التحليل الذى قام أساساً بحثاً عن المعنى، والنقصاء أثره الذى سجله فى الفلسفة المعاصرة.

جذبه، وأعطاه اسم «تجهيد القواعد في الوجود المطلق».

الترمذى «الحكيم»

(٢٠٥ - ٣٢٠هـ) أبو عبد الله محمد بن علي، من أهل ترمذ، وأبوه هو أبو علي الترمذى المحدث المشهور، له التصانيف الكبرى، وأتباعه يسمون الحكيمية، والترمذية أيضاً، وفلسفته عرفانية، ومن كتبه «نوافر الأصول في أحاديث الرسول»، و«الفروق» يتناول فيه الفروق بين موضوعات كالإدارة والمداينة، والحااجة والمجادلة، والمناظرة، والمغالبة، والانتصار والانتقام، والصبر والقلب، والقواد واللب، والعقل والهوى، إلى غير ذلك من الفروق. والولاية عنده هي ركن فلسفته الركبن، والولى أعلى درجة من الفيلسوف، ومن النبى. وفي كتابه المعنون «ختم الولاية وعلل الشريعة»، فإن الولى أحسن لأنقطاع همه عن المتعلقات، وتنصله من دعاوى النفس والهوى. وعنده أن للأولياء ختم كما أن للأنبياء خاتم. ونفهم من كلامه أن للفلاسفة خاتماً، وخاتم الفلاسفة أفلاطون. وسلاح الناس لا يكون إلا بالتعليم، وصلاح الحكام يكون بتعلمهم من الفلاسفة.

تريلتش «إرنست» Ernst Troeltsch

(١٨٦٥ - ١٩٢٣م) ألماني، طور ما يسمى

أفلاطون في كتابه «النفس»، ويرى أن الروح جسم لطيف، تخرج من بذرة وقت الإخصاب، ولم توجد من قبل، ولا تنتقل من جسم إلى جسم، ناقضاً أفلاطون والفنوصيين، ومقتبساً آراءه ضد أفلاطون والرواقسيين وأرسطو وهيراقليطس وديموقريطس من الطبيب الإغريق سوروانوس Soranus الذى كان يكتب في روما في أوائل القرن الثانى.

مراجع

- Short, C. de L.: The Influence of Philosophy on the Mind of Tertullian.

تركة الأصفهاني «أفضل الدين»

مترجم كتاب الملل والنحل للشهرستاني إلى الفارسية، غير أنه كتب له مقدمة لم تعجب السلطان، وأنهى بها بالزندقة فأمر بقتله. والأصفهاني تركستاني. وكان إعدامه سنة ٨٥٠هـ.

تركة الأصفهاني «صائن الدين»

حفيد الأصفهاني أبى حميد الفيلسوف، من تركستان، توفي سنة ٨٣٠هـ، وله ما يزيد على الأربعين مؤلفاً، معظمها شروح، ومن ذلك شرحه لفصوص الحكم لابن عربي، وشرح تائية ابن الفارض، وكتاب قواعد التوحيد الذى وضعه

الخطيرة الأوروبية بالرجوع إلى موقفها الابتدائي التنويري في القرن الثامن عشر، فلقد كانت ألمانيا حتى ذلك الوقت مثلاً مثل أوروبا تحترم الفرد، وتدين بالمسيحية، وتؤمن بالديمقراطية. وعلى الفكر الألماني أن يتعلم من أوروبا المهادنة والحلول الوسط، وأن يتنكب التطرف. وفي سنة ١٩٢٢ جمع ترولتش مقالاته في فلسفة التاريخ ونشرها تحت عنوان « النزعة التاريخية وقضاياها Der Historismus und seine Probleme » (انظر النزعة التاريخية).

مراجع

- Köhler, Walther: Ernst Troeltsch.

التستري «سهل»

أبو محمد بن عبد الله، الفيلسوف المتأله، ولد في تستر بالأهواز، وسكن البصرة وعبادان، وتوفي سنة ٢٨٣هـ، وأصحابه يسمون السهلية، وكان يُعَلِّم من شأن المجاهدة كسبل للخلاص، وشعاره: «الله ممي - الله ناظر إلي - الله شاهد عيسى». وكان يعلم ويقسدي، ومن رآه أن الفيلسوف حجة الله على أهل العلم. ولما سألوه عن ذلك قال: قسمتُ عقلي ومعرفتي وقوتي على سبعة أجزاء. تركتُ ستة وأخذتُ بواحدة: أن أكل فقط بمقدار بلعة أعين جسدِي بها، فتأديب النفس بالجرع، فلا تبقى إلا القلوب، وحياتها في الإيمان». والتستري له «تفسير

بالنزعة التاريخية; Historicism; Historisme; Historismus، وله إسهامه غير المنكور في ذلك، وخاصة في مجال الدين، «وكشابه الرئيسي هو «التعليم الاجتماعي لكنائس المسيحية Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen» (١٩١٢)، وهو مجموعة من الدراسات في الاخلاقيات الاجتماعية المسيحية، واعتقاده أن بعض الاخلاقيات قد قُطِرَ بها الإنسان، ولكن أي تفسيرات جوهرية في الاجتماعيات الاخلاقية للإنسان، وفي تعاملات الناس ببعضهم البعض هي مسائل مستحدثة خاضعة لسن كونية واجتماعية، ولها أسبابها المركوزة والمستحدثة، ودراستها لابد أن تكون من داخل هذا الإطار. ومن رآه أن أمة ديانة تنطور بتطور المجتمعات الآخذة بها، وتنطور الديانة يشمل فهمها واستيعاب أخلاقياتها وإضفاء معان وأفاق جديدة لم تكن لها تفرضها الظروف التاريخية للمجتمع. وبذهب ترولتش إلى أن الأخلاق المسيحية هي المهلى الأكبر لامتزاج الميتافيزيقا بالاجتماعيات، ويرد تعدد الكنائس والمذاهب في المسيحية، وفي الديانات عموماً، إلى هذه الإمكانية: أن تشكل الديانة بشكل المجتمع والعصر. والمجتمع يفعل فعله في الديانة من خلال مؤسساته الكبرى: الأسرة، والنقابة، والدولة، والكنيسة. والديانة صورة من الفكر لهذا المجتمع، ولم تدخل ألمانيا الحروب ضد أوروبا إلا لأن ديانها وفكرها وثقافتها قد تغايرت عن أوروبا، ومن الواجب أن تعود ألمانيا إلى

تسيهين «تيودور» Theodor Ziehen

(١٨٦٢ - ١٩٥٠م) وضعى ثمانى، وُلِدَ فى فراكتسورت وتعلّم بها وبمينا وأوترخت وهال وبرلين، والمعرفة عنده تبدأ بالمعطيات التجريبية *gignomene*، وغاية الفلسفة الإحاطة بالقوانين التى تحكم هذه المعطيات، وينكر أن تكون هناك معرفة ميتافيزيقية، بدعى أنه لا معنى للإحاطة بشئ غير مُعطى، ويرفض تقسيم العالم إلى ذاتى وموضوعى لأن المُعطى محايد نفسياً وفيزيائياً، ولكنه يميز بين القوانين الفيزيائية التى تحكم المُعطى نفسه، وكل تجربة لها جانب نفسى أو عقلى، وجانب فيزيائى، والجانبان يتوازيان، ولكل قوانينه، وعلى ذلك فعلم النفس وإن كان يختلف عن بقية العلوم إلا أنه يوازئها مع ذلك ولا يتعارض معها.

مراجع

- Ziehen : Leitfaden der physiologischen Psychologie 1891.
- Die Grundlagen der Psychologie. 1915.
- Lehrbuch der Logik. 1920.
- Vorlesungen über die Ästhetik. 1923

القرآن العظيم، وتعاليمه نقلها أبو عبد الله محمد بن سالم، وقام عليها مذهب السالمية، أسسه أن فى الله مشيئة غير مخلوقة، وإرادة تعمل فى الخلائق. وكان السهروردى يعتبر التسترى من الحكماء المثاليين. وفلسفته قطباها المحبة والتوكل.

تسجيلر «ليوبولد» Leopold Ziegler

(١٨٨١ - ١٩٥٨م) مثالى المانى، من الناضحين على النزعة العقلية التى نأت بالإنسان منذ أرسطو إلى عالم قد تردى فى الإثم والإحاد. وهو يدين، مثل فينشيه، هذا العصر، ويصفه بأنه عصر مأزوم قد قُتل فيه المنطقُ الله، ولكن الإنسان بطبيعته مفلطور على الإيمان، ومن ثم راح يستعين عن الله بآلهة من صُنعهِ. ورأى تسجيلر رسالته فى تذكير الإنسان المعاصر بترائه الدينى، وإنقاذه من الإيمان المطلق بالعقل. وهو يحاول مثل هيجل أن يستعص عن منطق أرسطو بمنطق إيمانى يوفق به بين الأضداد ويسبر بالإنسان فى اتجاه الله، ويسميه منطق توافق الأضداد *coincidentia oppositorum*.

مراجع

- Raymund Schmidt: Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungun. vol. IV.
- Ziegler: Gestaltwandel der Götter. 2 vols. 1920.

تشاداييف «بيوتر ياكوفلوفتش»

Pyotr Yakovlovich Chaadaev

(١٧٩٤ - ١٨٥٦م) مُستغرب روسي، كان أبوه إقطاعياً، والتحق بجامعة موسكو، لكنه قطع تعليمه بها وانخرط في الجيش ليحارب ضد نابليون، غير أنه تركه وسافر إلى الخارج واتصل بشيلينج. وفي سنة ١٨٢٩ بدأ بنشر «الرسائل الفلسفية» *Lettres philosophiques*، بصحيفة تليسكوب، وبلغ عددها ثمانين رسائل. وكان لنشر الرسالة الأولى وقع الصاعقة في الأوساط الأدبية، فقد اتهم الروس بأنهم لم يسهموا بشيء في مجموعة الأفكار الإنسانية، ولم يهبوا العالم شيئاً، وطالبهم بأن يتمثلوا أوروبا، وأن تكون لهم رسالتهم العالمية وقيادة العالم، بتبني مصالح كل القوميات، وتوحيد كل الأجناس والسياسات والديانات. وأوقفت الصحيفة، ومنع الرقيب نشر أي شيء من بعد لتشاداييف أو عنه. وحذدت سلطات البوليس إقامته، وأعلنت أنه مجنون. وفي سنة ١٨٣٧ نشر في باريس بالفرنسية «دفاع مجنون» *L'Apologie d'un fou*، قال فيه إن الشعب الروسي يؤهله ماضيه العقيم لأن يكون منفتحاً على العالم، وله من حرية الروح ما يؤهله للقيام بعمل روحي عظيم في المستقبل.

ويجمع تشاداييف في فلسفته بين وجهتي النظر الغربية التي مثلها من بعد المستغربون *Westernizers*، أي الذين يتجهون في فكرهم صوب أوروبا الغربية، ووجهة النظر القومية السلافية التي قال بها النادون بالحفاظ على

الخصائص القومية. ونظرته كلية تقول بوحدة العسالم الأخلاقية، وبوحدة التاريخ والبشر والدول، ويشبهاها بوحدة الطبيعة، ويصفها بالدينامية، ويقول بأنها تتجه وجهة واحدة هي: تأسيس مملكة الله على الأرض من خلال الدين، ومن ثم فالتاريخ هو تاريخ الأفكار، ولا يمكن فهمه بدون الدين، والله نفسه يتكشف في التاريخ، ولكن وحدة التاريخ تكسرها الانانية، ولا سبيل إلى الخلاص على الأرض وبلوغ الحقيقة إلا بالهجرة. والقُدرة على الخلاص في متناول الإنسان بوصفه كائناً اجتماعياً، والمجتمع هو الذي يوظف طاقاته الروحية ويحافظ عليها وينقلها.

مراجع

- تاريخ الفلسفة الروسية: نيكولا لوسكي ترجمة نواز كامل.

- Eugene Moscoff: The Russian Philosopher Chadyaev.

تشانج «وليام إيليري» William Ellery Channing

(١٧٨٠ - ١٨٤٢م) أمريكي، كان هدفه تأسيس الإيمان بالله على العقل، وتبذ خرافات الأناجيل، وأباطيل التوراة. وأهمية تشانج أنه لسان حال الأمة الأمريكية في زمنه. وميلاده في نيويورك من رود آيلاند، وتعلم بهارفارد، وتوفي في بنجتون بفيرمونت. والدين الذي يدعو إليه

تشينج يى

وقال إنها تخص اليهود، ولذلك فالروح اليهودية لا تقدر على المتنازع والمناقشة، واستنكر أن يكون المسيح يهودياً، وقال فى كتابه الرئيسى، «أسس القرن التاسع عشر Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts، فى مجلدين (١٨٩٩م) أن رسالته إنقاذ الحضارة من هذه المادية وخطر اليهود، وأن التاريخ محصلة الصراع بين الاجناس، والجنس الجرماني الآلى، ومنحته الحضارة، والجنس يمثل فلسفة حياة، وطرفا النقيض هما الجنس الجرماني الآرى ومنحته الحضارة، والجنس اليهودى وينسب إليه كل النحطاط وتدهور حضارىين.

مراجع

- Réal, Jean: The Religious Conception of Race: Houston Chamberlain and Germanic Christianity.

تشوتونى Chou Tuni

(انظر الكونفوشية).

تشينج هار Ching Hao

(انظر الكونفوشية).

تشينج يى Ch'eng Yi

(انظر الكونفوشية).

تنويرى، أقامه على قراءاته للوك ونهوتن، وكان ليبرالياً، يقول عن فلسفته: إن الله قد وهبنا طبيعة عقلانية، وسيسألنا ماذا فعلنا بعقولنا، وهل كانت عقائدنا مؤسّسة على العقل، وهل كانت خزعبلات أم أنها حكمة عملية، الأخذ بها لا يُضام ولا يخسر. ونحن مطالبون أن نُعمل عقولنا فى كل شيء - حتى فى الاناجيل والتوراة، كما أننا مطالبون أن نناقش الدستور، ونرفض منه ما ليس فيه فائدة لنا. وليس معنى ذلك أننا نفعيون، لكن معناه أننا عقليون، ومن أجل ذلك نرفض أن يقال لنا إنه قضاء وقدر، فالله لم يقدّر لنا الظلم الاجتماعى، ولم يقض علينا بأن نظلم بعضنا بعضاً، والله يريد، نعم هو يريد، ولا راد لإرادته، ولكنه يريد لنا الخير، ويُغضبه أن يقلب الناس الخير الذى أراد له لنا شراً يُحقّق بنا، ولذلك فهو يريد منا أن نرفض الشر، وأن نقاوم الظلم، وأن نثور على الاستبداد.

تشمبرلين «هوستون مستيوارت»

Houston Stewart Chamberlain

(١٨٥٥ - ١٩٢٧م) المُنظّر الاجناسى القائل بتفوق الجنس الجرماني الآرى، والمنادى باضطهاد اليهود، والذى أسهمت أفكاره فى إشعال حربين عالميتين، وكانت أساس الدعوة النازية. ومن الغريب أنه إنجليزى المولد والاصل، فرنسى التربية، ولكنه أولع بالشعب والثقافة الألمانية، وتزوج ابنة ويتشارد فاجنر، واستلهم جموته نظريته فى الحياة، وجنح ضد العقلانية والمادية،

تشيرنيشيفسكى «نيقولا جافريلوفتش»

Nikolai Gavrilovich Chernyshevski

(١٨٢٨ - ١٨٨٩م) الشخصية الملهمة للعدمية الروسية، وواحد من أبرز ممثلى المادية الوضعية فى الفلسفة الروسية فى القرن التاسع عشر. وُلد فى ساراتوف، وتعلّم بجامعة بطرسبرج، وتخرج مدرساً ثانوياً، ثم تحوّل إلى الصحافة، وترعّم الدعوة الاشتراكية الراديكالية، وقُبض عليه، وحُكم عليه بالنفى المؤبد فى سيبيريا (٢٥ سنة)، ولم يُسمح له بالعودة إلا قبل شهر من موته. وكان تآثر تشيرنيشيفسكى بالاشتراكية الفرنسية، واليسار الهيجلى، والنفعية الإنجليزية وخاصةً عند جون ستوارت مل، ولكن أكبر تأثره كان بغيورباخ، وأخذ عنه فى كتابه «المبدأ الأنثروبولوجى فى الفلسفة» (١٨٦٠م) فكرة أن الإنسان كائن حى واحد لا ينقسم إلى روحانى ومادى. وقال إن الإنسان مركّب كيميائى يخضع سلوكه لقانون السببية، ويسعى فى كل تصرفاته لتحصيل اللذة، وتحدد شخصيته من خلال البيئة، ومن ثم فقد دعا تشيرنيشيفسكى إلى نظرية فى الأخلاق تقوم على الأناية العاقلة، ويلزم عنها دعوة أخرى لإعادة تشكيل البيئة الاجتماعية لتستولد أفراداً متجهين سعفاء. وصوّر هؤلاء الناس السعفاء ومجتمع الغد الاشتراكى فى روايته «ما العمل Chto Delat ؟» (١٨٦٣م)، فكانت أول عمل أدبى فى العدمية، وكانت لها أصداء بعيدة فى الحركة الراديكالية. وكانت

فلسفته تصدر عن الواقع الروسى، ومن رآه أن الفن ينبغى أن يتوجه خدمة الواقع، والواقع الروسى فى زمنه كان متردياً، ولقد طالب لذلك بأن يكون الفكر واى تفلسف هو لخدمة الواقع الروسى المتمثل فى مجتمع الفلاحين والعمال.

مراجع

- Plekhanov, G.: Tschernischewsky.

- Steklov, Y.: Chernyshevsky.

تصورية

Conceptualismo; Conceptualismus; Conceptualisme; Conceptualism

المذهب التصورى الذى يرى ان موضوعات الفكر ومدلولات الاسماء الكلية تصورات أو مدركات عقلية **concepts** لا توجد إلا فى العقل، والعقل هو الذى يتصورها، وتتكون المعرفة من هذه التصورات، ولا يوجد بها ما يدل على نسبتها إلى موجودات خارجة عليها، وليس فيها ما يدل على الموضوعية، لان كل معرفة لأهد لها من عارف، وهى لذلك ظاهرة نفسية، ويمتنع على العارف أن يعرف غير ذاته، ومن التناقض أن تكون المعرفة ذاتية وتدرك شيئاً خارجياً، ومن التناقض أن يدرك الفكر شيئاً مادياً مغايراً فى طبيعته للأفكار، ولا يدرك العقل إلا انفعالات الحواس بالاجسام وليس الاجسام نفسها، ولا سبيل للعقل للتعلم بالاجسام وخصائصها إلا

التصوّف

الدنيا، فكان الزهد حركة احتجاج ضد التحلل الأخلاقي، لكن الزهد لم يتحول إلى تصوّف إلا مع ارتداء الرُفَاد للبُياس الصوف، فكان ارتداء لباس الصوف أو المِرْقعة فيما بعد كان الحدّ الفاصل بين الرُفَاد بمن ساروا سيرة السلف مثل بلال بن رباح، وسَلَمَان الفارسي، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وبسبب التصوّفة. وكان أبو هاشم الكوفي (المتوفى ٧٦٦م) أول من تسمّى بالصوفي، ويقال إن أول تكيّة أو خانقاه بُنيت للصوفية كانت بالرملة بفلسطين. ويُروى عن تأثير المسيحية في التصوّف أن الذي أسّسها أمير مسيحي. وحاول عديد من المؤرخين ردّ التصوّف إلى المسيحية، والغنوصية أو الأفلاطونية المحدثة، أو الفيدانتا الهندية، أو البوذية، أو إلى الديانات السريّة كالصابئية أو الهرمسيّة أو القبالة اليهودية. وعلى أي الأحوال فإن الصوفية تعتمد على تأويل آيات القرآن والأحاديث، ونزعم أن التصوّف هو علم الباطن الذي ورثه عليّ بن أبي طالب عن النبي، وعلم خاصّة المسلمين الذين لا تنكشف كلمات القرآن ودلالاتها ومعانيها إلاّ لهم. ومن مبادئهم أنه لا بدّ للمريد من شيخ يأخذ عنه، ويسمون الزمن الذي يقضيه المريد في صحبة الشيخ زمن الاتّصاف، والشيخ وحده هو الذي يعلم وقت فطام المريد. والأحوال تسري من باطن الشيخ إلى باطن المريد كسراج يقتبس من سراج. ولكل شيخ طريقة، والطريقة هي مجموعة القواعد التي

بالاستنتاج العقلي المبني على مبدأ العلية.

مراجع

- R. I. Aaron: Theory of Universals.
- Gilbert Ryle: Thinking Thoughts and Having Concepts. In Thinking and Meaning.

التصوّف - Sufismo; Sufismus; Sufis- me; Sufism

من الصفاء بمعنى أن الصوفي قد صَفِيَ قلبه لذكر الله، أو من الصّف بمعنى أن الصوفي في الصّف الأول من الواصلين، أو من الصّفة بضم الصاد نسبة إلى أهل الصّفة من فقهاء المسلمين الذين بنى لهم الرسول صُفّة خارج مسجد المدينة لبيتوا فيها، وربما من كلمة فيلسوفوس بمعنى حبّ الحكمة، والأغلب أنها مشتقة من الصوف لباس الصوفية حيث كانت عاداتهم أن يلبسوا جُبّة أو مِدرعة من الصوف، فاطلقوا على الزاهد منهم اسم الصوفي أو الموحى نسبة إلى المسيح (بكسر الميم وتسكين السين) أي اللباس من الشعر، وتدرجياً حلّت المِرْقعة محلّ لباس الصوف.

وكان التصوّف وليد نزعات الزهد القوية التي ظهرت بوادرها في صدر الإسلام، تساندها آيات القرآن التي تحضّ على التّسكّ، وحياسة النبي نفسه، واشتدت مع الفتوحات وإقبال الخلفاء على

تصوّف الخوف من العقاب والعذاب، لكنه تحول إلى نزعة حُب. ويُعتبر ذو النون بن إبراهيم الأحمسي المصري (المتوفى ٨٥٩م) المؤسس الفعلي للتصوّف ورأس هذه الفرقة، وعنه أخذ الجميع وإليه انتسبوا. ويزوي ابن خلكان أنه كان فريداً في علمه وأدبه وتعبده، وكان أول من شرّح إشارات الصوفية، وتكلّم في المقامات والأحوال، وشرّح الرّجاء والتوحيد. وقال المستشرقون كان قبطياً ولّد باخميم من صعيد مصر وعاش بها، ولكنه أسلم أو أسلم أهله وتعلّم على الإمام صالح، وانتحل الكيمياء، وبرّع في علم الباطن وقراءة الطلاسم وأتقن سحرها. وهو يقسم المعرفة إلى عامة خاصة بالعوام، وخاصة تخصّ الفلاسفة والعلماء، وخاصة الخاصة هي معرفة الأولياء. ويقسم التوبة إلى توبة العوام وتوبة الخواص، وتوبة العوام تكون من الذنوب، وتوبة الخواص تكون من الغفلة.

ومن أشهر الصوفية معروف الكرخي (المتوفى ٨٢١م)، كان من أصل مسيحي أو صابئي فارسي - هكذا قالوا - وقالوا أيضاً: كان عبداً للإمام عليّ بن موسى الرضا، وعاش في بغداد في حيّ الكرخ. وهو القائل إنّ محبة الله لا تُكتسب بالتعلّم لكنها هبة من الله وفضل، وكان تصوّفه وسيلة للمعرفة، ويصف التصوّف بأنه الأخذ بالحقائق.

ومنهم أبو سليمان الداراني (المتوفى ٨١٠م)، والحارث المحاسبي (المتوفى ٨٥٧م).

يرسمونها للمريدين. وللطريقة رسايط يخضع الشيوخ والشبان، ويلزم الشيوخ فيه زوايا الخلوة، بينما يراى الشبان إلى بيت الجماعة، وتُسايط الخدمة بالمبتدئين، ويأتيهم الطعام من الصدقة أو الاحياس أو السؤال. ولا يُسمح لاحد أن يتناول اكل الرباط إلا إذا شغلته العبادة أو أتعده السن. والخلوة أربعون يوماً وتسمى الأربعينية، وشيخ الطريقة هو قطبها، يليه النقيب، فالأوتاد، فالأبرار، فالأبدال. وللتصوّف مقامات وأحوال، والمقامات مراتب يرتقى فيها المريد صعوداً إلى الله، وهي التوبة، والورع، والزهد، والفقر، والصبر، والتوكل، والرضا. والأحوال انفعالات تلمّ بالصوفي وتناسب المقامات، كحال الخوف، والرجاء، والأنس، والسُكر، والعشخو، والطمانينة، واليقين. وغاية الصوفي مجاهدة نفسه، ويتوسل بالذكر أهم أركان التصوّف، ويتراوح بين مجرد ترديد اسم الله وقراءة الأوراد وبين تعذيبه لبدنه وحبس النفس والغشبية. ويستمعين الصوفية بالموسيقى والشعر والغناء لتحريك وجدانهم، وشعرهم يكثر فيه الحبّ والحسرة، وإنسانهم الكامل هو النبي ﷺ، ولغتهم فيها القبح، والإشراق، والجذب، والوجد، والشعر، والغناء، والنشوة، والوصول. وقد بطرق الصوفي باب الله فلا يُفتح له. والوصول اتحاد بالله، واتحاد بالله فيه الغناء، وفيه الصحو، والصحو بقاء بالله بعد الغناء.

واقدم مدارس التصوّف كانت مدارس زهد وورع لا مدارس فلسفة ونظر، واقدم أنواعه

التفتازاني

حامد الغزالي (١١١١م) مؤسس التصوف العملي، ورابعة العدوية أول من استعمل اصطلاح الحب الإلهي.

مراجع

- الموسوعة الصوفية: دكتور عبد المصم أخفني.
- المعجم الصوفي: دكتور عبد المصم أخفني.

Evoluzione; Évolution; التطور Evolution

(أنظر الدارونية والتطور الطاريء).

التفتازاني والدكتور

(١٩٣٠ - ١٩٩٤) أبو الوفا، من مواليد كافر الغنيمي شرقية، رأس أقسام الفلسفة بجامعة بيروت وقطر وعمان والكويت، وله أبحاث والمؤلفات في الفلسفة الإسلامية، ومن ذلك كتابه عن «ابن سبعين»، و«ابن عطاء الله السكندري»، و«الإنسان والكون في الإسلام»، و«المدخل إلى التصوف»، وكان شيخ الطريقة الغنيمية من طرق التصوف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية في مصر، وفلسفته أساسها الجمع بين العلم بالكون والعلم بالإسلام من حيث هو قيم أخلاقية رفيعة ونزعة روحية مثالية تهدف إلى النفاذ إلى الحقيقة، والفيلسوف

ويقال إن أول من حاضر الناس في التصوف يحيى بن معاذ الرازي، وإن الجنيد البغدادي، كان أول من صاغ المعاني الصوفية كتابةً، وإن أبا يزيد البسطامي كان أول من استعمل كلمة الفناء، وأن الحسين بن منصور الحلاج الفارسي (قتل ٩٢٢م) أول من قال بنظرية الحلول، حلول الله أو اللاهوت في الإنسان أو الناسوت، كما في المسيح عند المسيحيين، وهو أول من قال بوحدة الأديان، وأن محي الدين بن عربي (نحو ١١٦٤ - ١٢٤٠م) كان أول من لُقّب بالشيخ الأكبر، وأول من قال بنظرية الإنسان الكامل، ويقصد به النبي، أو الحقيقة المحمّدية، أو روح النبوة التي تنتقل في الأنبياء والأولياء والصالحين، أو هو العقل الكلّي الذي يصل ما بين الله والطبيعة. والنبي أو الإنسان الكامل بالنسبة إلى الله كمثل المرأة التي لا يرى الشخص صورته إلا فيها. وكان ابن عربي أول من دَوّن تعاليم الصوفية في عشرين مجلداً هي كتابه الفتوحات المكية.

ومن أشهر الصوفية كذلك ابن الفارض (المتوفى ١٢٣٥م)، المصري، المولود بالقاهرة، والمعروف بتأنيته الكبرى، وفريد الدين العطار (المتوفى نحو ١٢٣٠م)، وجمال الدين الرومي (المتوفى ١٢٧٣م)، والثلاثة من القائلين بوحدة الوجود، وأبو سعيد بن أبي الخير (المتوفى ١٢٧٣م)، أول من استحدث الطرق الصوفية وجعل لها نظامها الهرمي، والسهروزي المقتول (١٢٣٤م) أول من قال بوحدة الوجود، وأبو

الكتب المدرسية المحبوبة. وللتفتازاني رد على زندقة ابن عربي في كتابه «فصوص الحكم»، وعنوانه «نصيحة الملحدِين» ربما كان مشكوكاً فيه.

التفسير; Auslegung; Erklärung;
Exégèse; Explication; Exegesis;
Explanation

بمعنى الكشف أو الشرح، وبطلق على شروح المصنفات العلمية والفلسفية، واشتهرت منها التفسيرات اليونانية والعربية على مؤلفات أرسطو، ومنها تفسير الرازي لكتاب فلوطرخس في تفسير كتاب تيمائوس لأفلاطون ويُعرف بكتاب «تفسير التفسير».

وكان حنين بن إسحق من أبرز المفسرين في هذا المجال. ويرتبط التفسير في الإسلام بعلم التفسير. وكانت الحاجة إلى التفسير لبيان معاني القرآن وجلاء أسباب نزول الآيات. ولا شك أن الإمام مالك بن أنس هو واضع التفسير بمعنى أنه جامعه ومدونه. وقيل إن ابن عباس كان حجة صدر الإسلام في التفسير. وكانت نشأة التفسير نقلية، ويذهب النقليون إلى عدم جواز تفسير القرآن إلا مروياً عن الرسول ﷺ وصحابته الذين شهدوا معه التنزيل، غير أن التطور العلمي والعقلي الذي أحاط بالمسلمين من كل جوانب حياتهم أنشأ التفسير العقلي أو الاجتهادي، وغالى أصحاب التفسيرين، فنجد

الذي يبلغ ذلك إنما يحقق في نفسه الكمال. والإسلام منهج وفلسفة إيجابية، والمسلم لا يرى أن العالم المادي غاية، وإنما وراءه علة وحكمة وتدبير، وكل ما في الكون ينطق بوحداية الله، وليس من المعقول أن تبحث في الموجودات ولا تفكر في الموجد، ولا حجاب بين الله والإنسان، والحجاب في الإنسان، فإنه يتجلى في موجوداته، والإنسان يصل إلى الحقيقة بانصرافه إلى الماديات وتركزه حول نفسه. والنفس الإنسانية صورة مصغرة للكون، وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ الْكَوْنَ وَعَرَفَ اللَّهَ، ومن ضلَّ عنها ضلَّ عن كل شيء، والفيلسوف المؤمن هو قمة السمو.

التفتازاني؛ سعد

سعد الدين مسعود بن عمر (٧٢٢ - نحو ٧٩٢هـ) ولد بفتازان من أعمال خراسان، وتوفي في سمرقند، وكان حجة في المنطق وما وراء الطبيعة والكلام والبلاغة والفقه، وأهم كتبه في الفلسفة «شرح الرسالة الشمسية» أو «شرح الشمسية»، وهو شرح لرسالة الكاظمي، وتهذيب المنطق والكلام، وهو رسالة في المنطق والكلام، والمقاصد موجز فيما وراء الطبيعة والكلام. ويطلب على كتبه الطابع المدرسي، ولذلك ظلت ضمن مناهج الدراسة في العديد من المدارس والجامعات الإسلامية. وله «شرح العقائد النسفية» على فلسفة الاعتقاد عند المسلمين، وهو شرح لموجز عمر بن محمد النسفي، يعد من

التفكير

حول ما ينبغي عمله إزاء موضوع معين. ويصف أرسطو هذين الشكلين من التفكير بأنهما **التأمل** *contemplation* والتشروي *deliberation*، وكلاهما يمكن أن تؤديه بنجاح أو بفشل، وبذكاء أو بغباء. والتأمل الناجح ينتهي إلى نتيجة، كما ينتهي التشروي الناجح إلى قرار. يصف أرسطو التفكير التأملى بأنه تفكير نظري، بينما يصف التفكير التشروي بأنه تفكير عملي. والتفكير الإنسانى اليومى خليط من الشكلين.

والتفكير فى أغلبه نشاط غير ظاهر يتم باطنياً *foro interno*، وهو قصدي بمعنى أنه يتوجه إلى موضوع، قد يكون مجرداً أو عينياً. والتفكير فى الموضوع يعنى التفكير فيه تحت اسم أو وصف معين، وإضفاء صفات معينة عليه بطريقة تجعل من الممكن التعبير عنها بكلمات معينة بحيث أن التعبير عنها بكلمات أخرى لا يتساوى فى دقة التعبير عنها بالكلمات الأصلية. وتتم بعض الأفكار بشكل منطقي معين ليس لغيرها.

وكانت نظريات التفكير دائماً إحدى نظريات سست، فهى إما أفلاطونية، أو أرسطية، أو تصوّرية، أو صورّية *imagist*، أو إسمية نفسية، أو سلوكية. والتفكير فى النظرية الأفلاطونية عبارة عن حوار داخلى بكلمات تشير إلى صور *forms*، وربما لأشخاص، أو أنه نشاط عقلى يفتش عن الصور أو الكليات ويتذكرها ويستكنه طبيعتها وعلاقاتها الباطنة. والتفكير فى النظرية الأرسطية فعلٌ عقلى، تشرى ماهية الشيء أو

ابن المسيب إذا سئل عن تفسير آية من القرآن يقول «إننا لا نقول فى القرآن شيئاً»، بينما كان الغزالي نقضه حيث يقول «إن فى فهم معانى القرآن مجالاً رحباً ومتسعاً بالفاً، وإن المنقول من ظاهر التفسير ليس منهى الإدراك فيه». وهكذا يجيز العقليون التفسير لكل من يسمعه ويتزود له بأسبابه العلمية. ومن أشهر التفاسير التقليدية «جامع البيان فى تفسير القرآن للطبرسى»، و«الدر المنثور فى التفسير للمسيوطى». ونشأت من التفسير العقلى تفاسير نحوية وأدبية وفقهية وتاريخية وصوفية وشيعية وعلمية ونفسية واجتماعية وفلسفية. ولعل أبرز من قام بالتفسير فى الفلسفة ابن سينا، وابن رشد، والفارابى. وفى العصر الحالى يعتبر الدكتور عبد الرحمن بدوى من المفسرين الكبار.

مراجع

- Braithwaite, Richard: Scientific Explanation.
- Dray, William: Laws and Explanation in History.

التفكير

Gedanke; Verunft; Pensée; Raisonnement; Thinking; Reasoning

نشاط إنسانى خالص يأخذ شكلين أساسين، فهما أننا نفكر لنعرف الحقيقة أو ما يمكن أن يكون الحقيقة، وإما أننا نفكر لنستقر على رأى

تقليدية

Tradizionalismo; Traditionalismus; Traditionalsime; Traditionalism

فلسفة التاريخ التي قامت بها جماعة من المناهضين لمبادئ الثورة الفرنسية، تؤيد سلطة البابا المطلقة، وتعارض الفردية في الاخلاق والإبستيمولوجيا، واشتهر من مفكرها **جوزيف دي ميستر** (١٧٥٣ - ١٨٢١)، و**الفيكوت دي بونالد** (١٧٥٤ - ١٨٤٠)، و**بسطرس سبسمون بالانش** (١٧٧٦ - ١٨٤٧)، و**فيلسيتيه روبير دي لامينييه** (١٧٨٢ - ١٨٥٤)، وتقوم فلسفتهم على أن العقل الوحيد الذي يمكن الركون إليه هو العقل الجماعي الذي يتمثل في التقاليد والمؤسسة الدينية، وأن الإنسان جزء من الكل الذي هو المجتمع، وأن التقاليد تصنع من المجتمع وحدة، ووحدة المجتمع تصنع حضارته، والمجتمع هو المجتمع الإنساني، وحدود الدولة من ثم مصطنعة يجب إلغاؤها، والبابا أو الإمام هو السيد الأمر الذي لا راد لحكمه، لانه صوت الله ويجب أن يعلو على كل الأصوات، وأن تكون كلمته هي الفيصل. لكن التقليدية بالغت وانتهت إلى الإيمانية **fidéisme**، بمعنى أن تسليمها بالسلطة الدينية تحول إلى استسلام يتجاوز المعقول، طالما أن الإيمان يرجع على العقل وأسبق عليه، وهو ما عارضه فلاسفة الإسلام، وقبلهم فلاسفة اليهودية، وكانت تعارضه الكنيسة وانتهت إلى إدانته في شخص القسيس أبهيه بورتان (١٧٩٦ -

صورته المدركة، العقل، حيث أن التفكير في الشيء هو مشاركة في ماهيته، بنحصيل المزيد من المعرفة به. والتفكير عند **الصوريين** (المقلاتين وكنت) نشاط يبرز الأفكار التي تكون موجودة أصلاً في العقل، أي الفطرية فيه بفعل الله (دهكارت ولايبنتس)، أو التي تكون قد تكونت فيه بالتجريد من الخبرات الحسية (لوك وكنت). والتفكير عند **الصوريين** (باركلي وهيوم) تتابع لأحداث تشمل على صور ترتبط بعادات معينة، ويميل فيها العقل إلى التحرك من صورة إلى أخرى. والتفكير عند **الإسميين النفسيين** (هوبز) حوار نفسي يدور في الرأس ويستخدم صوراً لفظية أو كلمات عقلية تدل على أشياء أو فئات من الأشياء. وفي السلوكية هو كلام مترابط يدور في الذهن لكن صاحبه على استعداد لإعانة كتفسير لسلوكه. ولكل نظرية من النظريات السابقة عيوبها ومحاسنها، ولم توجد بعد النظرية المتكاملة في التفكير والتي يرضى بها الجميع.

مراجع

- Price, H. H.: Thinking and Experience.
- Hampshire, Stuart: Thought and Action.
- Ginnane, W. J.: Thoughts. Mind, vol. 49.

الله، المشهور بعفيف الدين التلمساني، أو العفيف التلمساني، أصله من تلمسان وتوفي في دمشق، وكان في فلسفته كاهن عربي، وله شروح على مواقف النفري، وشرح على فصول الحكيم لابن عربي، وشرح على منازل السائرين للهروري، وقال بوحدة الوجود، وانتمه ابن تيمية بأنه كان يتفلسف كما ساءه المصدر الرومي، ومن رأى الرومي أن وجود الله المطلق هو نفسه وجود الأعيان. وكان للتلمساني ابن اسمه محمد، ويدعى الشاب الظريف، وكان يحيل إلى الهون، ويُسبّه بالنساء، ويعتذر عنه بوجه بأن محمداً ملامتى النزعة، أى يبدو بخلاف حقيقته، والصواب أن الاثنين ما كان لدهما سوى ما ثم غير ولا سوى، فالعبد المحجوب يشهد السبوى، فإذا انكشف حجاب شاهده الغيبر، ولذلك فكل الأمور عندهما سواء، وكل الغرّمات حلال. وكان التلمساني العفيف يقول القرآن كله شرك وليس فيه توحيد، والتوحيد هو ما يقوله العفيف فقط!! يا سبحان الله!!

تليسيو «بيرناردينو» Bernardino Telesio

(١٥٠٩ - ١٥٨٨م) إيطالي قال عنه فرنسيس بيكون إنه أول لمحدثين، وأنه كان أول من رفع راية العصيان ضد أرسطو، وكان كتابه «عن طبيعة الأشياء طبقاً لمبادئها De Re- rum Natura Iuxta Propria Principia» (١٥٨٦م) عملاً رائداً له قيمته التي لا شك

(١٨٦٧م) وكانت دعوته إيمانية خالصة (١٨٤٠م) وصدر حكم الكنيسة ضد الإيمانية في المؤتمر الثالث لمجلس الفاتيكان (١٨٧٠م).

والتقليدية في الدين بشكل عام هي قبول قول الغير في مسأله بلا دليل، والتقليد والاتباع بهذا المعنى ضد الاجتهاد، ويقال إن أهل السنة تقليديون بمعنى أنهم أتباعيون أو سلفيون، لأنهم يُلزمون المسلمين باتباع ما قرره السلف مسنداً، ولأنهم قصروا الاجتهاد على فقهاء القرون الأولى للإسلام فهم وحدهم الذين رزقوا النظر والدراية، وهما مؤهلات استنباط الفقه من أصوله. ويتعقد الإجماع على أن العامي ملزم بالتقليد كالفقيه، لكن الفقيه ملتزم بتبيين صحة اجتهاد المجتهد بدليله، فإذا تعدد المجتهدون فللمقلد أن يقلد من يختار طالما لم يخرج عن الإجماع. وعموماً كان التقليد مشار خلاف بين المذاهب، وقد رأى بعض الأئمة كالجويني أن الاجتهاد حق مطلق لمن يستطيعه، وذم بعضهم التقليد مثل ابن حزم، وتشدد الخابله في التقليد، وأنكره الوهابية، ورفضته الإباضية والشيعه.

مراجع

- Ferraz, Martin: Histoire de la philosophie. Traditionalisme et ultramontanisme.

التلمساني والعفيف

(٦١٠ - ٦٩٠هـ) سليمان بن علي بن عبد

صانوا أقدم الكتب الهندية، حيث يصف بعث مرتكب الذنب بعد الوفاة في صورة أدنى تبعاً لنوع الذنب، فقد يولد كلباً أو حماراً أو دودة. والبوذية من أكثر المذاهب توسعاً في مبدأ التناسخ، ولا نجد ذكراً له قبل عهد الأوبانيسميدات. وكان الهدف من التناسخ أخلاقياً في أول الأمر تحقيقاً لفكرة الجزاء. وفي اليونان كان فيثاغوراس، وأنيادوقليس من القائلين بالتناسخ، وحرماً قتل الحيوان لأنها اعتقدوا أن الأرواح الإنسانية يمكن أن تناسخ في الحيوانات والنباتات، وكان أنيادوقليس يقول إنه كان في حيواته السابقة نبتة وشجرة وطائراً وسمكة، وكان الاثنان يعتبران قتل الحيوان وأكله جريمة لأنه من الجائز أن يكون هذا الحيوان قريباً لنا فهاكل أبقارنا. وكان الدافع لهذا القول أخلاقياً كذلك حتى ينفر الناس من ممارسة العنف وارتكابه. وكان الهنود وليس اليونان مصدر أفكار التناسخ لدى الإسلاميين، لأن البصيرة والكوفة مركزى الحركات القائلة بالتناسخ كانتا ملتقى القادمين والذاهبين إلى الهند.

والتناسخية من مذاهب القوة الإيرانية تقول بتناسخ الأرواح في الأحياء والانتقال من شخص لآخر، وتعتقد أن الإنسان دائماً في أحد أمرين، إما في فعل وإما في جزاء، وما فيه فإنه إما مكافأة على عمل قديم، وإما عمل ينتظر المكافأة عليه. وكانت المانوية تقول بالتناسخ. والهنود القائلون بالتناسخ هم الفرقة السمتية. والشعبة وخاصة الخطاطبية يقولون بالتناسخ، فأرواح الصديقين

فيها، عارض به العلم الطبيعي الأرسطي، فكان إسهامه العظيم أنه طالب بدراسة الطبيعة اعتماداً على التجربة الحسية، وبذلك مهد لجاليليو جاليلي ومنهجه العلمي، وفتح في الفلسفة طريقاً سرعان ما سار على دربه توماس كامبانيلا، وفرانسيس بيكون نفسه، وتوماس هوبز، وكان يرى أن العالم كله يضح بالحياة، وأن الحياة تشيع فيه بفعل مبدأ الحرارة، وأن الحرارة التي تحملها السماء، والبرودة التي تحملها الأرض، هما المبدآن الفاعلان في الطبيعة، وأن الطبيعة مادة تتكيف وتشكل بفعلهما، وأن الروح فيض حرارى يشيع في الإنسان ويتمركز في المخ ويتلقى ويتوقع الانطباعات الحسية. ولكن فليس هو لم يكن فيلسوفاً طبيعياً ولا مادياً، ولم يرم إلى معارضة الأناجيل ولا الكنيسة، مع أن بعض المؤرخين اعتبر ذلك منه خروجاً على الكاثوليكية.

مراجع

- Gentile, Giovanni: Bernardino Telesio.
- Telesio: De Rerum Natura. 1586.
- : Vanii de Naturalibus Rebus Libelli. 1590.
- : Solutiones Thytesii. 1872.

تناسخ

**Metempsychose; Metempsychose;
Métempsychose; Metempsychosis**

عقيدة قديمة، كالتجسد، تُجدها في قوانين

تندال

ديانة مُنَزَّلة على العقل، فالعقل هو الهادي أولاً وأخيراً، والعقل في ترقُّ دائم، وفكرة الإنسان عن الألوهية وأصل الخلق في ترقُّ كذلك، وإذا فالعقل هو المعمول عليه أولاً وأخيراً، ومن ثم فلا داعي لمن يسمونهم الرُّسل، أو لا داعي لتقديس هؤلاء الناس بالذات، وتقديس ما قالوه، فما قالوه مفهرم بالعقل، وقيمة ما قالوه بحسب العصر، والأناجيل تعكس قيم ذلك الزمان القديم، وخاصعة للنقد، والاعتقاد في الله هو من مسائل العقل، وقد لازم التفكير دائماً الاعتقاد في الله، وهذا الاعتقاد مسألة إنسانية مركوزة فينا، وذلك ما يسميه تندال «الديانة الطبيعية»، وأما أن يردَّ عليه بأن كل ديانة فيها أفعال ولا تفعل فتندال يجيب على ذلك بأن ما يقضى به العقل هو الذي نفعه أو لا نفعه، فإن قيل له ولكن العامة والبسطاء ليست لديهم أدوات التفكير الكامنة للهداية، فإنه يجيب وكذلك الشأن مع الديانات المنزلة، فالعاسي لن يفهم سبب التحريم أو التحليل وسير تكب اغطور عن اقتناع بأنه مباح.

مراجع

- Memoirs of the Life and Writings of Mathew Tindal.

تندال «حنا» John Tyndal

(١٨٢٠ - ١٨٩٣ م) بريطاني ولد بإيرلندا

ترنقى مدارج الكمال في اجساد الاولياء والانبياء إلى النور الاعلى، وارواح اهل الفضالة تتدنى وتتساق في اجسام الحيوانات إلى أن تفرق في الظلمة.

تندال «ماتيو» Mathew Tindal

(١٦٥٧ - ١٧٣٣ م) إنجليزى، من دعاة الإيمان بوجود إله دون الاعتقاد في أمة ديانة، وهؤلاء كانوا كثيراً في بريطانيا، وتندال هو أبرزهم جميعاً، ويُعتبر كذلك آخر هؤلاء الدعاة. وكتابه الرئيس «المسيحية قديمة قدم الخليفة، أو الإنجيل كتجديد للديانة الطبيعية» - Christian-ty as Old as the Creation: Or, The Gospel «A Republication of the Religion of Nature» (١٧٣٠) ألفه وقت أن كان في الثالثة والسبعين من العمر. وله أيضاً «مقال في إطاعة السلطات العليا» (١٦٩٤)، و«مقال في سلطات الحاكم وحقوق البشر في مسائل الدين» (١٦٩٧)، و«حرية الصحافة» (١٦٩٨)، و«الأسباب في رفض تقييد الصحافة» (١٧٠٤)، وكلها مؤلفات تظهره عقلياً ومن الآخذين بمبادئ التنوير، ولذلك نجد في أفكاره الكثير من سينوزا ولوك لأنهما عقلانيان، ونجد كذلك أن فولتير يُحِبُّ به أنهما إعجاب، ويُحِبُّ خاصةً ببقده للأخلاقيات التي تدعو إليها الأناجيل، ولما تتضمنه بعض الأمثال المشروية من ابتدال. ومن رأى تندال أن الإنسانية تعتمد في فهمها لأية

وتعلّم بجامعة ماربورج بألمانيا. وهو من الماديين القائلين بالتطور، ولكنه في محاضراته الشهيرة المسماة محاضراته بلفاسمت تحدّث عن المادة وكأنها إله، وقال إن الحياة والعقل كامنان في المادة ويشيعان في الكون، وأن الشعور قديم قديم العقل، ولم يقل بارتقاء دارون لأنه ينكر فكرة القوة الخالقة، وأثر عليه نظرية سينسر في تطور الحواس والعقل من خلال تفاعل الكائن مع البيئة، وأيد نظرية وراثية التجريبية. وكان تشدال من المهتمين بمسائل الدين، ولم ينكر العاطفة الدينية، لكنه أعلن أن تداخلها في مسائل العلم يفسد العلم إنساناً شديداً، لكنها لازمة في مجال الشعر، والأخذ بها والاعتقاد فيها يهين الكرامة على الإنسان.

مراجع

- Selected Works of John Tyndall. 6 vols.
- A. S. Eve & C. H. Creasey: Life and Work of John Tyndall.

التنوخى جمال الدين

(١٨٢٠هـ / ١٤١٧م - ١٨٨٤هـ / ١٤٧٩م)
الأمير السيد جمال الدين عبد الله التنوخى، قطب مذهب التوحيد، ولد في عبة بجبل لبنان، وتوفي بها، وقبره هناك مزار، وتعلّم في دمشق، وكان سني الاعتقاد وإن كان درزي الأصل، يحفظ القرآن ويكثر من الاستشهاد به، ويعنى

بالصالحين والزهاد والعلماء من السنة، وانصرف إلى التصوف بعد وفاة أولاده الثلاثة، ويبدو أنه في تعاليمه كان يريد أن يصرف الدروز عن معتقداتهم إلى صحيح الإسلام ويعيدهم إلى حظيرته، وكان يعتبر أن الجبل المتخفى في جموع القرويين النائيين في الجبال هو سبب انحرافهم عن الإسلام. ومحبه للرسول لا تضارع، وله في ذلك «سياسة الأخيار في شرح كمالات النبي المختارة». واعتزله باللغة العربية شديداً، وكان يقول القومية هي اللغة، وأن الدروز والمسلمين عامة ما التزموا لغتهم فهم بخير، وعماد اللغة العربية هو القرآن، وتعلّم القومية هو النبي. وللتنوخى شروح على رسائل الدروز، ويطلق عليها اسم «الرسائل التوحيدية»، قيل إن شروحه بلغت أربع عشرة رسالة، وفلسفته فيها اعتقادية أخلاقية، وتلاميذه كثر من كافة قرى الجبل، كانوا ينشرون تفسيراته التوحيدية وآدابه الإسلامية السنية، وقد استقر فيهم خصلة شاعت بين عقّال الدروز، وهي الانفراد والعزلة عن الناس، والخلو في الجبال، والزهد في الدنيا، وقّله فيها ونشرها عنه الشيخ الفاضل محمد زيد هلال التنوخى ١٠٥٠هـ / ١٦٤٠م، والشيخ جابر، والشيخ أبو صافي، وجميعهم التزموا الطريقة، ولبسوا الحشن من الثياب، وما يزال زهاد الدروز يتزوّون حتى اليوم بالصوف الأزرق.

ولكن لتنظيم حياة الإنسان على الأرض، بحيث يمكن أن يجعل منها جنة أو مدينة الله في الأرض بعد أن يمس الإنسان من بلوغ جنة الله أو مدينته في السماء. وكان شعار التنوير «العلم للجميع». وكانت روح التنوير إلهادية، بل وشديدة العداء للكنيسة وللسلطة متمثلة في الدولة، وللخرافة والجهل والفقر، وغالي التنويريون في دعوتهم للعودة بالإنسان إلى الطبيعة حتى كان بعضهم **Primitivists** أى من دعاة البدائية، وكانوا شديدي الثقة في إمكان تخطيط المجتمع المدني تخطيطاً يقوم على العلم ويدفع إلى التقدم، وشعارهم في الاقتصاد بل وفي كل شأن من شؤون الحياة: «كل واحد حُرّ بفعل ما يشاء في تفكيره»! منْشئ حائلْ! **laissez faire! - laissez - penser**. واحتدم الجدل في ذلك العصر بين أنصار القديم **ancients**، وبين المعاصرين **moderns**، وكان جدلاً فكرياً عالياً، وتراشقاً بالثقافة والكتب حتى أطلقوا في الجملتها على تلك الظاهرة اسم معركة الكتب **battle of books**. واتسمت النظرة التنويرية بالتساؤل المسرف وإن كانت هناك خطوات من اليأس المبرر. ولكنك مقال مشهور يتساءل فيه: ما هو التنوير **Was ist Aufklärung?** واعتبر أهل الفكر الألمان كتابات ليشنغ وجوته وحتى هيردر تنويرية. ولعبت الأفكار التقدمية دوراً كبيراً في الإعداد عقلياً ونفسياً للثورات البورجوازية المقبلة.

وفي مصر ظهر التنوير بعد الحملة الفرنسية وابتداءً من رفاة والي الطهطاوى، ومن رواده

Les Lumières; Aufklärung; Enlightenment

اتجاه ثقافي ساد أوروبا الغربية في القرن الثامن عشر بتأثير طبقة من المثقفين عُرفوا باسم المثقفين **philosophes**، وكانوا صحفيين وكتاباً ونقاداً ورواد صالونات أدبية، من أمثال فولتير، وديدرو، وكوندورسييه، وهولباخ، وبسكاريا، ولم يكونوا أصحاب فكر بقدر ما كانوا مروّجين **popularizers** لأفكار عصرهم، ولو أنه من الظلم أن ندرج معهم فولتير وديدرو فقد كانوا فلاسفة من الصف الأول، إلا أنهم جميعاً أخذوا عن الفلاسفة العقليين ديكارت، وسبينوزا، ولايبنتس، ولوك، الذين طبعوا القرنين السابع عشر والثامن عشر بطابعهم الثقافي حتى أطلق على هذه الفترة اسم عصر العقل **the age of reason**، وكان التنوير نتاجه.

ولو شئنا اختيار شخصية نموذجية تدل على التنوير لكانت هذه الشخصية هي شخصية جيفرسون، أو لكانت مزيجاً من شخصية جيفرسون، وفرانكلين، وتوماس بين **Baine**. ويمكن بشكل عام تقسيم أفكار التنوير في ثلاث مجموعات تحمل عناوين «العقل، والطبيعة، والتقدم»، وتكون في مجموعها الفلسفة الطبيعية، والأخلاق الطبيعية، وأساسها العلم، وكان الإيمان به مطلقاً كالإيمان بالعقل، فالعلم طريق العقل، ليس لبلوغ الحقيقة

أن أكثر ما يُحتاج به إلى الأساندة في تحصيل العلوم والفنون هو اشتباه الاصطلاح، فكل علم اصطلاحات خاصة به إذا لم يُعلمها المتعلم لم يتيسر له التعلم. وطريق التعلم دائماً هو إما الرجوع إلى الكتب المراجع التي تجمع المصطلحات، وإما الاستفهام عنها من أساتذة هذه العلوم والفنون الأحياء، ولما افتقد التهانوي كتاباً جامعاً لاصطلاحات جميع العلوم رأى أن يؤلف هذا الكتاب ليسدّ هذا الفراغ، واقتضى منه ذلك أن يجمع مختصرات ذخائر العلوم الفلسفية من الحمة الطبيعية والإلهية والرياضية، واقتبس منها المصطلحات ورّبها بحسب الأبجدية. ويعرّف العلم بأنه ملكة الإدراك. والعلوم إما نظرية أو علمية، وإما عقلية أو نقلية، ولكل علم موضوعٌ يبحث فيه، ومسائل يُطلب منه بيانها، وهي في الأغلب نظريات ومبادئ تتوقف عليها مسائل العلم. والمنطق علم يسميه علم الميزان، لأنه به توزن الحجج والبراهين، وهو خادم العلوم لأنه وسيلتها، ورئيسها لأنه الحاكم عليها، وهو المنطق لأن المنطق به، والناطق به يصحح الكلام، ومخترع هذا العلم أرسطو، فهذا الذي دون عنه وشرحه وعرّف به. وعلم الحكمة هو الفلسفة، وتبحث في أحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه بقدر طاقة الباحث. وعلم الكلام وعلم الفقه من الفلسفة. والفلاسفة أهل نظر واستدلالات، فإن بحثوا في الدين والملة فهم المتكلمون، وإن بحثوا في النفس ومجاهداتها فهم الصوفيون، وإن بحثوا فيما عدا

قاسم أمين، وسلامة موسى، وفرح أنطون، ولطفى السيد، وأحمد أمين، وطه حسين، وأمين الخولي، وأحمد زكي، وغيرهم كثيرون. والبعض يُجزم بأن عصر التنوير ما يزال تعيشه مصر حتى اليوم، وقد اضطلعت إحدى دور النشر الحكومية في عهد مبارك بنشر سلسلة مؤلفات هؤلاء السابقين باسم إحياء التنوير.

مراجع

- L. Bredfold: Brave New World of Enlightenment.

- دكتور جابر عصفور: محنة التنوير.

: التنوير بواجه الإطلام.

التهانوي «محمد علي الفاروقي»

صاحب الموسوعة الكبرى «كشاف اصطلاحات الفنون»، يُعرّف بنفسه أنه محمد أعلّى، ابن شيخ عليّ، ابن قاضي محمد حامد، ابن مولانا أنقى العلماء صابر الفاروقي السنّي الحنفى الشهانوي، هندی، من تهامة، وإليها ينسب فيقال التهانوي، وهو الفاروقي أيضاً نسبة إلى الفروقيين في خنديش التي كانت أصول التهانوي منه. وهو يقول إنه انتهى من تسويد كتابه هذا سنة ١١٥٨هـ، أي أنه عاش في القرن الثاني عشر الهجري، وكانت نشأته في بيت علم، فقد تلمذ على والده. وعلم التهانوي الفلسفي هو علم الاصطلاح، وفي رأيه

فيها استناداً إلى ما جاء عنها في الشرع ثم يلتمس المحجج التي تؤيد هذه العقائد، فالفيلسوف يستدل ثم يعتقد، ولكن التكليم يعتقد ثم يستدل. وكانت نشأة التوحيد أو علم الكلام بسبب دخول الأمم المختلفة عقلياً وثقافياً واجتماعياً في الإسلام، وما اتصل بذلك من نقل الفلسفات والمعتقدات اليونانية وغير اليونانية إلى العربية، وما ترتب على ذلك من احتشاد المجدل وانقسام المسلمين إلى فريقين ونحل، مما أضمر بالعقيدة حتى كره الكثيرون علم الكلام وحذروا منه، وقال فيه ابن حنبل مثلاً: علماء الكلام زنادقة!! غفر الله له!

التوحيدى «أبو حيان»

على بن محمد بن العباسى (نحو ٣٢٠ هـ - ٤١٤ هـ) الملقب بالتوحيدى، إما لأن حذاه كان يسبغ تمر «التوحيد» أو لأنه هو نفسه كان يقول بالتوحيد. ويؤيد كتابه «الإشارات الإلهية» ضمن فلاسفة الصوفية، إلا أن كتبه الأخرى وخاصة «المقاييسات» تضمنه ضمن زنادقة الإسلام المشهورين كابن الراوندى وأبى العلاء المعرى. وله أيضاً من المؤلفات المشهورة «الإمتاع والمؤانسة»، و«البصائر والذخائر»، و«رياض العارفين»، و«الهوامل والشوامل»، و«الصدقة والصدق»، وكتابه «المقاييسات» عبارة عن مجادلات فلسفية بين شخصيات عصره وأنهم أبو سليمان المنطقى. ويجمع فى كتابه «الإمتاع

ذلك فهم الفلاسفة حقاً، والفلسفة إما نظرية منسوبة إلى النظر، وتبحث فى الإدراكات التصورية والتصديقية، وإما عملية كما فى الأخلاق والسلوك والسياسة والاقتصاد. والعلم الإلهى هو الفلسفة الأولى، وهو علم ما بعد الطبيعة أو قبلها، أى الميتافيزيقا. أما العلم الفيزيقي فهو الذى يبحث فى الطبيعة ومتعلقاتها وأحوال الجسم المخصوص من حيث مُعرض للتغير. والعلم الرباعى هو التعليمى والفلسفة الوسطى، أى التى تنوسط بين الميتافيزيقا والفيزيقا أو الفيزياء. وقد يفضل الفلاسفة أياً من هذه الفلسفات، وكلّ لها تخصصها. والحكمة أو الفلسفة من العلوم المأمودة، وهى من فرائض الكفاية فى هذا الزمان، ويمنع عنها قاصر النظر والمتعصب، وتطلب لذاتها، ولأجل العمل بها. والحكيم أو الفيلسوف هو الذى له فلسفة، والمشتغل بالمنطق فيلسوف.

التوحيد - Monoteismo; Monotheismus; Monothéisme; Monotheism

الاعتقاد بوحديّة الله وأنه لا شريك له، فهو إمّا بأدلة النقل والعقل، وإما بالذوق والمشاهدة، وسواء كان هذا أو ذلك فهو العلم الذى يبحث فى الله وصفاته وأفعاله، ويسمى علم أصول الدين، والفقه الأكبر، وعلم الكلام. والفرق بين علم الكلام وبين الفلسفة الإلهية أن الأخيرة تبحث فى الإلهيات بالعقل، ولكن علم الكلام يبحث

أخلاقيها، فمن خصال الناطقة أن تبحث عن حقيقة الإنسان والكون والله، ومن وظائفها أن تضبط نوازع النفسين الآخرين. والناس من حيث أخلاقهم منقسمون بحسب أمزجتهم النفسية، فإذا غلبت عليهم الحرارة كان الإنسان شجاعاً، بدلاً، ملتبهاً، سريع الحركة والغضب، قليل الحقد، زكي الخاطر، حسن الإدراك. وإذا غلبت عليهم البرودة كان الإنسان بليداً، غليظ الطبع، ثقل الروح. وإذا غلبت اليبوسة كان صابراً، ثابت الرأي، صعب القبول. والنفس لا تعمل بعضو معين، ولذلك فهي لا تنفد بفساد البدن. وحركة الجسم لا تكون إلا بالنفس، ولذلك فالنفس حية ولكنها لا مادة وإنما جوهر، إلا أنه جوهر قابل لأن تطرأ عليه الأضرار دون أن تتغير جوهرية. وقوام النفس بذاتها لا بكونها حالة في البدن. ومن الفوارق بين النفس والجسم أن الجسم لا يقبل صورة إلا إذا زالت عنه الصورة التي كانت حالة فيه، لأن الضدين لا يجتمعان فيه، أما النفس فتقبل الصور الأضداد دفعة واحدة.

ويقول التوحيدى فى العلم بالفلسفة إنه وسط بين اليقين الكامل وبين اليأس من المعرفة. وكذلك علم الطب وسط بين الصواب والخطأ، والحياة وسط بين السلامة والعطب. ويفرق بين العلم والتعليم، فالعلم صورة المعلوم فى نفس العالم، وأنفس العلماء عالمة بالفعل، وأنفس المتعلمين عالمة بالقوة، وأما التعلم فهو إبراز ما بالقوة إلى الفعل.

والمرأسة ثمانية وثلاثين مجلساً من مجالس هذه الشخصيات، يطرح فيها أفكاره فى النفس والعقل والحيوان والإنسان، وأمزجة الشعوب وطباعها إلخ. ويرى عنه أنه كان شكس الحلق، مترفعاً، فعاش فى فقر حتى أنه أقدم على حرق كتبه من شدة غيظه من أحواله، وأنا أميل إلى تصديق ذلك، ولهذا مات متسبياً، فقد كره نفسه فكره الناس واستطوه من حسابهم. وما كتب عن أحواله إلى أحد إخوانه وهو أبو الوفاء المهندس الذى كان له فضل تقريبه من الوزير أبى عبيد الله العاض: خلصنى إلهما الرجل من التكلف! انقذنى من ليس للفقر! أطلقنى من قيد العسر! اشترنى بالإحسان! اغضبني بالشكر! اكفنى مؤونة الغذاء والعشاء! إلى متى الكسيرة اليابسة والبقيلة الزاوية والقميص المرقع؟ إلى متى التآدم بالخبز والزيتون؟ إجبرنى فانا مكسور! إسقنى فإننى صداً اغثنى فإننى ملهوف! شهرنى فإننى غفل! اذلنى السفى من بلد إلى بلد، وخذلنى الوقوف على باب باب، ونكرنى العارف بى، وتباعد عنى القريب منى!! - أقول: رحمه الله، فهذا هو حال المفكرين فى بلادنا!!

وبمستح التوحيدى التصاور بكون بين الأصدقاء، وعنده أن الحديث الطلى متعة، ففى التصاور والتحدث تلقى للعقول، وترويح للقلوب، وتسريح للهمم، وتنقيح للأدب. ويقول فى النفس إنها جوهر خالد، ولها أمراض كامراض البدن. والنفس فى الإنسان ثلاث: نفس ناطقة، ونفس غضبية، ونفس شهوانية، ولكل من الثلاثة

تَوَدُّد (الجارمية)

يجيء ذكرها في قصة ألف ليلة وليلة ضمن أحداث الليلة ٤٢٣، وقد عرضها صاحبها على هارون الرشيد لما عُرِفَ عنها بما تدعّيه من العلم بالفلسفة والحكمة والفنون والآداب، فاستدعى الرشيد إبراهيم بن سيار النطّام، الفيلسوف المعتزلي، لينظرها، وكان أعلم أهل زمانه. وما قالته في الفلسفة وتناقضت عنها الأجيال لما سألوها كيف عرفت الله؟ قالت: بالعقل! فسألوها: وما العقل؟ قالت: العقل عقلان - موهوب ومكسوب، فالموهوب هو الذي خلقه الله عز وجل، يهدي به من يشاء من عباده، والمكسوب هو الذي يكسبه المرء بتحصيله المعارف. والعقل بقذفه الله في القلب ثم يتشعق إلى الدماغ حيث مستقره. وقلوب العلماء ثلاثة: قلب متعلق بالدنيا (أى مادية)، وقلب متعلق بالآخرة (أى روحاني)، وقلب متعلق بصاحبه (أى إناني). أو أن القلوب الثلاثة: قلب متعلق هو قلب الجاحد، وقلب معدوم هو القلب المناق، وقلب ثابت هو القلب المؤمن الصادق. أو هي ثلاثة قلوب: قلب مشروح (أى منبسط)، وقلب مسجروح (أى مهزوز مضطرب للنوائب والمصائب)، وقلب مشوحش (أى يخاف الخذلان).

وفلسفة تَوَدُّد بما يقال له الفلسفة الشائعة أو العامة، أو أنها من الحكيم التعليمية، والطريقة التي يطرحها مؤلف القصة هي الطريقة الشائعة في التعليم وهي السؤال والجواب. ولما جاء دور

وللتوحيدى آراء في سيكولوجية الشعوب، فالفرس شعب يميل إلى الاقتداء ولكنه لا يبتكر، والروم لا يحسنون إلا البناء والمهندسة، والصين اصحاب صنعة لا فكر ولا روية، والشرك سباع للهراش، والهند اصحاب وهم وشعبذة، وأما العرب فلقد علمتهم العزلة التفكير، وساعدتهم بيشتهم على دقة الملاحظة، وهم شعب له قيسه الاخلاقية العالية. ومن غير الصواب ان نقارن بين الامم بدون ان نساوى بينها، فلا نفاضل الكامل فى ايهم بالنقص عند غيرهم. ويحذر التوحيدى من التعصب والانحياز، وينبه إلى ان الالهام بين الامم ذول، يعنى ان للتاريخ دورات، فكل امة عصر تعلق فيه، ثم يجيء عصر آخر فتعلق فيه امة اخرى، ومن غير الانصاف ان نقارن امة فى صعودها بامة اخرى فى هبوطها. ويتحدث فى انثروبولوجيا الإنسان وعلم نفس الحيوان، فالإنسان وحده تتجمع فيه صفات كل الحيوانات، وهو لذلك مختلف عن الحيوانات لا بالنوع وإنما بكثرة ما فيه من صفات تجتمعت فيه وتفرقت فى الحيوانات، فكل حيوان صفته، فالسبع له الكمون، والذئب الشبات، والخنزير الحذر إلخ مما ندرجه ضمن علم نفس الحيوان. ويقول فى طبائع الشخصية، إن الطبائع أربع، فالطبيعة تميزها اعتدال المزاج، والنفسية تميزها الروية المماثلة لحكم البديهة، والعقلية يميزها التقام الحواطر والافتكار، والإلهية روحانية يخلب عليها الجلم.

وميلاده بضاحية الرمل بالإسكندرية، وتعليمه بالقاهرة وباريس، تخصص في القانون، وانحرف إلى الأدب والفن والفلسفة، وامتنع النبية لفترة ثم استقال ليتفرغ للكتابة، وله فيها نحو من ٦٥ مؤلفاً، تُرجم بعضها إلى الروسية والفرنسية والإنجليزية، واشتهر بأنه عدو المرأة، ومسرحياته ذائعة، وأفكاره فيها صادرة عن فلسفة ملتزمة، فقد استخدمها لخدمة قضايا الإنسان، وتناول فيها وضعه العام من الكون بزمانه ومكانه، ووضعها الخاص من المجتمع بأجاليه وبيئته، وكان فيها مسلماً صادق الإسلام، برز إسلامه بأن هذا الدين هو دين الرحمة، ويدعو إلى العلم، والنبي فيه من البشر، يتزوج وبأكل ويعيش كالشخص، ولكنه القدوة والمثال، والله واحد لا شريك له، رحمن رحيم، علم الإنسان ما لم يعلم، والمسلمون يؤمنون بالأنبياء جميعاً، وبالكتب السماوية، لا يفرقون بين ديانة وأخرى، ويقولون بأهمية، ولا يفعلون في دينهم، وهم مع بعضهم يتراحمون، ويتوحدون، ويتعاطفون، ويحبون الجمال، ولا ينسون نصيحتهم من الدنيا، ويسرون على الناس، ويشفقون في الدين والدنيا، دعائهم العقل، ولا يفعلون إلا على العمل، ولا ينوكلون إلا على الله، ودانهم الصبر، وجدلهم بالتي هي أحسن، والحكمة ضائنتهم، وأمنهم أمة وسط، واعتقادهم أنها خير أمة أخرجت للناس، بما اختصها الله به من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولو أتبع المسلمون القرآن، واقتدوا بنبيهم، لاختلف حالهم، وكانوا كما وصفهم الله

إبراهيم بن سيار النظام في سؤالها كان بديهاً أن يطرح عليها أسئلة من جنس ثقافتها، فلم يسألها في الفلسفة الهضبة وإنما سألها في مسائل عامة عن المبادئ الخمسة للكون، وآدم وأول خلقته، ومسائل كثيرة مثل ما أحلى من العسل؟ وما أخذ من السيف؟ وما أسرع من السهم؟ وما لذة ساعة؟ وما سرور ثلاثة أيام؟ وما أطيب يوم؟ وما الحق الذي لا ينكره صاحب الباطل؟ وما سجن القبر؟ وما فرحة القلب؟ وما كيد النفس؟ وما موت الحياة؟ والداء الذي لا يداوى؟ والعار الذي لا يتجلى؟ والذابة التي لا تآوى إلى العمران وتسكن الحراب وتبغض بني آدم؟ وكلها أسئلة عن معلومات مما يتندر به في المجالس وتقال للأتس والاستظراف. ومع ذلك كانت لتسود الفيلسوف تأثيرها في الآداب الأجنبية، فصاغوا منها نسخاً فارسية في «حسنية أم الفتونة» وحرروا فيها بعض التحريف في النسخة الإسبانية، وأطلقوا عليها اسم تودر، وكذلك في النسخة البرتغالية، وهكذا. ولكن شأن بين النموذج العربي وغير ذلك من النماذج النموذج العربي غاية في الجمال!

توفيق الحكيم

(١٨٩٨ - ١٩٨٧م) حسين توفيق اسماعيل الحكيم، الفيلسوف المصري المتعددي، مجتهد المسرح العربي، أبوه من رجال القضاء من أثره الدلتجات من أعمال محافظة البحيرة،

توفيق الحكيم

فيه من نواحي قوة تعوض الضعف، فإذا كنت ضعيفاً فابحث في نفسك وستعثر على مواطن القوة الكامنة المعادلة فيك للضعف، وعندئذ تستطيع أن تجابه القوى الأخرى التي تريد البغي عليك واستلاخك. والتعادلية فلسفة مقاومة تعادل بها وجودك، وتوازن نفسك تجاه القوى المواجهة.

وقانون التعادل هو القانون الذي يسود الوجود كله، فالشهييق يعادله الزفير، والفكر يعادله الشعور، والعرض يعادله الطلب، وقوة الحكم تعادلها قوة المحكوم. والتعادلية في الأدب هي التوازن بين قوة التعبير وقوة التفسير. واختلال التعادل في أي مجال لابد أن ينشأ بسببه الاضطراب والتوتر والقلق، وتتفجر به الثورات، ليعود التعادل من جديد. والإنسان بمقتضى قانون التعادل مُركَّب من إرادة حرة تقيد بها الإرادة الإلهية. ولأننا كثيراً نستشعر وطأة القدر، وأتينا محكومون بالقضاء، فإننا نحاول المقاومة، بارتداد أنفسنا، واكتشاف طاقاتها واستغلالها وتميئتها، وبذلك نغير ونتطور ونسمو على ذاتنا، أفراداً ومجتمعات ودولاً، وكان ما يحكمنا هو جدل صاعد. والخير والشر في الإنسان يتعادلان، وربما كان الشر في أصله متصل بوعيه الأساسي وشعوره بذاته وحب نفسه، فحب النفس غريزة في الإنسان تدفعه إلى إرضائها ولو بهذاء الغير، والمجتمع يوازن هذا الإيذاء بالدعوة إلى نفع الخير، وكلما ارتقى المجتمع كانت توجهاته أكثر لنفع الغير، فإذا كان

خير الأمم، إلا أنهم الآن أقل رقباً من الإسلام، لأنهم تنكبوا العلم، والقرآن لا ينفع إلا بالعلم، والعلم هو الإحاطة بمظمة الكون، والأطلاع على أفعال الله فيه. والعقل أداة العلم، والشك منهج العالم، إلا أن الشك أنواع، فهناك الشك المعتفر الذي قال فيه النبي إبراهيم ليعلمن قلبي، وهناك الشك الآثم وهو المنكر الملحد، وهناك الشك المؤمن مثل شك عمر بن الخطاب إزاء حادث الإسراء والعراج، فإنه كاد أن ينضم إلى المكذبين لولا ما شاهده على أبي بكر من آيات التصديق. والإيمان عند الحكيم بالعقل والنقل، والعلم أقدر من الفلسفة على إقناع الناس بوجود الله ووحدانيته، والعلماء لا يقولون لا إله إلا الله بالألفاظ وإنما بالممارسة، بالكشف عن قدرة الله في خلقه، وجلاء قوائمه وأسبابه في الكون، وتوضيح عظمته ووحدانيته. والحكيم يقول بمذهب في الفلسفة يسميه التعادلية، يقرب من مذهب الفيلسوف الفرنسي جمان باتيست روبينيه (١٧٣٥ - ١٨٢٠)، ويحمل نفس الاسم، إلا أن تعادلية الحكيم قد صاغها مؤخراً بصيغة إسلامية، وأطلق عليها من ثم اسم التعادلية الإسلامية. والبسدا الذي يحكم التعادلية كمبدأ الهيموستاز في البيولوجيا، والحكيم يطلق على ذلك اسم التوازن. والجدل في التعادلية كالجدل الهيجلي، فكل حركة تقابلها حركة متاهضة، ومن الحركة يتولد الاتساق، فالضعف لابد أن يفجر القوة، ولولا الضعف لما نشأت القوة، والإنسان الضعيف لابد

الشعر وليد الغريزة والطبع، فإن الخير وليد
التطبيع الاجتماعي والتهديب والتربية. والإنسان
يتجاوز الخير والشر، وهو ليس خيراً خالصاً، ولا
شراً خالصاً وإنما الخير والشر يتعادلان فيه.
والتعادلة كذلك فلسفة إيجابية، لأنها الدعوة
التي تحض على عدم الاستسلام للشر، وجوهرها
اخلاقي ديني، وهي فلسفة إسلامية خالصة
تختلف عن كل الفلسفات الأوروبية،
فالفلسفات الأوروبية قوامها الدنيا، والإسلام
قوامه الدنيا والآخرة، والتعادلة هذا قوامها،
وتفترض أن الإنسان فيه العقل وبعبارة الشعور أو
القلب، ويحتاج إلى العلم ولكنه أيضاً لا يستطيع
أن يحيا بدون الإيمان. وإذا كنا كمسلمين
نحتاج لفلسفة فهي التعادلة، وهي الفلسفة التي
تموز بهياتنا، وتعترف بمشاكلنا، وكل أمة لابد
لها من فلسفتها النابعة من تراثها وعقائدها.
والإسلام دين لا يغطي فيه الضيق على الجمال،
فالضيق وحده مفسدة للطباع، والجمال وحده
تخلف، والحق لا يكون حقاً إلا إذا واجه الباطل،
والله الذي قدر النصر في بدر قدر الهزيمة في
أحُد، ولا يغطي غضبه على رحمته، والعسر لا
يسود دائماً ويتلوه اليسر، والقتال مفروض في
حالات، والسلم مرغوب أبداً. والتطرف والغلو
إذن خروج على التعادلة. والله تعالى أوجب
العيش في الدنيا، والعمل للآخرة. والفلسفة
الأوروبية مجالها الدنيا فقط، وهي فلسفة مادية
- أي دنيوية لا تعترف بالآخرة، بعكس التعادلة
- فلسفة الإسلام - فإنها تدعو إلى الدنيا

والآخرة، وليس من محك لمصادقية أية فلسفة في
بلاد الإسلام إلا أن تكون توجهاتها للعالمين
وليس لعالم واحد، ولذلك كان التفلسف عند
المسلم أصعب منه عند الأوروبي، لأن الفيلسوف
المسلم مطالب بنظرة أرحب وأوسع تشمل
العالمين معاً، في تعادل لا يسمح بطغيان تفكير
على تفكير، فهكذا كانت مشيئة الله، أن لا
تلغى الدنيا الآخرة، ولا تلغى الآخرة الدنيا،
وحركة المسلم ينبغي أن تكون للعالمين معاً،
والصعوبة أمام الفلسفة الإسلامية هي هذه الحركة
في العالمين، أحدهما لغته المنطقي، والثاني لغته
الإيمان، ولم يحدث مثل هذا الموقف التفكيري
لأى من فلاسفة أوروبا، لأن تفكيرهم يعيش
لعالم واحد، وبلغة واحدة هي لغة المنطق
العقلي. ولقد تنبه الفيلسوف ابن تيمية إلى هذا
الفرق في كتابه «درء تعارض العقل والنقل»،
وحاول ابن رشد وابن سينا تجاوز هذا الموقف
وتأكيد هذه الثنائية في الفلسفة الإسلامية.
والقصور في استيعاب هذا الفرق هو الذي جعل
فلاسفة العلمانية العرب يأخذون بالفلسفات
الأوروبية ويُقبلون عليها وينكرون أن تكون لدينا
فلسفة إسلامية. ورشح فيهم هذا الاعتقاد أن
المسلمين جمّدوا على تفسير القرآن بتفسيرات
الأقدمين، والقرآن نصوص تحتاج لتفسير،
والنصوص صاحبة لأن مصدرها الله، ولكن
التفسير مصدره الفقهاء، ولابد للتفسير أن
تساير الزمان والمكان وإلا جمّدت على الزمان
والمكان القديمين.

تولستوى

Pantheisticon « (١٧١٠م) حذّوه بأنه هذا العالم الأزلّى الآلئى، وهو الذى نبّه إلى مصطلح وحدة الوجود أثناء حديثه عن سبينوزا، ومن رآه أن الناس لا حاجة بهم للأنبياء والكُتب المقدسة المنزلة لأن العقل يكفى، ولم يكن يؤمن بالروح وإنما قال بوجود النفس، ولم ير أن هناك آخرة أو بعثاً أو حساباً.

مراجع

- Heinemann, F. H.: John Toland and the Age of Enlightenment. Review of English Studies vol. 20.

تولستوى والكونت ليو نيقولا،

Leo Nikolajewitsch Tolstoj

(١٨٢٨ - ١٩١٠م) روسى، أشهر الروائيين الفلاسفة، من روائعه فى الرواية «الحسب والسلام» (١٨٦٣)، و«أنا كارينينا» (١٨٧٣)، ويدرج فى الفلسفة ضمن الفوضيين المسيحيين، وأحياناً يعدونه مُصلحاً اجتماعياً. ولربما كان لحبائه الخاصة دخل فى فلسفته، فلقد عانى اليُتم وهو فى التاسعة، وكفله أقارب له من النساء المُسنّات، ونشأ وسط الفلاحين فى ضيعته فى ياستايا بوليانا، والتقى بـ **بيرودون** الفوضوى فى شبابه الباكر، وتلقّى عنه وتأثر به. وتزوَّج فتاة تصغره بستة عشر عاماً، وظل ثمان وأربعين سنة

والتعادلية فلسفة مفتوحة، تؤكد على الاجتهاد، وتؤمن بالعلم، وتقوم على الإيمان، وتجمع بين الماضى والحاضر والمستقبل، وتستخدم العقل، والحواس، والنقل، والحدس، وهى أنسب الفلسفات للمسلمين، لأنها الأشمل باعتبار الإسلام الدين الأشمل، ولأنها الأنسب لمواكبة حركة الحياة المعاصرة. رحم الله الحكيم وعُفّر له فقد كان من الصالحين!

تولاند «حنا» John Toland

(١٦٧٠ - ١٧٢٢م) أيرلندى، مبادئ ليبرالى، من التنويريين، أقام شهرته على عدائه للمسيحية ونقده الشديد لنظامها الكنسى. واتهامه للأنجيل بأنها مزورة ومنحولة. وكتابه المشهور «المسيحية ليست فوق العقل، ولا يوجد فى الإنجيل ما يخالف العقل - **Christianity not Mysterious: Or, ATreatise Showing That There is Nothing in the Gospel Contrary to Reason, Nor Above it: And that no Christian Doctrine can be properly call'd A Mystry.**» (١٦٩٦م) ألّفه فى السادسة والعشرين، وحظّره البرلمان الأيرلندى وأمر بحرقه والقبض على مؤلفه. ولُعن تولاند من فوق المنابر فى إنجلترا. واشتهر بأنه مفكر حرّ، وضد الحرافة والتعصّب، وداعية إلى العقل، وكان طبيعياً، يؤمن بهالة، ولكنه فى كتابه «وحدة الوجود

وكلا الحياتين خطأ ينبغي أن ينهض على تغييره،
وانهالت مؤلفاته في شكل مقالات وخطابات
وقصص قصيرة وكتيبات، أغلبها كانت الرقابة
ترفضه وتحظر تداوله، ومن ذلك: «بماذا أومن؟»
(١٨٨٢)، «وه وماذا علينا أن نفعل إذن؟»
(١٨٨٢)، «وه مملكة الله في داخلكم»
(١٨٩٠)، «التعليم المسيحي» (١٨٩٤)،
وكان عليه أن يُفلسف الفن والأدب طالما عَلِمَ
تأثيرهما في الجماهير، فكتب «ما هو الفن؟»
(١٨٩٧). ولم تكن القطيعة حاسمة بين
المرحلتين السابقتين من حياته، ففي الستينات
كانت له كتابات في فلسفة التربية، بينما ظهرت
له روايات في الثمانينات من نوع «يوميات
مجنون»، «كروتزسوناتا»، «والشيطان»،
والرواية الطويلة «البعث».

وفلسفة تولستوى ليست من نوع الفلسفة
المذهبية التي يُقصد إليها قصداً، وإنما هي
«تفلسف» كثيراً ما يطرحه في ثنايا أحداث
روايته، ففي «الحرب والسلام»، مثلاً، وخاصة
في الجزء الثاني، يفلسف التاريخ، ويستخلص
منه بعض الأحكام التي تصلح حكماً، يشير إليها
المثقفون الروس في لقاءاتهم به، ومناقشاتهم
معه. ولعمري إن ذلك ليسبه عندنا كثيراً ما
بضمته أنيس منصور في كتاباته الصحفية.
ولربما جاز لنا أن نقول إن اهتمامه بالفلسفة كان
من الناحية العملية، وكان فيها تجريبياً، فقد أقام
بدافع من فلسفته في التربية مدرسة لتعليم أولاد

لابارح الروسيا، ولذا فحياته صنعت مزاجه
الإداعي والفلسفي، والملاحظ أن إنتاجه الفكري
تتميز فيه مرحلتان، الأولى من سنة ١٨٥٢ إلى
سنة ١٨٧٦، وفيها ألف رواياته العظام وبدأ
التفلسف، والثانية من ١٨٧٩ إلى ١٩١٠، وفيها
نضجت فلسفته واشغل تماماً بإصلاحاته
الاجتماعية، وبالتفكير في النواحي الأخلاقية
والإنسانية. وبين المرحلتين وجدت فترة عانى فيها
أزمة روحية طاحنة (١٨٧٦ - ١٨٧٩) كادت
تؤدي به إلى الانتحار، وخرج منها تولستوى
الذي نعرفه، وكان وقتها في الخمسين من عمره
أو تجاوزها بقليل، وتصدى للكتابة عنها في
«اعتراف» (١٨٧٩)، وكان في هذا الكتاب
يبحث عن معنى للحياة، ووجده في المعيشة
البسيطة كمسيحي طبقاً لتعاليم الانجيل،
فاتخذ من ذلك أساساً لدعوته في الإصلاح
الاجتماعي، والإمكان تحقيق مملكة الله في
الأرض، ومن ثم فقد هجر زوجته، وصمّم أن
يأكل من عرق يده، وأن يصنع ما يحتاجه بنفسه،
وتنازل عن أملاكه، وشعاره في ذلك أن العمل
شرف، وأنه يعلم الاستقلالية، ويزيد المهارات،
ويطالع صاحبه بنواح جادة من الحياة محجوبة
عنه، وفيه تربية للذات وإثراء للشخصية. ولم
يُعد يقبل أجراً على كتاباته من الناشرين، ووصف
حياته في شبابه بأنها غرور وطموح وانغماس في
الشهوات، فلماً تزوج وصارت له الأسرة أبدى
الحرص المفرط عليها، وعاش لها في آنانية مقبنة،

تولستوى

التاريخ ليس من صنع أشخاص تاريخيين، ولا يمكن أن تجعل منه علماً له قوانينه، وليس قرارات وأوامر، وخططاً تنفذ وأخرى تفشل، وحركات اجتماعية وثورات وانتفاضات ومعارك، وإنما التاريخ شيء من ذلك كله، متشابك، له مجراه، وتتسرب أحداثه بلا وعى ولا قصد، ويستجيب لها الناس بقوة.

ويقول عن اعتقاده الدينى إنه لم يتوصل إليه نتيجة تفكير وإنما عن إيمان، وأنه عندما عانى أزمة الروحانية تنازعت الرغبة فى الحياة والعزوف عنها وإنكارها، وأنه لولا أنه اعتقد أن للحياة معنى، فإذ ما كان يُبقى على حياته، واستخلاصه لهذا المعنى للحياة كانت نتيجة اعتقاده أن هذا الكون لايد له من خالق مدبر، وأنه لم يكن ليخلقه عبثاً، فالمعنى الذى رصده الله للحياة لايد أن يكون معنى ربانياً، أى من تخطيط الله وليس من تخطيط البشر، وهذا المعنى لايد أنه المحبة كما جاء فى الكتاب المقدس. ولقد أبدى كل التشكك إزاء المدنية الحديثة والثقافة التى تزوج لها، وعلمته حياته بين الفلاحين أنه كلما كان الإنسان أقرب إلى الفقر كلما كان أكثر فضيلة، وأعلن أنه لا يجد نفسه فى مواعظ رجال الدين وإنما فى قصص الفقراء ومجاهداتهم وإخلاصهم لبعضهم وإشفاقهم على بعضهم البعض. وكان يرى ملخص الأخلاق فى موعظة الجبل فى خمس وصايا: لا تغضب، ولا تنزى، ولا تجعل الله عرضة

الفلاحين فى باستايا بوليانيا، وكان يدرس فيها بنفسه، وأصدر مجلة تربوية يشرح فيها نظرياته فى التعليم.

وعنده أن التعليم ينبغي أن يكون بهدف إعادة بناء الشخصية، وتحرير الضمير، وتعلم التفكير الصحيح، والتخلص من الجهل، ووسيلته فيه الممارسة وليس التلقين، وكانت للأطفال فى مدرسته حرية أن يحضروا أو يتغيبوا كما يحلو لهم، فالتعليم لا يجب أن يكون جبراً، وهو تفاعل وعطاء متبادل بين المدرس والتلميذ على طريقة سقراط، والتلميذ هو الذى ينتهى إلى استخلاص النتائج، باللغة التى يستطيعها، بدون كلبشيات أو أسماء أجنبية، وعلى المدرس أن يطاوعه على حب استطلاع، وأن يشبعه فيه ويتمشى معه. وغاية التعليم تحسين أوضاع الفلاحين كفلاحين، لا ليكونوا موظفين مثلاً، فلم يكن تولستوى يقول بالحرث الاجتماعى، ولم يطالب بتغييرات طبقية، إلا فيما يخص تبسيط العلاقات بين الناس وتطبيعها أكثر، وأن يكون الباعث عليها الأخلاق الحميدة. ولما رأى أن دراسة النحو تعق العملية التربوية الغناء من المرحلة الأولى وطالب بقصر دراسته على المستوى الجامعى. وبالمثل جعل دراسة التاريخ من مجال التعليم فى المراحل المتأخرة عندما يكون الطالب أكثر نضجاً وتفتحاً وتجربة بالحياة وتحصيلاً للمعارف.

وفلسفة التاريخ عند تولستوى قوامها أن

وليس معنى الخلود أن نخلد بأنفسنا وإنما أن نخلد كبشر، بأن نعلی من قيمة البشرية. وجميع الأديان سواء في ذلك، ولا فضل للمسيحية على أي منها ولا تمايز، ولم يقل أبداً بالوهية المسيح، فالمسيح نبي كالأنبيا، ورفض تعاليم الكنيسة في ذلك. وفي سنة ١٩٠١ أصدرت الكنيسة منشوراً بحرمان تولستوى لهذا السبب.

ويشترط تولستوى في العمل الفني ليكون كذلك أن يكون الفنان أو الأديب عبيراً موهباً يرى الأشياء من منظور يختلف عن الآخرين، وأن يأتي تعبيرة عنه جميلاً، ويتمسم بالإخلاص والجديّة، ويتضمن رسالة اجتماعية، وكلّ فن أو أدب ينحرف عن الناحية الأخلاقية فهو ليس بالأدب ولا بالفن، ولا يمكن أن يكون الفن للفن كما يقول البعض، وأن لا يكون هدفه سوى الغرض الجمالي، فالجمال شهواني، والناس مختلفون إزاءه، ولا يمكن أن يكون معياراً للفن. ومن رايه أن الأعمال الفنية مُعدّية فيما تطرحه من أفكار ومشاعر، وعلى الفنان أن يحاذر أن ينقل الفُحش أو الرذيلة للجسمه ور المتلقّي. وتُحسب أخلاقية العمل الفني بالمقاييس الأخلاقية لعصره. وليس العمل الفني منفصلاً عن الدين، وهذه الدعوة لفصله عن الدين ظهرت مع عصر النهضة والصراع مع الكنيسة حول السلطة، وإنما العمل الفني لا يمكن إلا أن يكون أخلاقياً ودينياً، ومن الممكن رصد

لابماتك، ولا تدبّن حتى لاتدنان، ولا تواجه العنف بالعنف. واعتبر تولستوى دعوته لنيل العنف دعوة إلى المقاومة السلبية. وفسر الأمر بعدم الزنا بأنه دعوة إلى العزوبة، وأن تشعّف ما استطعنا حتى ونحن متزوجون. وأثّرت تعاليمه هذه على المفكر الهندي غاندي وكان دائم المراسلة معه. وكذلك أثّرت تعاليمه حول تحديد الملكية على الحركة الفكرية التي مدارها الأرض في العالم كلّه فانتشرت الدعوات لتحديد الملكية، وقامت مستوطنات اجتماعية يشارك فيها الفلاحون جميعاً ويتعاونون على زراعتها في أمريكا والجنّتيا وهولندا والروسيا نفسها، وتطور ذلك كله فيما يسمى دهانة العمل. واعتبر تولستوى كل أشكال الحكومات نوعاً من المأورة من الحاكمين ضد المحكومين لصالح الأولين وتقنين العنف الموجه ضد الفقراء. وقال إن الإنسان جسم وروح، وأن ما يموت منه هو الجسم دون الروح، وأن الإنسان الذي يحب عليه أن يمارس أن يتحد بالمحبوب في الدنيا، ليتحد أخيراً بالمحبوب الأكبر - الله - بعد الموت. والإنسان وحده لا قيمة له، وعندما يتجاذب الهية مع الآخرين تكون له شخصية ربّانية ورسالة، وتجركه العناية الإلهية، وعليه لذلك أن يتنكب أن يعيش لنفسه غارقاً في المتع الشخصية، وأن يجرب أن يعيش للآخرين، ولا يعني ذلك أن ينكر على نفسه شخصيته الحيوانية أو الجسدية، وإنما أن يوظفها في خدمة شخصيته الربّانية.

الكنيسة وبطالِب بإشراف الدولة عليها، ورفض أن يكون التشريع من وحي الكتاب المقدس، ورد القانون إلى الأصل الطبيعي وقال إنه اجتساد عقلي بحسب الظروف التي يمر بها المجتمع، وأن أسسه المعقولات التي لا محل للجدل فيها، فهذه بدهيات يستوي فيها أن يقرها الدين أو يأخذ بها العُرف، وما عدا ذلك قابل للمناقشة والتعديل والتفسير. وناهض المذهب القطعي والتعصب. ورفض أن يكون من حق أحد أن يكفر الآخرين، فالتاس أحرار أن تعتقد ما تشاء، والعقيدة والإيمان من مسائل الضمير، وهي بين المرء وزيه ولا يُجادل فيها الناس، وقد تسببت له هذه الأفكار في طرده من لايبتيغ، فبعثت الحكومة الروسية في طلبه لينشر آرائه بين طلبة جامعاتها. والفلسفة عند توماسيوس ينبغي أن يكون محورها الإنسان وحاجاته ودراسة طباعته، وبسميها فلسفة عملية، ولذلك عاды فلسفة أرضي، والفلسفة الاسكولائية، والشمالية، ووصفها بأنها فلسفات غقيمة لا فائدة منها. وكتابه «مقدمة في الفلسفة» من نوع كتب التربية على المذهب الهيوماني المعروف في عصر النهضة، هدفه تخريج جيل من المثقفين المزودين بشقافة تصلح لأن تجعل منهم موظفين كباراً يخدمون في الحكومة وفي السلك الدبلوماسي والسياسي ويشغلون المناصب المرموقة وليس مجرد مثقفين قد حشروا رءوسهم بالعلومات. وليس لتوماسيوس مذهب أو منهج معين في

مصاديقته من تجاوب جمهور الناس العاديين معه، فلو أنهم أعجبوا به فلا بد أنه عمل جيد.

مراجع

- Aylmer Maude: The Life of Tolstoy. 2 vols.
- A. H. Craufurd: The Religion and Ethics of Tolstoy.
- H. W. Garrod: Tolstoy's Theory of Art.

توماسيوس Thomasius

(١٦٥٥ - ١٧٢٨م) أول فيلسوف تنوير ألماني، والده الفيلسوف يعقوب توماسيوس كان على مذهب لوثري ويكتب باللاتينية ويعلم بلاتينج، وتعلم ابنه عليه في لايبتيغ وعلم بها، وعاون في تأسيس جامعة هال وحاضريها ثم رأسها، وكان يعلم بالالمانية، وهو الذي أدخل اللغة الألمانية في التعليم بالجامعات الألمانية. وتناول فلسفته عدة مجالات، منها القانون والتربية والأخلاق والمنطق، وله في ذلك «مقدمة في الفلسفة لكبار المورثفين Introductio ad Philosophiam Aulicam»، (١٦٨٨)، و«مقدمة في المنطق - Einleitung zur Sitten Lehre»، (١٦٩٢)، و«المنطق العملي Vernunft - Lehre»، (١٦٩٣)، و«الأخلاق العملية Ausübung der Sitten - Lehre». وكان توماسيوس ضد سلطة

Versuch vom Wesen des Geistes (١٦٩٩) قال فيه بمقالة براسلس وفالنننن فيجل ويعقوب بيسمه قبله أن العالم حى وله نفس كلية، وأن لكل موجود نفساً، وأن النفوس خلقها الله، وأن مصدر كل معرفة إما هو الكتاب المقدس فى اهل الأول. ولما انتهت الفترة التقوية ظلت هذه الأفكار معه مع ذلك ولم يتنكر لها، وعلى ذلك تابعه عليها الكثير من التقويين، وحل أتباعه محل الأرسطيين فى كل المجامعات الألمانية، وكان يبدو أن المزاج الألماني يفضل فلسفة توماسيوس التقوية لأنها لا ترفض الاناجيل وتأخذ بالعلم، ولم تراحمها على السيادة إلا فلسفة كروستيان فولف، وكانت لها الغلبة من سنة ١٧٣٠ حتى سنة ١٧٦٠، وبعد ذلك عادت التقوية تطل براسها من جديد مع تجديد الفلسفة الألمانية، وكانت قمة ذلك فلسفة كنط.

مراجع

- Block, Ernest: Christian Thomasius.
- Wolf, Erik: Grotius, Pufendorf, Thomasius.

التوماوية; Thomismus; Tomismo; Thomisme; Thomism

مذهب توما الأكويني (أنظر الأكويني)، مرّ بمراحل تاريخية ثلاث، من وفاته سنة ١٢٧٤م حتى أوائل القرن الخامس عشر، مع ازدهار

التربية، وإنما هو ينتقى من كل المذاهب والمناهج الأفضل بدون تحيز. ولم يحفل كثيراً بالمتافيزيقا لأنه اعتبر الكلام فيها مجرد شطح يتشدد به الفلاسفة لا فائدة ترجى من ورائه. وتشمل الفلسفة النظرية عنده الفيزياء والرياضيات وعلم النفس، ونظرية المعرفة. والمعرفة التي يذهب إليها هى المعرفة التي تاتى عن طريق الحواس. ولم يكن يصدق أن بالإمكان إثبات وجود الله بالعقل. والمنطق اساسى فى برنامج التعليم، وكذلك الاخلاق، وإنما دراستهما من الناحية التطبيقية. وكان يؤمن أن الحقيقة نسبية وأنه لا شىء مطلق. وقال باحبة كاساس للعلاقات الإنسانية، وأنه بدون محبة يستحيل الكون، فالكون باسره قائم على المحبة والتجاذب بين الانشوى والذكورى، وبين السالب والموجب. وفى عام ١٦٩٤ عانى توماسيوس أزمة روحية وشك فى قدرة العقل على أن يكون هو الهادى المرشد للإنسانية، وأن تكون المحبة هى الدافع وراء كل فعل، وكان ذلك على أثر مناقشات جرت بينه وبين بعض الفلاسفة الذين يقولون بما يسمى التقوية، فرأى فى خلده أن الإنسان مفلور على الحسة والشر، وأن رحمة الله إن لم تتداركه فلا سبيل للعقل أن ينقذه مما هو فيه. وتُعرّف الفترة من سنة ١٦٩٤ حتى ١٧٠٥ بأنها الفترة التقوية فى حياة توماسيوس، وقد اعترف فيها علناً بخطئه فيما أعلنه من افكار، وألف أثناء ذلك كتباً بين أحدهما واعتراقاته، والآخر بحث فى ماهية الروح

التومنية

الدولية، وتكفل المعهد العالي بلوثان، الذي تأسس سنة ١٨٨٩م، بسد الشفرة بين العلم والفلسفة، وتوفر رهبان الدومينيكان على دراسة تاريخها وتكوينها والدعاية لها. وانتقل الاهتمام إلى جامعتي ميونخ ومونستر، وبرز من أساتذتها هارتن جرايمان، وأوتوجيسر، وفي روما برز ريجينالد جارجولاراج، وفي جامعة غرابورج فيلشي، وبوشسكي، وأخرجت المراكز التوماوية في معهد العصور الوسطى بثورنتو، وفي واشنطن وسان لويس ومونترال وسيدني آثاراً لها قيمتها، وانصلت الحركة أخيراً بفلسفة علم الظواهر من أتيان هوبسول، وبالتطور الحديث في المنطق الصوري.

مراجع

Dezza, Paolo: Alle origini del Neotomismo.

التومنية

أصحاب أبي معاذ التومني: زعم أن الإيمان هو ما عَصِمَ من الكفر، وهو اسم لحصل إذا تركها التارك كفر، وكذلك لو ترك خصلة واحدة منها كفر، ولا يقال للواحدة إيمان ولا بعض إيمان. وكل معصية ليست كفرًا لا يقال لصاحبها فسق ولكن فسق وعصى. وتلك الحاصل هي المعرفة والتصديق والمحبة

الاسكولائية، وكانت تعني مذهباً يؤلف بين الماهية والوجود ويعارض الإسمية والأفلاطونية؛ والمرحلة الثانية من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر، وفيها ازدهرت التوماوية في أسبانيا بازدهار الاسكولائية، وتوسعت في استخدام البسرهان الإنسي الذي يمسى من الموجودات المتقدمة في معرفتنا إلى علتها الأولى؛ والمرحلة الثالثة تبدأ من منتصف القرن التاسع عشر حيث أشرفت الكنيسة الكاثوليكية على بعثها والترويج لها رسمياً، ومن يومها صارت التوماوية فلسفة الغرب الدائمة **philosophia perennis** التي لا تلوها فلسفة أخرى، ووجد فيها المفكرون الأسلحة التي لم يجدوها في غيرها من الفلسفات والتي بها يستطيعون مجادلة الإلحاد واللاأدارية وغيرها من الفلسفات المعاصرة والنظريات السياسية والاجتماعية. واتسمت هذه التوماوية المحدثّة **Neo - Thomism** باستعدادها لاستيعاب المؤثرات من خارج تراثها. ولا يوجد اليوم أسماء أكبر من اسمي هاكل هاريتان، وإتيان جيلسون يؤرخ بهما للتوماوية المعاصرة. وكان رائد هذا الإحياء التوماوي فنشستنزو بورزيتي (١٧٧٧ - ١٨٢٤م) محاضراً مغموراً، ألهم الأخوين سيرافينو ودومينيكو سوردو اللذين تحولوا فيما بعد إلى الجزويتية، وچيوزيبي بيكي شقيق البابا ليو الثالث عشر.

ونقلت جامعة لوفان والدومينيكيون الفرنسيون الاهتمام بالتوماوية إلى المجالات

تونغ شونغ شو Tung Chung Shu

(نحو ١٧٩ - ١٠٤ ق.م. أنظر الكونفوشية)

توينبي «أرنولد يوسف» Arnold Joseph Toynbee

(١٨٨٩ - ١٩٧٥م) مثالي إنجليزي، يعدّ أبرز مثلي فلسفة التاريخ التأملية. أهم كتبه «دراسة في التاريخ A Study of History» (١٩٣٤ - ١٩٦١) في اثني عشر مجلداً. يقول إنه خلال قراءاته في التاريخ الأغريقى الروماني اتبهر بفكرة أن التاريخ عبارة عن عيّنات من المجتمعات البشرية مما اصطّلحنا على تسميته بالحضارات civilizations، وتصادف أن قرأ في نفس الوقت كتاب شبنجلر «أفول الغرب» وعثر على فكرته عن التاريخ، لكن ما قدّمه شبنجلر من أمثلة بلغت ثمانية لم تكن تكفى لتعميم ما استخلصه منها من نتائج، ومن ثم انبرى توينبي لكتابة التاريخ بمنهج علمي استقرائي، واستطاع أن يسوق واحداً وعشرين مثلاً على ما ذهب إليه. وهو يقول إن التاريخ يسير في دورات كبرى من الارتفاعات والانخفاضات، وأنه محصّلة الحضارات المختلفة التي تمر بنفس المراحل، من الميلاد إلى النمو، فالتفكك والانفول والسقوط،

وإن الحضارات في نموّها تتجاوب مع التحدّيات التي تواجهها، وأنها في أفولها تعجز عن ابتهاج الفرص التي تمنّ لها، وعن التصدّي لما يعترض طريقها من مصاعب، وإن النمو والتحلّل لا يكونان بالضرورة بشكل مستمر أو غير متقطع، فقد تعقب الهزيمة لحظات تستجمع فيها الأمة طاقاتها اجتماعاً مؤقتاً سرعان ما ينتهي بنكسة أخطر. ويربط توينبي في معالجته للقوى المحركة للتاريخ بين الإيمان بالكشف الإلهي باعتباره معنى التاريخ، والأمل في الاتحاد بالله، وبين عبادة الأفراد الخلاقين أو الأقليات الخالقة. ويختلف توينبي عن شبنجلر في زعمه بإمكان إنقاذ الحضارة العربية عن طريق الدين.

مراجع

- Montague, Ashley: Toynbee and History. Critical Essays and Reviews.

تيرجو «البارون دي لولن، آن روبير چاك»

Baron de L'Aulne, Anne Robert
Jacques Turgot

(١٧٢٧ - ١٧٨١م) فسرّسي، من أقطاب التنوير التقدميين، وكّد وتعلّم في باريس، وتبوّأ أرفع المناصب الحكومية، وكانت له إصلاحات أثبت عليه معارضة الطبقات الحاكمة، وكانت آخر المحاولات لصلب عود النظام القديم ancien

فكلها تهذه أخلاقياً، وتدفعه في طريق التقدم، ويساعده على ذلك سهولة تواصله بالآخرين من خلال اللغة، وتخزينه لمعارفه بالكتابة، ووجود شخصيات عبقرية في كل مجتمع لها القدرة على ترقّيه. ولا يكون التقدم متساوياً في جميع المناطق، ولا خلال كل المصهور، ولا في كل المجالات، وأقل التقدم يكون في الفنون، وأكثره في العلوم العقلية. وكل مجال له قواعده للتقدم فيه. ويميز تيرجو ثلاثة أنواع من المراحل التاريخية للتقدم: في الأولى يكون كل شيء موكولاً إلى الأقدار، فلا شيء يجري إلا بإذن الله ومشيئته. وفي الثانية يزيد نشاط الناس تأملاً للأمور واستخلاصاً للحكام، ويزيد لديهم التفكير المجرد. وفي الثالثة يستعين الناس بالتحريب في كل مجال، ولا يعتقدون إلا فيما تصدقه التجربة، ولهم في ذلك حسابات دقيقة. والمرحلة الحالية من التقدم لا رجعة فيها، ودقّة التقدم سائرة للأمام ولا نكوص عنها، والتاريخ له استمرارية، فالماضي يرتبط بالحاضر، والمستقبل يعتمد على الحاضر، والكل في تشابك وتواصل.

مراجع

- Oeuvres de Turgot. 5 vols.

تيسلر «إدوارد» Eduard Zeller

(١٨١٤ - ١٩٠٨) ألماني، يُعتبر أكبر

régime قبل اندلاع الثورة. ومؤلفاته منها: «تأملات حول تكوين وتوزيع الثروة - Réflexions sur la formation et la distribution des richesses» (١٧٦٦) طالب فيه بحرية التجارة والصناعة، وحرية انتقال رأس المال، ولكن الاعتماد الأساسي على الزراعة، فالأرض الزراعية هي الثروة الكبرى للمجتمع. وكان يؤمن بالحكومة الملكية وإنما ينبغي أن تكون مستنيرة، وله كذلك «رسائل إلى أحد الكبراء عن التسامح - Lettres à un grand vicaire sur la tolérance» (١٧٥٣) يدافع فيه عن حرية الاعتقاد الديني، وتعدّد الديانات بين الشعب الواحد، ووافق على بعض الامتيازات للأغلبية، ولا يؤمن بعصمة الصفوة. وفلسفته في التاريخ يطرحها في كتابه «عرض فلسفي لمراحل التقدم للعقل البشري - Tableau philosophique des progrès successifs de l'esprit humain» (١٧٥٠)، و«مسودة خطابين عن التاريخ العالمي - Plan de deux discours sur l'histoire universelle» (١٧٥٠) يتحدث فيهما عن فكرة التقدم فينكرها على الطبيعة، فكل شيء ما عدا الإنسان في نبات، والطبيعة لا تعرف إلا الميلاد والموت، فاما الإنسان فهو في حركة دائبة، وتغير مستمر، وعلاقات جديدة، وتجارب ثرة تضفي عليه العلم والمعرفة، وتزده ثقافة وتحرساً بالحياة وحكمة. وكل ما يجري على الإنسان يعود عليه بالفائدة، حتى الشرّ والعوز والمرض والكوارث،

deutsche Philosophie seit Leibniz

(١٨٧٢) .

تيليزيو «بيرناردينو» Bernardino Tel-

esio

(١٥٠٩ - ١٥٨٨ م) إيطالي، أول العلماء

الفلاسفة أو الفلاسفة العلماء، فلم يشأ أن يتناول الغايات من وجود الأشياء، ولا أن يجيب على السؤال الأبدى لماذا كانت على ما هي عليه، وإنما اكتفى بتوصيفها كما هي في الواقع، وجُمع المعلومات عنها باستقراء مكوناتها بلا تزيّد، وفلسفته بهذا الاعتبار طليعية، أو مادية، أو واقعية، إلا أنه رفض أن يكون ماديًا فقط، وفيلسوفًا طليعيًا وكفي، وأعلن أن مصادره في مؤلفاته اثنان: الطبيعة والكتاب المقدس، ولأول مرة يتقدم بجرأة بنقد لأرسطو، ولذلك وصفه فرانسيس بيكون بأنه أول أخدثين، يعني أول من خرج على العلم والفلسفة الأرسطيين، وفي نفس الوقت لم ينكر وجود الله، ولا الروح، وأكد أنه من المؤمنين بالدين.

وتيليزيو من مواليد لوسيزنا بمقاطعة كالابريا، وتعلّم بجامعة بادوا في وقت كان التعليم فيه محصوراً في أرسطو، ولكنه عافه واتهمه بالخطأ والقصور، واشتغل بالفلسفة ولم يشأ أن يلتحق بالكنيسة، ولا يملك التدريس بالجامعة، وصدرت له عدة بحوث فلسفية، إلا أن

المؤرخين للفلسفة اليونانية. وُلِدَ في كلبينونفر من أعمال فيرمبورج، وتعلّم في تونينج، وعلم بها وأنس مجلة «الحوليات اللاهوتية»، فكانت لسان حال ما يسمى من بعد بمدرسة تونينج اللاهوتية، وتغلّ بين عدد من الجامعات إلى أن انتهى إلى شتوتغارت وبها توفي.

وكتابه الرئيسي «فلسفة الإغريق في تطورها

التاريخي» Die Philosophie der Griechen in der geschichtlichen Entwicklung darges-

tellt (١٨٤٤ - ١٨٥٢) من أهم المؤلفات

وأوسعها في تاريخ الفلسفة اليونانية، وما يزال مرجعاً من أكبر المراجع العلمية في هذا المجال، وبه استطاع تيسلر أن يصنع لنفسه مجداً يخلد اسمه للأبد، ومنذ سنة ١٨٥٠ حتى الآن (١٩٩٨) لم تكن هناك أية محاولة ما لتجاوز هذا المصنّف الفريد، واضطر إزاء ضخامته المفرطة أن يختصره إلى «موجز تاريخ الفلسفة اليونانية Grundriss der Geschichte der griechischen Philosophie» (١٨٨٣)، ومع ذلك فقد تعرّض الكتاب للنقد الشديد، فقد كان تيسلر فيه يتناول كل فيلسوف على حدة، ويناقش فلسفته في جزئياتها دون أن يتصّدق للتطور الروحي للفيلسوف، ثم إن تحليله لمراحل الفلسفة والأوصاف التي أضفاها عليها كانت محل الكثير من الجدل. ويبدو أن الناحية التاريخية هي التي كانت تستهوي تيسلر، فله كذلك «تاريخ الفلسفة الألمانية منذ لايبنتس Geschichte der

تيليش

ولقد أثر كتاب تيليزيو على الكثيرين من بعده، وأخصهم جاليليو، وكامبانيللا، وبسكون، وهوبز، وظل مرجعاً علمياً لعشرات السنين من بعد وفاة صاحبه.

مراجع

- De Rerum Natura: 3 vols. 1923.
- Van Dousen, Neil: Bernardino: The First of The Moderns.

تيليش «بول» Paul Tillich

(١٨٨٦ - ١٩٦٥م) وجودي مثدّين، مولود في ألمانيا لاهوتين لوثريين، وتلقّى تعليمًا دينيًا، وعلم في برلين وماساروج وديرسدن وفراנקفورت، ولما اعتلى هتلر الحكم استقال وهاجر إلى الولايات المتحدة سنة ١٩٣٣، وعلم في هارفارد وشيكاغو. واشتهرت مؤلفاته بعد هجرته وترجمت إلى الإنجليزية، وألف كتبه في المهجر بهذه اللغة، وله من ذلك: «الشجاعة أن نوجد» The Courage to Be، (١٩٥٢)، «الموقف الديني» The Religious Situation، (١٩٥٦)، «تفسير التاريخ» The Interpretation of History، (١٩٣٦)، «ديناميات الإيمان» The Dynamics of Faith، (١٩٥٧)، «الديانة الإنجيلية والبحث عن واقع أخروي» Biblical Religion and the Search for Ulti-

كتابه الرئيسي والواحد هو «في طبيعة الأشياء وفق مبادئها» De Rerum Natura Iuxta Pro-pria Principia، وكما يقضى بذلك عنوان الكتاب فإنه لم يناقش فيه إلا الطبايع كما هي عليه، والكتاب رغم أن منهجه علمي استقرائي، إلا أنه مع ذلك كتاب في الفلسفة، والنقد الموجه له أنه لا يمكن اعتباره من كتب العلوم فقط، أو كتب الفلسفة وحدها، وتلك هي نقطة الضعف في تيليزيو كعالم وفيلسوف معاً.

والكتاب من أجزاء، توفر عليها تيليزيو حتى آخر يوم من عمره، ولم يُصدّر منه في حياته إلا الجزء الأول (١٥٨٦)، وأما بقية الأجزاء وعددها ثمانية فقد أصدرها تلميذه برسبو بعد وفاته، وواضح أن هناك جزءاً عاشراً لم ينته منه تيليزيو للأسف.

وتيليزيو في هذا الكتاب حسي، والمعرفة عنده يجب أن تكون حسية. ويقول في الخير إنه نوعان: الخير الديني والخير الأخروي، والسعيد من عمل في حياته من أجل الخيرين. والفضيلة الأم عنده هي السمو، فالإنسان الفاضل عليه دائماً أن ينحو لأن يسمو بأفعاله وتفكيره، وإن يرتفع عن الدنيا والصغار، والله تعالى كامل، يحب الكمال والكاملين، وليس أكثر ما يثبت وجود الله من دليل الكمال، فكمال هذا الكون، والإبداع الذي عليه، والمعظم التي جاءت بها موجوداته لدليل كافٍ على فاعله كامل، فالكمال لا يتأتى إلا عن الكامل.

mate Reality (١٩٥٥)، و«لاهوت الثقافة» Theology of Culture (١٩٥٩)، غير أن أهم هذه المؤلفات جميعها كتابه «اللاهوت في شكل نسق» Systematic Theology (١٩٥١) - (١٩٦٣) ثلاثة مجلدات. ولا شك أن تيليش من الشخصيات الفريدة التي عاشت وجودها المتعبر، وخلطت ذلك بانفعالاتها بأحوال الوجود، وبمزاجها الإيماني. والمعرفة الدينية التي يطرحها في مؤلفاته هي التي استطاع أن يحصلها من قراءاته لذاته، وإن بصوغها مذهباً في الوجود الممكن. وكما عند كبير كجارد فإن تيليش تأثر بالمسيحية اللوثرية فصاغت فلسفته ووجهتها، ومقولته في ذلك هي من نوع مقولات كبير كجارد: القلق، والخوف، والعلو، والورع، والتقوى. والفرق بين الاثنين أن تيليش لم يكن يؤمن بالله شخص، وإيمانه بالمسيحية وليس مثل كبير كجارد إيماناً بالمسيح. والوجودية الحققة عنده هي أن يصبح الإنسان مسيحياً. والفلسفة هي الإعداد للحياة المؤمنة أو الإعداد للمقتضيات الكلية في المسيحية. وما يُبهر تيليش في الوجودية أنها تجعل الحقيقة شيئاً معاشاً تشوبنا العواطف إزاءه. وهذه العاطفية، وذلك الحماس لأن نوجد كمسيحيين هما أكمل تعبير عن الوجود، فانا عندما اختار المسيحية فإن اختياري ينبع من داخل لا حق به ذاتي مرتبطة بالمتعالى والمطلق. وحياتي كمسيحي تكشف لى عن هذا المتعالى أو المطلق من طريق القلق والخوف اللذين يبعثهما في معابتي للوجود من حولي، فاستشعر أني

اتجاوزته إلى لازمانية ولا مكانية، وأحس في ذاتي السرمدية. ومشاعري وأحاسيسي تناني من المفارقة المطلقة بنى كمخلوق فان وبين المتعالى المطلق، ولن أنفسهم الوجود اخق وبخترمنى وأعيشه إلا في ممارستي للمسيحية - أي في كوني مسيحياً. وأنا لن أكون فرداً كإنسان - أي من خلال النوع، وإنما أكون فرداً من خلال الأفراد الآخرين، وبالاتصال بالآخرين تشاكسد ذاتي وذواتهم، وبقدر ما نعطي تكون رحابة ذواتنا، وذلك مضمون الاخلاق المسيحية. ولا يقصد تيليش إلى وضع منهج للحياة بقدر ما يعنى أن يثبت لفلسفة مسيحية وجودية، ويسمى ذلك «اللاهوت كنسق أو علم نظري». وبالاختصار فإن تيليش يبره أن بفلسف الدين المسيحي وبضلي عليه مسحة عصرية، والنتيجة أن وجوديته المسيحية أو مسيحته الوجودية لم تكن شيئاً مذكوراً، ولم يتقبلها أحد، لأنها كما نقول لاجسدت عتب الشأم ولا بلع اللين، ولم تكن أكثر من ثياب مرقة ولا شيء أكثر من ذلك!!

مراجع

- C. W. Kegley & R. W. Bretall: The Theology of Paul Tillich.

تين «هيبوليت أدولف» Hippolyte Adolphe Taine

(١٨٢٨ - ١٨٩٣) فرنسي، كان وزميله

دراسة كبار الادباء والفنانين .

وتبين وضعي حتى يحاول تطبيق منهج العلوم الوضعية - الفيزياء مثلاً، على العلوم الروحية كعلم النفس والتاريخ والادب، ويرى أن الإيديولوجية الفرنسية، وهي نزعة حسية فاعلة، هي الأنسب للروح الفرنسية، ويقول مع كونت وهيسوم إن الحقيقي هو الحسي، ولا يؤمن بأى سلطة إلا سلطة العقل، وعنده أن الواقع لا يمكن أن يُدرك إلا عن طريق التجريب، والعالم ليس فيه الذات باعتبار أن ما هو ذاتي مرجعه إلى الاحساس. ولا يرفض المتشائفيين مع ذلك، فالعالم عنده كل واحد تسيطر عليه علية محكمة. والمعرفة إنما هي العلم بهذه العلية واية علية، أو هي العلم بالاسباب، وبذلك تكون المتشائفيين هي علم البحث في العلة الأولى: العلة، والطوائع، والقوى، ويطلق عليها اسم الكيانات المتشائفيية. والكون لا يوجد فيه شيء عارض، وإنما كل شيء بسبب، وفي ارتباط مع غيره، والشأن مع الأفكار كالشأن مع الأشياء. فالفكرة تستدعي الفكرة، وتقتضي الفكرة، وكذلك الأشياء، والكل يحتاج إلى الكل، وبكامل بعضه البعض، والصفة الباطنة في الجميع التطور والنمو. وهذه النظرة الارتباطية الحسية التجريبية هي التي جعلت النقاد يعتبرونه البداية لعلم النفس التجريبي في فرنسا، وعنده أن علم النفس هو علم بالوقائع النفسية، والوقائع هي أحداث ملموسة يمكن التجريب عليها،

إنست ريمان أشهر فلاسفة الوضعية الفرنسية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وُلد في شوزيه من إقليم الأردين، وتعلم بكلية دار المعلمين، واشتغل بالصحافة، وعلم بمدرسة الفنون الجميلة وجامعة أكسفورد، وتوفي في باريس، وكان قد أوصى قبل وفاته بأن يُدفن بالطريقة البروتستنتية، واتسم بعقيدة استقلالية عانى سببها الاضطهاد من البونابرتيين والليبراليين والكنيسة الكاثوليكية، فقد كان ضد الاستبداد والتسلطية، ومع المسؤولية الجمية، وله «لافونتين وخرافاته La Fontaine et ses fables» (١٨٥٣)، و«تاريخ الأدب الإنجليزي Histoire de la littérature anglaise» (ثلاثة أجزاء ١٨٦٤)، و«فلسفة الفن Philosophie de l'art» (١٨٨٢). وكتابه الرئيسي في الفلسفة «في العقل De L'intelligence» (جزءان ١٨٧٠). وله في النقد الأدبي «أبحاث في النقد والتاريخ Essai de critique et d'histoire» (١٨٥٨م) إلخ.

وفلسفة تبن تقوم على اعتبار أن الإنسان حيوان من نوع أرقى، له القدرة على أن ينشئ الفلسفات وينظم القصائد على نحو شبيه بدود القز حينما يصنع شرائط الحرير، والنحل حينما يصنع خلايا العسل. وعنده أن دراسة الإنسان تكون في التاريخ، ودراسة التاريخ تكون عن طريق الأدب والفن، والأدب والفن عن طريق

مخلوقات متيافيزيقية نؤمن لها نفسياً ولكننا لا يمكن أن ننشئ من وجودها علمياً، وعلى ذلك فلا ينبغي الخلط بين الدين والعلم. وذاك هو كل جهده، فابلس وأفلس واستحق أن يسقط اسمه من ذاكرة التاريخ!

مراجع

- Giraud, Victor: Essai sur Taine, son oeuvre et son influence.
- Lacombe, Paul: Taine, historien et sociologue.

والشأن مع علم النفس كالشأن مع أى علم وضعى. ومن رايه أن النفس سيال أو حزمة من الاحاسيس والدوافع. وكذلك العقل هو مجموعة من الصور الذهنية المرتبطة ببعضها البعض، ولهذا ينبغي أن نهجر استخدام امثال هذه المصطلحات: العقل والذكاء والإرادة، والأنا، لأنها لا تعدو أن تكون أسماء لمخلوقات متيافيزيقية، تخفى وراءها وقائع حية، ودراستها إنما تكون بدراسة هذه الوقائع المغموسة. وبالطبع فإن تين لا يد أن ينكر وجود الله ويرفض الاعتقاد فى الدين، ويقرر أن الدين ليس سوى كلام شعري، وأنه يتحدث عن

باب الشاء

www.iranicaonline.com

ثابت بن قُرّة

أبو الحسن الحرّاني ثابت بن قُرّة، الصابي، من أهل حرّان، انتقل إلى مدينة بغداد واستوطنها، وكان القالب عليه الفلسفة، وكان في دولة المتعبد، وله كتب كثيرة، منها المؤلف، ومنها المترجم، بالعربية أو بالسرانية، وبعضها ردود على أمثال الكندي، وكان إسحق بن حنين يستحسنها، وبعضها شروح على أرسطو وأفلاطون، وبعضها اختصار عن جالينوس وبقرات وأبلونيوس وإقليدس، وبعضها بحج على أسئلة محمد بن موسى بن شاكر أو أبي الحسن على بن يحيى النجّم وأبي سهل النوبختي. وله عدة مؤلفات بالسرانية عن الصابئة، وتوفي ببغداد سنة ٣٦٥هـ. (أنظر ابن قرة).

ثاون Theon

كتب عنه ابن السديس إنه كان متعصباً لفلاطون، وله من الكتب: كتاب مراتب قرائة كتب فلاطون، وأسماء ما صنّفه، وأسماء مفسري كتبه في النطق وغيره من أغراض الفلسفة، وهم ثاوفرسطس، وأوديمس، وأرمينس، وهوتابوس، وإلهامليخس، والإسكندر، وثامسطيوس، وفرفوريوس، وسبليفس، وسوربانوس، وماكسيمس، وأراسيس، ولوقيس، ونيقوسطراطس، وفلوطيس.

ثعلب بن عامر

من الخوارج، وأصحابه يُلقَّبون الثعلبية، قالوا بولاية الأطفال صغاراً أو كباراً حتى يظهر منهم إنكارٌ بعد البلوغ، ونُقل عنهم أن الأطفال لا حُكمَ لهم بولاية أو عداوة إلى أن يدركوا. وتفرّق الثعلبية إلى أربع فرق: هي الأخنسية، والمعبدية، والشيبانية، والمكرمية.

ثقافة Cultura; Kultur; Culture

يختلط مفهومها بمفهوم الحضارة والمدنية والثقافة من ثَقَفَ بمعنى حَدَقَ وقَطَنَ، ومن cul-ura اللاتينية بمعنى الفلاحة والتهذيب. ويرى أن أقدم تعريف علمي لها هو تعريف تاييلور في كتابه «الثقافة البدائية Primitive Culture» (١٨٧١م) وإن كان مفهوم الثقافة قد عرّف من قبل ذلك بكثير. واستخدام تاييلور للثقافة كمرادف للحضارة لأنه كان في مجال تعريف الثقافة البدائية، وفي هذا المجال تنطبق الثقافة والحضارة. وكان نصّ تعريفه: «الثقافة أو الحضارة، هذا المجمع التشابك المشتمل على المعرفة والعقيدة والفن والاخلاق والقانون والعادات وكل القدرات والممارسات الأخرى التي يكتسبها الإنسان كعضو في جماعة»، وبهذا المعنى تكون لكل مجتمع ثقافة وحضارة، ولكننا إذا اعتبرنا أن الثقافة منها البدائي كما قال تاييلور، بمعنى أن للثقافة تاريخاً ومراحل، أو تطوراً، يكون من المعقول أن نستبقى مفهوم

وارتقائها. وبرغم أنهم صادقوا على تعريف الثقافة بأنها المَجْمَلُ المشابه، إلا أنهم جعلوا العامل الاقتصادي عاملاً ضمن العوامل الأخرى. وقصر ماكس فليشر مفهوم الثقافة على مجال المعاني والقيم، واستخدم الحضارة في مجال جانبها التنظيمي المادي، واعتبر الحضارة نتاجاً للتقدم العلمي والتكنولوجي، وقال عنها إنها علمية وتراكمية لأن انتسابها أساساً للطبيعة أكثر من انتسابها للإنسان، بينما الثقافة على عكس ذلك هي المعاني والقيم التي يضيفها الإنسان عليها، أو أنها التأويل الإنساني في صورة معاني وقيم - في الفلسفة والدين والفن - لأغراض الحياة والمجتمع. وبهذا المعنى يمكن أن نترجم culture بأنها الثقافة أو الحضارة بينما نترجم civilization بأنها المدنية. ونحن نترجم civil law بأنه القانون المدني ولا نقول القانون الحضاري، وذلك لأنه الانعكاس القانوني للعلاقات المادية في المجتمع. وبذهب إلى مثل هذا الرأي ماكيفر MacIver حيث يربط بين الثقافة أو الحضارة والغابات، بينما يجعل المدنية خاصة بالوسائل، ويجعل النظام التقني ضمن إطار النظام الثقافي للمعاني والقيم. ومع ذلك لن نعدم الكتب والمؤلفين الذين يكتبون culture بمعنى ثقافة فقط، أو بمعنى حضارة و civilization بمعنى مدنية فقط، أو حضارة بشكل عام.

مراجع

الحضارة للمراحل المتأخرة من هذا التطور، وعلى ذلك يكون لكل المجتمعات ثقافتها، لكن بعضاً منها دون البعض هو الذي يبلغ مرحلة الحضارة.

والحضارة من الحضَر والتَحَضَّر وتفيد التمدن. ويميز ساركس بين الثقافة المادية والثقافة الروحية، أو بين نظام الحياة المادية في المجتمع وبين نظام المعاني والقيم فيه، ويجعل النظام الأول أساساً للنظام الثاني، على خلاف النظريات المثالية التي تنكر الأساس المادي للثقافة وتعتبرها النتاج الروحي للصفوة. غير أن الماركسية برغم أنها تشترط الثقافة الروحية في المجتمع يَسْتَقُ العلاقات الإنتاجية، وترفع فوق أساسه البناء الفوقي السياسي والقانوني والاجتماعي والفكري، فإنها لا تجعل الثقافة الروحية تتبع تلقائياً التغيرات التي تغذي هذا الأساس المادي. وبهذا المعنى يمكن أن نقصر الثقافة على ما تعارفنا عليه باسم الثقافة الروحية، وإن نطلق اسم المدنية على الثقافة المادية، وإن نُسلِّك الاثنين معاً ضمن الحضارة ككل. لكن اللغة العربية وإن أضعفتنا بنفط المدنية إلا أن اللغات الأوروبية لا تعطينا لفظاً مشابهاً، ومن ثم يكون اللبس والتخبط في استخدام لفظ الثقافة الإفرنجي بحيث تُعْطَر إلى ترجمته أحياناً باسم الثقافة، وأحياناً باسم الحضارة، تبعاً للمعنى المستخدم فيه. ولقد رفض الكثيرون فكرة الأولوية الاقتصادية في الثقافة بحجة تفاوت ثقافات الشعوب التي تشابهت ظروفها المادية. ورفضوا فكرة تطور الثقافة

Dualismo; Dualismus; Dua- lsme; Dualism الثنوية

القول بأن النور والظلمة مبدعان أو أصلان للعالم، متضادان وأزليان، وهما يزدان وأهرمن، وهو مذهب الزرادشتية، والديصانية، والمناوية، أو المانئية، والمزدكية، والمرقونية، والباطنية.

والمرقونية فرقة نصرانية باطنية قالت كالثنوية بأصلين للعالم، النور والظلام، وجعلت المسيح المَعْدَل أو المتسبب في امتزاجهما. والباطنية فرقة إسلامية كان جُلُّ أتباعها من أهل فارس من المجرس والثنوية، وفدوا على الإسلام وأدخلوا فيه معتقداتهم. وكان من دعائهم الأوائل ميمون بن ديهسان، أو ميمون القداح، وحمدان قرمط. وكان ابن المقفع، وأبو حفص الحذاء، وابن ذر الصيرفي، وأبو عيسى الوراق، ويشار بن برد، وأبو يحيى الرئيس، وأبو عليّ سعيد، وناصر خسرو، وابن طالوت، وصالح بن عبد القدوس، من الثنوية. واستحالت الثنوية تهمة يتبادلها أصحاب الملل والنحل، ورذها الثنوية على خصومهم فأنهم بها الراوندي المعشزلة لقولهم بأن الله لم يخلق الشرّ، والنظام لقوله بالتضاد بين الخير والشرّ كالتضاد بين الخفيف والثقيل، والمحاظ لقوله بأن الله غير قادر على إفناء الأجسام. وقد دعا تلاميذ النظام إلى ثنوية صريحة، وأبرز هؤلاء ابن حناط، أو حناط،

- Arnold, Matthew: Culture and Anarchy.
- Eliot, T. S.: Notes Towards the Definition of Culture.
- MacIver, R. M.: Society, its Structure and Changes.
- Weber, Alfred: Kultursoziologie. Handwörterbuch der Soziologie.

ثَمَامَة بن أشرس

مَتَكَلَّم، قيل عنه إنه كان إمام المفكرين الأحرار في العصر العباسي الأول، وأتباعه يُسمون الثمامية، ومن تلاميذه المحاظ، وعده المفسري في رؤساء الفرق الهالكة، واشتهر بأرائه التي انفرد بها في المسائل الكبرى التي شغلت أهل زمانه، فالمتولدات، وهي أفعال الإنسان، ليست من فعل الإنسان، وإلا كان قادراً على خلق الأفعال مثله مثل الله، وكذلك لا يمكن إضافتها إلى الله وإلا أضيفت إليه الأفعال القبيحة، ولكنها أفعال بلا فاعل، مطبوعة في الإنسان وتتولد بغير علة، فهي أحداث من غير مُحدث. وكذلك المعرفة، فالنفس لا تولدها وإلا قامت بفعل من أفعال الله، ولكنها ضرورية في الإنسان، ومن لم يعرف الله بالضرورة فليس مأموراً بمعرفته، وهو غير مسئول يوم القيامة، ولا تخلد روحه، ومثله مثل الحيوان، أي يصير تراباً، وهكذا مصير اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، والأطفال - حتى أطفال المؤمنين - وكانت وفاة ثمامة ببغداد سنة ٢١٣هـ.

صرحته، وأبرز هؤلاء ابن حنابل، أو حنابل، صاحب غرفة الحانطية أو الحانطية، الذي قال بالهين، أحدهما قديم هو الله، والآخر مخلوق هو عيسى، إله الله بالتبني وليس بالولادة. وكان دخول التنوية في مذاهب الفلاسفة الإسلاميين عن طريق الفلسفة المشائية. ولم يكن قول إخوان الصفا بعلّة متوسطة إلى جانب العلّة الأولى إلا إثباتاً لمذهب الصدور الأفلاطوني المحدث، وهو مذهب نثوى صريح.

ثورو «هنري دارو» Henry David Thoreau

(١٨١٧ - ١٨٦٢) أمريكي، تجتمع فيه عدة صفات كان فيها رائداً، فهو فوضوي متمرد، وصوفي، وطبيعي أو دهرى كما نقول في العربية، ويؤمن بالفلسفة المتعالية. ولّد في كونكورد من ولاية ماساشوسيتس، وتعلّم بهارثارد، وامتنع التدريس لفترة، ثم استقال ليفرغ ككاتب، وزامل إيمرسون وتلقّى عنه، ولكنه لم يشابهه في أشياء كثيرة، ومن ذلك حبه للطبيعة، وغرامه - عن مبدأ - أن يعيش وفقاً لمقتضياتها، ويتلقائية وعفوية، فكل شيء فيه هذه التلقائية والعفوية فهو بدوم ومصمد ويخلد للزمن، ومن ذلك البساطة هومسر، وهامت شيكسبير، والقصص الشعبي. وعلى العكس فكل ما فيه تمحل فهو - وإن كانت له قسمة نفعية - إلا أن قيسه المعنوية أو الجسالية معدومة. وله في ذلك مؤلفات شتى، منها «الحياة في الغابة أو وولدن

Life Without Principle» (١٨٦٣م)، و«العصيان المدني Civil Disobedience» (١٨٤٩م)، وهما أهم ما كتب إطلائاً، وخاصة هذا المقال الأخير، وهو الذي ألهم غاندى مبدأ المقاومة السلبية، وينصح عندما تكون الحكومة مستبدة أن ينهض الأفراد ضدها، «يتحركون عن مبدأ»، وعن إحساس باطن بالظلم، ورفض للاستبداد، فلا يمكن لأحد أن يتمكن من تغيير الأوضاع التردية بمجرد تقديم الالتماسات أو الشكاوى أو الانقياد بأعضاء البرلمان والتحدث إليهم، فذلك لن يُجدي، وإنما المجدي عدم التعاون مع الحكومة، ورفض دفع الضرائب، والقيام بثورة سلمية. ولا تشك أبداً أن ثورة ثورو دفعت إليها قراءاته الأوروبية وخاصة كتاب كيركجارد الشهير «العصر الحالي» (١٨٤٦م)، و«المانيفستو الشيوعي» الذي أصدره ماركس وإنجلز (١٨٤٧م). ومبادئ ثورو تحركها نفس الدوافع وهي تعرية المؤسسات الاجتماعية، وكشف حقيقة الحكومات، مع

ثيودوروس

من المناهضين للأهوت المسيحي. والمعادين لفكرة تأليه المسيح وأمه. من مواليد أنطاكية نحو سنة ٣٩٣م، وتوفي في قورش نحو سنة ٤٥٨م، وألقت إليه بالميراث ثروة ضخمة ورعها على الفقراء، وعاش في أحد الأديرة، واستدعى لشغل وظيفة أسقف أنطاكية ثم قورش، وكان يدخل في المناقشات الفلسفية حول الله وطبيعته، ولم يكن يسمح باضطهاد المخالفين للكنيسة، وألف رسالة في كيريلوس الذي اشتهر بعذابه للأفكار المتحررة أمثال الأبروسية والنسطورية، وقد استدعت موافقه خلعه من منصبه، ولم يقبل مجمع خلقيدونيا إعاداته إلا بعد أن أعرب عن استنكاره لنسطور ولكل من يرفض القول برؤية المسيح وأمه ويزعم أن له طبيعتين ناستورية ولاهوتية. ولنلاحظ أن دعوة ثيودوريتس كانت قبل الإسلام بنحو قرنين، يعني له يكن القول بعدم ألوهية المسيح حديثاً!

ثيودوروس أنطيسي Theodorus

Mopsuestus

من مواليد أنطاكية نحو سنة ٣٥٠م، وصار أسقفاً لمصبية بقبليقية سنة ٤٢٨م، وبها توفي. ويرفض الثلاث وألوهية المسيح، وقيل فيه لذلك إنه «أبو النسطورية»، وهو ما جعل مجمع القسطنطينية يأمر بإحراق مؤلفاته سنة ٥٥٣م. وقد تم ذلك قبل الإسلام، وأقوال النسطوريين إرهابات بالإسلام!

ملاحظة أن مقاله «العصيان المدني» قد صدر بعد هذين العاملين الخالدين بسنتين أو ثلاث سنوات. وأنساءل: هل يمكن بالعصيان المدني إسقاط الحكومة المستبدة؟ أمك، لأن مجرد عدم دفع الضرائب سيؤدي بالقائم به إلى السجن! فكان الثمرد يودي بنفسه إلى التهلكة دون أية ضمانات. ولست أرى لإسقاط الحكومة المستبدة إلا العنف، فالاستبداد كالشر لا يقضى عليه إلا استئصاله، كالممرض الخبيث لا يتنفع معه إلا الجراحة!!

مراجع

- H. S. Salt: Life of Henry David Thoreau.

ثيمستيروس Themistius

أفلاطوني محدث من شراح أرسطو، تعلم بالقسطنطينية وعلم بها، ونال حظوة عند الإمبراطور جولييان، وبقيت من شروحه التحليلات الثانية، والسماع الطبيعى، والنفس، والسماء، ومقالة اللام من كتاب ما بعد الطبيعة، حاول فيها التوفيق بين أفلاطون وأرسطو.

ثيودوريتس القورشي Theodoretus

Cyrrhus

ثيودوروس الملحد

Theodoros Atheos

قورينائي، له كتاب «في الآلهة»، وكان منكراً لكافة العقائد، وتعلم على لانيقوروس، ومن رايه انه لا غاية للإنسان في الحياة سوى ان يطلب الخير ويتجنب الشر، والخير مبتغى الحكيم، والشر منزلق الاحمق، والخير نتيجة الالم، وكذلك فإن الالم شر. ولا وجود للمصادفة، لان الحكيم يفتح نفسه ويستغنى عن الناس، والاحمق ليست به حاجة لصديق، والأولى بالإنسان ان يكون متعقلاً، والعاقل يسعى لمصالح نفسه، ولا غفل في التضحية بالنفس أو بالمال أو بالولد لمصالح الآخرين، ولا شيء اسمه الوطن أو التضحية من أجل الوطن، والعالم كله موطن الإنسان، وأحياناً يضطر الإنسان لسرق أو يقتل بسبب الظروف، والسرقه ليست شراً كلها، والقتل قد يباح أحياناً بل ويكون ضرورة. إنسان أناني جداً وواقعي جداً!

ثيوفراستوس

Theophrastus

(نحو ٣٧١ - ٢٨٦ ق.م) تلميذ أرسطو وخليفته على رئاسة اللوقيون أو المدرسة المشائية، ولد في إريسوس إحدى مدن ليسبوس، ويقال إنه كتب أكثر من مائتي كتاب، وكان المسئول عن حفظ أعمال أرسطو ونقلها إلى الحلف، ولا ندرى إذا كان قد قام بنشرها فقط أم

انه راجعها كذلك؟ ولم يبدأ المؤرخون في النظر إليه كمفكر مستقل عن أرسطو إلا مؤخراً. وهو ينتقد أرسطو أحياناً ولكنه لا يطور نقده التطوير الذي يفصح عنه برده، ويبدو انه كان أكثر اشتغالا بالعلوم الطبيعية والتاريخ لها، ونعرف ذلك من عناوين كتبه «آراء الطبيعيين»، و«تاريخ النباتات»، وبحوثه في النار، والحجارة، والصعب، وعلامات الجو، والروائح، والعرق، والرياح، والدواء، والإغماء، والشلل. ومعظم إضافاته في المنطق في القضايا الموجهة والاقبسة الشرطية، وله كتاب مشهور في الاخلاق يصف ثلاثين نمطاً يصنفها على طراز كتاب أرسطو «الأخلاق النيقوماخية».

مراجع

- Babotin,E.: La Théorie de l'intellect d'après Théophraste.
- Bochenski, I.M.: La Logique de Théophraste.

ثيوقيديديس

Thucydides

(٤٦٠ - ٣٩٩ ق.م) يوناني، من أشهر كتّاب التاريخ، كتابه «الحرب البيلوبونيسية» من مصنّفات فلسفة التاريخ، أو فلسفة قيام وسقوط الإمبراطوريات. وهو من مواليد أثينا وربما توفي بها، وكان من كبار الموظفين ولكنه فيما يبدو

وحضارتها. ويعرض ثيوقيديديس النظام الديموقراطي في أثينا وكيف كان عاملاً من عوامل انحلال الدولة وغلبة الفردية والفوضوية نتيجة الحرية الزائدة، والنتيجة أن تتردى الدولة إلى مدارك تنحوّل فيها المعقولة إلى لا معقولة. وكذلك الحال في النظام الإسرطلي المناقض الذي يقوم على المجتمع المغلق والمحرمات المقيدة والتقاليد المخافضة، الأمر الذي يقتل الإبداعية لدى الأفراد ويحيلهم إلى كائنات أقل ذكاءً وفاعلية. ويقول ثيوقيديديس إنه قد كتب كتابه هذا عن رغبة في كشف الواقع ليتعظ الناس في المستقبل ويتحسّنوا لكل شيء، ليستطيعوا أن يصلوا إلى مواطن الأمور بالتحليل، بقصد السيطرة على مقدّرات أنفسهم كامم وشعوب ودول ونيس ترك أنفسهم في مهب الريح تعصف بها الحتمية.

مراجع

- Jacqueline de Romilly: Histoire et raison chez Thucydide.

أهمل فكانت النتيجة أن سقطت مدينة أمفيبولس في أيدي الأعداء، فحكم عليه بالنفى لمدة عشرين سنة، عاشها جميعاً في تراقيا مع الإسرطيين، وبذلك تثنى له أن يطلع على أسباب تدهور أحوال الأثينيين والإسرطيين معاً. ومنهجه في فلسفة التاريخ تحليلي، ولا يلجأ فيه إلى التامل، ولكنه يلزم الأوضاع كما هي في الواقع، ويبدو تأثيره الواضح بمنهج الإبراطيين في الطب، والسوفسطائيين الذين سادت تعاليمهم في القرن الخامس قبل الميلاد.

وحرب البليوبونيس من نوع الحروب العالمية، استمرت ٢٦ سنة من ٤٣٠ ق.م إلى ٤٠٤، واللوحات التي يقدمها عن هذا الصراع الدامي بين القوميتين الإسرطية والأثينية شبيهة بتوصيف الحالة الذي يتبعه الأطباء، وكثيراً ما يلجأ ثيوقيديديس إلى مصطلحات طبية، ويستعين بالجزئ ليخلص منه إلى الكلى، وملتزم الوضعية التامة. والذي يدفع إلى أن تلجأ الأمم إلى الحرب والصدام المسلح شعورها الاستعماري، ورغبتها في الغزو والتوسع، وأن تفرض ثقافتها

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

باب الجيم

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فى الإنسان والحيوان، فيقول إنها تتزاوج وتتناسل وتتعلم، وكذلك يطبق عليها مذهب الموت والحياء، ويقول إن المواد الأرضية ممتنة، والمواد اللطيفة الطيارة حية، ولكل جسم كيميائى نفس، أو أنه يتكون من جزء روحى وجزء مادى، وغفل المشتغل بالكيمياء هو فغفل هذا من ذلك، وطريقته فى ذلك هى التعامل مع كل جسم بما يناسبه. ولم يأخذ فى مسألة الدين بمذاهب العرفان المنتشرة بين أصحاب النحل والملل، وإنما بمذاهب غلاة الشيعية المقتزنة بالنزعات السياسية الشورية، ومن ذلك أنه قال بالإمام المصنوم أو صاحب الشريعة الجديدة الذى يبطل شريعة الإسلام ويعمّم بدلاً منها العلم اليونانى والفلسفة اليونانية، ولذلك فقد خالف مصطلحات أهل الكيمياء القديمة وأتى بمصطلحات جديدة يونانية هى نفس المصطلحات التى استخدمها حنين بن إسحق، وقال إن علم الكيمياء هو علم تجريبى إلا أن له دلالاته الفلسفية: وأساس علمه هو ما يطلق عليه اسم الميزان، وهو اصطلاح من القرآن، فاللغة كناية عقلية تنفع مع ضوابط الكون كآيات وجودية، والحروف دلالات اصطلاحية للماديات تحت الفلك، وللمعنويات الميتافيزيقية كالعقل والنفس والمكان والزمان، والميزان مبدأ ميتافيزيقى فى ذاته ورمز صوفى، والحروف الابهجدة هى أساس كل خلق، باعتبار أن الرموز هى الجوهر للمكلمات الإلهية. وفلسفة جابر غنوصية لذلك، ولكنها توحيدية وتعارض التنوية، فكل ما فى الوجود يسير إلى الاتفاق فى

أبو موسى، شهرته جابر الصوفى، فقد كان مشرفاً على كثير من علوم الفلسفة، ومتقلداً للعلم المعروف بعلم الباطن، وهو مذهب المتصوفين من أهل الإسلام. ويكاد يكون جابر أسطورة، حتى أن البعض تشكك فى وجوده، وقبل فيه إنه أشهر الفلاسفة الطبيعيين عند العرب، وأطلقوا عليه اسم جابر ملك العرب Geber rex Arabus، وقالوا إن فضله على الكيمياء كفضل أرسطو على المنطق. ويبلغ عدد المؤلفات باسم جابر ما يزيد على الخمسمائة، والثابت أن ما يخصه منها فعلاً لا يزيد على ١١٢ فقط. وكتابه موسوعية، يتناول فيها مختلف الموضوعات على الطريفة اليونانية، وله فى ذلك من الكتب: «كتاب البيان»، و«كتاب السموم»، و«كتاب الخواص الكبير»، و«كتاب الإيضاح»، و«أسرار الكيمياء»، و«ميزان العقل»، و«كتاب الماجد»، إلا أن أغلب مؤلفاته فقدت، وبقيت ترجماتها اللاتينية. وعلى المستوى الفلسفى فسّر جابر بالكيمياء كل شىء، وجعل من الكيمياء رؤياً شاملة للكون، وفى كتاب له يطلق عليه اسم «الرحمة» طرح مذهب الكيمياء الروحاني، فجعل من المعادن كائنات حية تنمو فى باطن الأرض أمداً طويلاً لآلاف السنين، ويمكن أن تنقلب من معدن خسيس كالرمصاص إلى معدن نفيس كالذهب، وقال إن غاية علم الكيمياء الإسراع بهذا الانقلاب، ويطبق جابر على المعادن ما يلاحظه

في الفلسفة «كتاب خلق القرآن». وه كتاب الرد على المشبهة، وه كتاب الرد على النصارى. وللجاحظ مدرسة، وأثره عظيم، وله كتاب «الحويان» لا شك تأثره مؤلفو رسائل إخوان الصفا، وهو مؤسس علم الأخلاق، وصاحب النظريات التحليلية العميقة في علم النفس، وذلك في أمثال «كتاب النساء»، وه كتاب أخلاق الملوك، وه رسالة كتمان السر وحفظ اللسان، وه رسالة الحسد والعداوة، وه رسالة ذم الفؤاد، وه الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير، وه أيضاً «النبي» والخيبر، وه العير والاعتبار في النظر في معرفة الصانع وإبطال مقالة أهل الطوائع، وه فضيلة المعتزلة. ومن أقواله: المعارف كلها ضرورية، ولا إرادة في الشاهد، أي في الواحد منا، وإنما هي إرادته لفعله عدم السهو، أي كونه غير ساه عنه.

وإرادته لفعل الغير هي ميل النفس إليه.

وأيضاً: إن الأجسام ذوات طبائع مختلفة لها آثار مخصوصة كما هو مذهب الطبيعيين من الفلاسفة، ويمتنع اتعدام الجواهر، وإنما تبدل الأعراض، والجواهر باقية على حالها كما قيل في الهبولى، والنار تجذب إلى نفسها أهلها، لو أن الله أدخلهم فيها، والخير والشر من فعل العبد.

مراجع

- باقوت: إرشاد الأديب.
- شفيق حنري: الجاحظ معقل العقل والأدب.
- كثره على: أمراء البيان..

المبدأ الواحد، وحتى المعلوم. والكيمياء هي علم المعلوم، وهي العلم الذي يبين الظاهر، ويظهر الباطن. وعلم الميزان غايته قياس الباطن لكل ظاهر. وكتاب جابر المكنون «المأجد» فيه الكثير من الغنوص المشهور عنه. وينسب لنفسه أن علمه جاءه ظاهراً من باطن سيده جعفر الصادق، والإمام جعفر هو معدن الحكمة، ولم يكن دور جعفر إلا أنه تلقاها وجمعها وربتها، ومرتبته جابر لذلك بعد الإمام مباشرة. ويذكر من أساتذته حربياً الحميري، ومن يدعى أذن الحمار. ويقول ابن التديم صاحب الفهرست إنهم في عهده (أي عهد ابن التديم) كانوا يشكون في صحة نسبة كل هذه المؤلفات لجابر. ويذكر الفيلسوف أبو سليمان المتطقي أنه هو شخصياً يعرف مؤلف الكثير مما ينسب لجابر، وهو الحسن بن النكدة الموصل.

مراجع

- Paul Kraus: Jaber Ibn Hayyan: Histoire des idées scientifiques d'Islam. vol. 2.

الجاحظ «أبو عثمان»

(١٦٣ - ٢٥٥ هـ) عمرو بن بحر، رئيس الجاحظية من المعتزلة، وهو المشهور في الأدب. ومولده ووفاته في البصرة، وكان دميم الخلقة، وأصيب بالفالج في آخر حياته، وقتلته الكتب فقد وقعت عليه صفوف منها، وله من المؤلفات

doxes contre les aristotéliens.

: Lettres familières à François
Luillier pendant l'hiver. 1633.

: Diaquisito Metaphysica. 1644.

- Sortais, Gaston : La Philosophie moderne depuis
Bacon jusqu'à Leibniz.

Galileo Galilei جاليليو جاليلي

(١٥٦٤ - ١٦٤٢م) مجيب الفاتيكان،
جاليليو فينشينزو جاليلي، ولد بمدينة بيزا في
إيطاليا، ودخل جامعته لدراسة الطب، ولكن
مبولة كانت رياضية، فترك الجامعة دون أن
يحصل على إجازتها، وتوفر وحده على دراسته،
وأعطى دروساً في الرياضيات، وبعد أربع سنوات
من ترك الجامعة صار أستاذاً بها، لكنه اصطدم
بأسانذتها لآرائه في أرسطو وإدخاله الرياضيات
في الطبيعة، ففادر جامعة بيزا إلى جامعة بادوا،
وسمخ باختراع التلسكوب في هولنده فانصرف
إليه، واستطاع أن يجري فيه بعض التعديلات،
وبواسطته استطاع أن يدون كتابه «رسول
من النجوم Siderius Nuncius» (١٦١٠)
وصف فيه الطبيعة الجبلية للقمر، واكتشف عدداً
لا يحصى من النجوم التي لم يسبقه إليها أحد،
واكتشف أربعة أقمار تابعة للمشتري، وأثار
كتابته جدلاً شديداً بين الفلكيين والفلاسفة،
فاستقال من منصبه في الجامعة وغادر إلى
فلورنسيا ليعمل كعير رياضي وفلاسفة
غرانديو توسكانيا، واكتشف كلف الشمس،

جانسندى «بطرس» Pierre Gassendi

(١٥٩٢ - ١٦٥٥م) فرنسي، تقلد عدداً من
المناصب الكنسية، واشتغل بعلم الفلك
والطبيعة، وأستاذاً جامعياً للبلغة والرياضيات،
ويعتبره البعض مؤسس المادية الحديثة، واعتبرته
الكنيسة صاحب طريق وسط يوفق بين العلم
والعقيدة، ورغم أن فلسفته كانت لها آثار بعيدة
إلا أن آراءه لم تجد طريقها بين الناس من خلال
كتبه، بل من خلال فلسفات بايل ولوك وفولتير
وغيرهم. وحاول جانسندى أن يوفق بين الشك
والقطعية، وصاغ لنفسه فلسفة شبكة خفيفة،
وأقام المعرفة بالأمور الواضحة على الخبرة الحسية،
وبالأمور غير الواضحة على ما أطلق عليه
العلامات الواضحة أو الدلالية، وضرب مثلاً على
العلامات الدلالية بالدخان فمته نستدل على
وجود النار وإن لم نكن نراها. وقال بالنظرية
الذرية، استعارها من الفلسفة الأبيقورية، ويعنى
بها أن العالم مكون من ذرات نستطيع بالتجربة
الإلمام بصفتها المحسوسة، وبالعلامات الدلالية
الإلمام بتأثيراتها، ونفى أن تكون الذرات أرقاماً
رياضية، ونسب لها أشكالاً مختلفة. وكانت
نظريته إحدى النظريات الكبرى التي صيغت
الحركة العلمية والفلسفية في القرن السابع عشر،
ونافست الديكارتيّة كبدل للاسكولائية.

مراجع

- Gassendi : Opera Omnia. Stuttgart 1985.

: Dissertations en forme des para-

وكان جاليليو واسع الاطلاع بأرسطو، ولكنه هاجمه أول مرة في دراسته للحركة، وأذكر أن تناسب سرعة سقوط الجسم طردياً مع وزنه، وعكسياً مع كثافة الوسط، وأن تعتمد حركة المقذوفات على حركة الوسط، وأن الحركة مستحيلة في الخواء، وسقّه تمييزه بين المادة الأرضية والمادة السماوية، وأنهم منطبق أرسطو الصوري بالقصور، وأكد أن البرهان الدقيق لا يوجد إلا في الضروريات، وربما كانت أخطاء أرسطو الطبيعية هي التي دفعت جاليليو إلى الشك في الاستقراء المنطقي كأساس لعلم الطبيعة، وإلى فصله الطبيعة عن الفلسفة، ولقد انفصلت الطبيعة من بومها - عن الفلسفة كفرع لها، واستبدلت الفلسفة بنظرية المعرفة، وما كان من الممكن أن يحدث هذا التطور لولا جاليليو. وما كان جاليليو ليسكت على آراء أرسطو في طبيعة الأجسام السماوية ومخالفاتها للأجسام الأرضية، وقد رأى بنفسه ما ينقض أقوال أرسطو في الطبيعة النجمية للأجسام السماوية. ونقض كشفه لكثف الشمس رأى أرسطو الذي يقول إن الأجسام كاملة ولا يعيبها الفساد، ومن ثم أعلن أن للأجسام السماوية خواصاً أرضية. وكان عصر جاليليو عصر السلطات المستقرة التي لا تُناقش في الفكر والسياسة والدين. وكان أرسطو قد ترنّع نحو ألفي سنة على الفلسفة، وسخّف جاليليو آراءه ونافسها ورفضها باسم التجريب والاستدلال، فالحقيقة الطبيعية لا يصنعها أرسطو، لكن الملاحظة والتجربة والاستدلال

ونشر «مقالة في الأجسام داخل الماء *Discorso intorno alle cose che stanno in su l'acqua*» (١٦١٢م)، و«خطابات في كثف الشمس *Istoria e dimostrazione intorno alle macchie solari*» سخر فيهما من نظرية أرسطو في العناصر، وأصرّ على أن الملاحظة والتجربة هما معيار الحقيقة الطبيعية، وأبد آراء ديموقريطس ونظرية كوبرنيك، وأعلن أن الإنجيل ليس كتاب علم، وأن نصوصه ينبغي تأويلها لتساير الكشوف العلمية، وهوجم على منابر الكنائس، ووسع جاليليو دائرة الجدل، وأغرق السوق بمزيد من نسخ من الخطابات، وسافر بنفسه إلى روما ليُخبر الألسنة المعارضة لكوبرنيك، ثم نشر «المحاول *Il Saggiatore*»، أي المحاول في المنهج التجريبي، حمل فيه على الفلك القديم، ثم أذاع كتابه المشهور «حوار يناقش أكبر نظريتين في العالم *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo*» (١٦٣٢م) عرض فيه النظريتين القديمة والحديثة في الفلك في شكل حوار، وظهرت مبولة واضحة مع المدرسة الحديثة، فاستدعاه مجلس التفتيش، وأدين الكتاب، وحُكم على جاليليو بالسجن مدى الحياة، وظل حبس قبلته بالقرب من فلورنسا لمدة سبع سنوات، انتهى فيها من أهم كتبه «مقالات في علمين جديدين *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze*» (١٦٣٨م) طُبعت في هولندا، ومات بعده باريق سنوات، وحيداً وأعمى.

بالجهل على أن ينحاز إلى الخطأ ويدافع عنه . وكان ينصح تلاميذه أن يقرأوا بأنهم لا يعرفون ، ومن ثم لا ينبغي لهم أن يتحدثوا فيما لا يعلمون ، ولهذا أقاموا أول جمعية علمية أطلقوا عليها اسم أكاديمية شيمنتو Cimento (أي التجريب) ، وجعلوا لها شعاراً : اختبر ثم اختبر . وكان كتابه عن الأجسام الطافية أول كتاب في التجريب العلمي ، وكتاب في كلف الشمس أول كتاب في تطبيق الاستدلال الرياضي . وأعلن في كتابه « حوار » أن الحقائق الطبيعية يبلغها العلم بالتدريج والتقريب ، وكان ذلك إسهامه في إقامة ما يمكن تسميته « الفلسفة التجريبية » . وعندما حوكم واضطروه أن يوقع على اعترافه بأنه قد أخطأ وذهب إلى اعتقادات علمية معارضة للكتاب المقدس (١٨٣٣) ، ما كاد يفرغ من تلاوة الاعتراف جانباً على ركبتيه حتى نهض وضرب الأرض بقدميه صارخاً Eppure si muove ، ومع ذلك فهي تدور ! وهي من أشهر العبارات التي قيلت في تاريخ الفلسفة ، وأصبحت من تراثها القولكلوري . ومن التقريب أن يكون على رأس المحققين معه الكاردينال بللارمين الذي كان أيضاً محقق محكمة التفتيش التي استجوبت جيووردانو برونو وقضت بحرقه حياً سنة ١٦٠٠ ، وهو الذي غالى في اتهاماته لبرونو ، ثم نجده بعد ٣٣ سنة على ما هو عليه من حقد لاهل العلم والفلسفة ، يؤكد لهذا العالم الجليل وبغضبه على أن يجثو ويستغفر من ثنم

هي السبيل لاكتشافها وقراءة كتاب الطبيعة . ولقد تنكب جاليليو الخطأ الذي تردى فيه تليسيو ويكون عندما اعتمدا على الإدراك الحسي وحده ، وكان يدرك احتمال التردى في التوهم أو إساءة التأويل ، واستخلص أن مجال الرياضيات هو المجال الوحيد لليقين ، ويبدو أنه كان معنياً بالعلاقات دون الجواهر ، وهو بهذا المعنى يبني هذا التصور الرياضي للعلم . وأثار معياره الجديد عدداً من القضايا التي لم تُفرق في نظرية المعرفة ، كان رائدها شعاره « ينبغي أن يكون تعاملنا مع واقع العالم لا مع عالم على ورق » . ولكنه هو نفسه لم يحاول أن يطبق نتائج كشفه على أكثر من الطبيعة ، وميز لذلك بين استخدامين للغة ، أحدهما للعلم والآخر للدين ، وأعلن أن تفسير الإنجيل دينياً من اختصاص الكنيسة ، وأن تأويله علمياً تحكمه الكشوف العلمية ، فالعلم له علاقة بخوارق الظواهر ، والكنيسة لا علم لها بالطبيعة إلا ما يوفره التأويل والتجربة والاستدلال . وميز جاليليو بين الخواص الأولية والثانوية ، ونسب إلى المادة الحجم والشكل والعدد والحركة ، وقال إنها خواص أولية موضوعية ، وقال إن للمادة خواصاً أخرى ثانوية ذاتية هي اللون والصوت والرائحة وما أشبه . ولما كان منطق الرياضيات هو سبيله إلى اليقين رفض أن يبحث في غير الموضوعيات ، ومن ثم لم يكتب في العقل ولم يبحث في الروح ولم يتفلسف في الإنسان . وأحيا جاليليو بعض التقاليد الشكلية ، وقال إنه لا شرف له أن يُنعت

أبوقراط وأفلاطون»، وه أفضل التعليم»،
وه الجدل» برّد على التعليم المغلوط لبقافورينوس
الذى كان يعلم تلاميذه كيفية التغلب على
المخصوم بصرف النظر عمّا إذا كانوا على حقّ أو
باطل، وله كتاب «المشاهدة» يثبت فيه أن العلم
ليس سماعياً، ولكنه بالتجريب، وأن المعرفة هي
ما تدركه الحواس عن العالم المشاهد المحسوس أو
ما يستخلصه العقل من هذه المحسوسات،
وطريقته في ذلك ما يسميه النقّاد التجريبية
المنطقية. ويقول إن الأفراد تتحدد شخصياتهم
بما يمتها لهم من تكوين بدني ونفسي من الميلاد.
ثم مكتسابهم التربوية وأحوالهم المعيشية، وهم
مسؤولون عن ردود الفعل التي تتخلف عندهم
كنتيجة لها والتي تحكم في سلوكهم من بعد.

وكان جالينوس وجيهاً عند الملوك، كثير
الوفادة عليهم، كثير التنقل في البلدان، وأكثر
أسفاره إلى رومية، وكان مشهوراً برأس البغل،
وإنما لُقب بذلك لعظم رأسه. وقيل بلغت مؤلفاته
المائة، منها بخلاف ما ذكرنا «منهج الطب»،
وه «فن الطب»، وه «التاريخ الفلسفي»،
وه «الشفاء» في أربعة عشر مجلداً، وه عن منافع
أعضاء الجسم البشري، وه مؤلف ضمنه في
التشريح والفسيولوجيا. ويرصد حنين بن
إسحق ١٢٩ كتاباً لجالينوس تُرجمت إلى
السريانية أو العربية بمعرفة أو بمعرفة آخرين،
ويسجل عدد الترجمات السريانية ١٧٩ ترجمة.
والعربية ١٢٣.

باطلة! وكان جاليليو في السبعين من عمره!
حدّث هذا منذ أربعمئة سنة تقريباً ويُراد أن
يحدث بنا في مصر الآن! فحسبنا الله ونعم
الوكيل!

مراجع

- Natrop, P.: Galilei als Philosoph. Philosophische Monatshefte, vol. xviii.
- Rossi, G.: Galileo Galilei ed il suo metodo.

جالينوس Galien; Galen

الحكيم الفيلسوف الطبيعى اليونانى
كلوديهوس جالينوس، من أهل مدينة بيرجاما،
ويكنىها القفطى فرغاموس، ويقال لها فرغمين
كذلك، من بلاد آسيا شرقى القسطنطينية. قبل
ميلاده بما فى سنة ١٢٩م، ووفاته نحو سنة
١٩٩م، بروما أو ربما بيرجاما. وكان أبوه من كبار
المهندسين، وعلم ابنه الرياضيات والفلسفة،
والحقه بمدارس اليونان الأربع القديمة وهى
الأفلاطونية والمثالية والرواقية والابيقورية، وتلقى
تعليمه بالإسكندرية، ونبيغ وكانت له شهرة
عريضة حتى أن الإمبراطور ماركوس أوريليوس
استقدمه لبلاطه. وكان غزير الإنتاج، ومؤلفاته إما
فى الطب أو فى الفلسفة، وتحوى كل علم
الأوليين، وخاصة عند أرسطو وثيوفراستوس
وأفلاطون وأبوقراط، وله دراسة بالتحليل
الفلسفى المنطقى، وله فى ذلك «الشروح على

واحد، فكل تفلسف لابد ان يتادى بصاحبه إلى البحث في المطلق، والفلسفة هي علم نسبي بالمطلق، أو هي العلم الإنساني بالإلهي. والفلسفة لا يناقضها العلم، وكلما تقدّمت العلوم ناثرت الفلسفة بما يستجدّ من موضوعات، وما يتفجّر من مواقف.

وجانيه استبطاني، وبلاستبطان يستطيع الإنسان أن يبحث في كل ما هو ميتافيزيقي، ويكشف لنا الاستبطان عن أن الإنسان له إرادة، وأنه حرّ في اختياراته، ومن ثم مسئول، وهو لذلك مكلف، ونعرف بالاستبطان أن النفس جوهر له مظهره مع كل متا، هي أحوال النفس. ونعرف أن الله موجود، لأننا نعرف أننا موجودون، وأن الوجود ليس خارجنا، وأنا نستشعره داخلنا، وأنه بلا شيطان، وكلما غصنا فيه عمقُ بلا نهاية، وأنه يكتنفنا من كل جانب، وأن غموضه يزداد بنا. ويؤمن جانيه بأن غاية الإنسان أن يعيش في سعادة، فهكذا أراد الله، ولكنها السعادة بالمعنى العقلي الذي يُشري الشخصية الإنسانية. والإنسان المثالي هو الذي يعيش في الواقع ومع المطلق، فإذا كنت أو من بأن لي كرامتي كإنسان، وأن لي شخصية، وأن لي نفساً نزاعاً للتسامي، فعلى أيضاً أن أو من بأن للناس كرامتهم بالمثل، وأن نفوسهم لها كذلك إشرافاتها للتسامي، وأنا إخوان في الإنسانية، يجتمعنا مبدأ أعلى في الكرامة والسمو، فإذا اعتقدت ذلك وعملت به كنت مستعداً أن أقول مع الله فعلاً: **لَيْتَ مَلَكُوتُكَ!**

- G. Sarton: Introduction to the History of Science.
- : Galen of Pergamon.
- D. Campbell: Arabian Medicine and Its Influence in the Middle - ages.

جانيه «بول» Paul Janet

(١٨٢٣ - ١٨٩٩) فرنسي، من أقطاب النزعة الانتقالية *ecclectisme*، وتلميذ لكتور كوزان. ولد في باريس، وتعلّم وتوفى بها، وعلم في السوربون وانتسب لأكاديمية العلوم الأخلاقية. ومؤلفاته كثر، منها: **«فلسفة السعادة - La philosophie du bonheur»**، و**«تاريخ علم السياسة في علاقته مع علم الأخلاق - Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale»** (١٨٧٢)، و**«الأسباب النهائية - Les Causes finales»** (١٨٧٤)، و**«فلسفة الثورة الفرنسية - La Philosophie de la révolution française»** (١٨٧٥)، و**«مبادئ الميتافيزيقا وعلم النفس - Principes de métaphysique et de psychologie»** (١٨٩٦)، و**«علم النفس والميتافيزيقا - Psychologie et Métaphysique»** (١٨٩٧)، و**«تاريخ الفلسفة: القضايا والمدارس - Histoire de la philosophie: les problèmes et les écoles»** (بالاشتراك مع جابريل سيال). والفلسفة عند جانيه هي الميتافيزيقا شيء

جاينية Jainismo; Jainismus; جاينية

Jainisme; Jainism

ديانة أو طائفة هندية غير مؤلفة -transathels- tie - أى تتجاوز البحث فى الآلهة، قامت كنقيض للهندوسية وإن أخذت بالكثير من أفكارها. وكان قيامها من طبقة الكاشترية -kasa- tritya المناقصة لطبقة البراهمة والتي عانت من ظلمها أكثر من غيرها من الطبقات، ولذلك فإنها لم تعترف بالآلهة حتى تقضى على الكهنة أو البراهمة، ولكنها قالت بأن لكل كائن نفساً، ومن ثم نبذت العنف، وقامت القتل لأنه إزهاق للنفس. والنفس أو الجاهيا *iva* هى مبدأ الوعى، والأجاهيا *ajiva* هى المادة التى ليست نفساً. وتقوم الجاينية مثل الهندوسية على الكارما، ولكنها تختلف عن الهندوسية فى القول بأن الكارما *karma* أو بالأحرى الدارما *dharma* هى المبدأ الذى يمزج الجسم بالنفس، وإنما ليُبطل مفعول الجسم ويُغنى حركته وبحق المعدم، وهو الخلاص المنتصر، بأن يجوز الجاينى بحر الوجود إلى هذا الخلاص والنفى الاختيارى، وبذلك تتحرر النفس من ربة الجسد، وهو عملياً يتم بالزهد فى الدنيا والتجرد من كل عواربها حتى العُرى، وقصة الزهد أو أعلى مراتبه هو الأهمسا *ahimsa* أى الانتصار، بالتعفف عن تناول الطعام. وهذا الجانب من جوانب الجاينية هو الذى استمال المتصوفة المسلمين إليها، واستهوى فيها الإمبراطور أكبر الذى ارتد عن الإسلام فى محاولة لتأليف ديانة جامعة تقوم على

الجاينية وتحرم ذبح الحيوان. وغاية الجاينى النجاة بنفسه من تكرار المولد أو التناسخ، والنجاة طور من أطوار الحياة ولكنه يمتاز بأنه الطور الذى لا يحس فيه الناجى بالألم والحزن والهموم، لأنها جميعاً أحوال للجسد، والنجاة خلاص من الجسد، ولذلك كان الانتصار غاية أو جائزة لا يحصلها إلا خاصة الجاينيين.

ونبى الجاينية هو مهافايرا (نحو ٥٩٩ - ٥٢٧ ق. م) ولكن الجاينيين يعتقدون أن الجاينية مذهب قديم، وأن أنبياءها التيرثماكرا *Tirthmakras*، أى الناجون - أربع وعشرون، وأن الجاهيا أى المنتصر الرابع والعشرين هو مهافايرا أى البطل العظيم - وهو الذى اشتهرت الطريقة باسمه، واسمه الحقيقى فاردهامانا *Vardhamana*، وبعدة انقسمت الجاينية إلى فرقتين، الأولى ديجامبارا *Digam-* *bara* أو أصحاب الزى السماوى، أى العُرة النُساك الذين اتخذوا السماء ثوباً لهم، والسفتامبارا *Svetambara* أو أصحاب الزى الأبيض، وهى فرقة معتدلة لا ترى أن يترك الولد والده ليشتك فى حياتهما، وأن من الممكن أن تنجو النساء، وأن يرتدى الجاينى الملابس، ويأكل الطعام، ولا يحلق شعره، ويعيش كالإنسان، ولكن بالفضائل.

مراجع

- G. Della Casa: Il Gianismo.

مسائل، واختلفا مع بعضهما كذلك. ومن ذلك: انهما اثبتا ان الله لا في محل، على طريقة الفلاسفة الذين اثبتوا عقلاً هو جوهر لا في محل ولا في مكان، وحكما بكونه تعالى متكلماً بكلامه يخلقه في محل. واتفقا: على نفي رؤية الله بالابصار في دار القرار، وعلى القول باثبات الفعل للعبد خلقاً وإبداعاً، وإضافة الخير والشر والطاعة والمعصية إليه استقلالاً واستيداداً، وان الاستطاعة قبل الفعل. واتفقا: ان الله لم يدخر عن عباده شيئاً - بما علم أنه إذا فعل بهم اتوا بالطاعة والنوبة - من الصلاح والأصلح واللطف وبما اختلفا فيه: ان الجهباني الأب قال الباري عالم لذاته، أي لا يقتضي كونه عالماً صفة هي علم. وقال ابنه: لذاته بمعنى أنه ذو حالة هم صفة معلومة وراء كونه ذاتاً موجوداً، وإنما تُعَد الصفة على الذات لا بانفرادها. واختلفا: في كونه سميعاً بصيراً، فقال الجهباني بمعنى أنه حي لا آفة به، وقال ابنه: كونه سميعاً حالة وبصير حالة، سوى كونه عالماً، لاختلاف القضيتين والمفهومين والمتعلقين والأثرين.

ومن رأى الجهباني عموماً ان الله لم يزل عالماً بالاشياء، الجوهر والاعراض، وان الاشياء لا يمكن ان تكون اشياء قبل كونها، وان إرادة الله بتكوين الشيء هي غيره وليس بتخلُّق له، وان الله قديم، وقدمه اخص وصفه، ولو ثبت عليه صفة قديمة لشاركه في اخص وصفه، والاشتراك في الاخص يوجب الاشتراك في سائر الاوصاف، وان اسم اللغة مشتق من الفعل

- H. von Glasenapp: Der Jainismus.

- M. Stevenson: The Heart of Jainism.

الجَبَانِي «أبو علي وأبو هاشم»

(٢٣٥ - ٣٠٣ هـ) محمد بن عبد الوهاب، من شيوخ المعتزلة، وجماعته يقال لهم الجَبَانِيَّة، ولقبه الجَبَانِي نسبةً إلى بلده جَبَّة من أعمال خوزستان. وروى ان له كتباً كثيرة، منها «السطيف»، و«الرد على الأشعري في الرواية»، و«الرد على الراوندي»، و«الرد على النظام»، غير أنها لم تصلنا. وكان الأشعري من تلاميذه وديج رسائل في الرد على شيوخه، وخاصة في الرد على كتابه «الأصول»، وقيل إن له تفسيراً للقرآن ضاع كذلك، وخاصة أنه كما قيل كان بلهجة أهل بلده خوزستان، وضياحه خسارة لغوية كبيرة. ومن المناظرات المشهورة بين الجَبَانِي والأشعري تلك التي مدارها الإخوة الثلاثة، مات أحدهم طفلاً، والباقيان أحدهما كان تقياً والآخر شقياً، فماذا يكون شأنهم مع الله؟ وقيل إن الجهباني لما تعذر عليه متابعة الأشعري وأحبط به، قال له أنت مجنون، فقال الأشعري قوله الشهيرة: بل وقف حمار الشيخ في العقبة!!

وللجَبَانِي ابن أشهر منه، هو أبو هاشم عبد السلام، واتباعه يقال لهم «البهشمية» و«الذمية» أيضاً. والأب والإبن كانا متوافقين مع المعتزلة، إلا انهما اختلفا كذلك معهم في

وينقض بانقضائه، ولكن اسم الدين يُسمى به الإنسان في حال فعله ولنقضائه، ومن ثم فالؤمن الذي يرتكب معصية لا تسقط عنه صفة الإيمان ولكنه يظل مؤمناً بما سبق له من أعمال الإيمان، وأن اليهودي يُسمى مؤمناً بحسب أسماء اللغة، ولكنه ليس بمؤمن بحسب أسماء الدين، لأن الغالب على فعله ليس الإيمان. ويرى الجبائي أن اجتماع الصفات قد يولد الكبيرة.

الجبائي الابن «أبو هاشم عبد السلام»

(٢٧٧ - ٣٢١هـ) بصري، وُلد بالبصرة وبها مات، واخذ الكلام عن أبيه، ولما كان متميزاً عنه وله اتباعه فإنهم سُموا باسم البهشمية، أى جماعة أبي هاشم، وأما اسم الذميمة فهو أقل شهرة، وكان ذلك بسبب دعوى أبي هاشم أن من يقدر على فعل الطاعة ولا يفعلها مع ارتفاع الموانع فهو مذموم. وكذلك قيل في معنى تسميتهم بالذميمة أنهم هم أنفسهم مذمومون لقولهم أن التوبة لا تصح من ذنب بعد العجز عن مثله، كتوبة الكذاب عن الكذب بعد إصابته بالحرس، فضيقوا على الناس واستنكر منهم ذلك، وكان الآخري بهم أن يتركوا ذلك لله، فهو الأعلم بما إذا كان من الممكن أن يعاود المذنب الذنب لو تهيأت له الأسباب.

ومؤلفات أبي هاشم كثيرة، منها «الجامع الكبير»، و«الجامع الصغير»، و«المفادات»، ولكن لم يهضما منها شيء. وله مناظرات ورسائل

كثيرة لم تصلنا أيضاً وإنما تناقلت أمرها مختلف المصنفات. وكان تلاميذه كثيرين، وأخذ بمذهبه المعتزلة في القرن الرابع والربع الأول من القرن الخامس. وأشهر تلاميذه أبو عبد الله الحسين بن عليّ البصري، وأبو بكر النجاشي، كما كان أبو القاسم صاحب بن عباد أحد المتشيعين له، وما يُروى في ذلك أنه كان لأبي هاشم ولد عبيط، فدخل يوماً على صاحب فأكرمه رعاية لأبيه، ولطفه أنه مثله في العلم. فلما سأل قال الولد لا أعرف - ولا أعرف في حكم انشعر نصف العلم، فغضب صاحب أن ينجب أبو هاشم العالم مثل هذا العبيط، وقال معقياً: «أصدقت يا ولدي، وأما النصف الآخر من العلم فقد قام به أبوك! - رحمهما الله!

الجبيري

المصري شيخ المؤرخين التابع، عبد الرحمن الجبيري (١٧٥٤ - ١٨٢٢ / ١٨٢٥م)، عاش أحداث مصر في عصر التُرك والملك، ثم عصر الحملة الفرنسية على مصر، ثم عصر محمد علي، وصنف فيها كتابه الخالد «تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار»، المشهور بتاريخ الجبيري، في أربعة مجلدات، ابتدأ بحوادث سنة ١١٠٠هـ وانتهاه عند حوادث سنة ١٢٣٦هـ، وكان محظوراً طبعه وتداوله طوال عصر محمد علي وأخلافه، إلى أن رُفِع الحظر في عهد الخديوي توفيق، وترجم إلى الفرنسية في تسعة أجزاء (١٨٨٨ / ١٨٩٦)، وتوفر على ترجمته

أولاده وأحفاده حتى حسن الجبرتي والد عبد الرحمن الذي كان أستاذاً في الأزهر يعلم الفقه والعلوم الحكسية والرياضية، وله اهتمامات بالعلوم الوضعية والهندسية. وتعلم عبد الرحمن بالأزهر وتخرج منه في الثانية والعشرين من عمره. ومن مؤلفاته كذلك كتاب «مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسي» في جزئين، وترجم إلى الفرنسية وطبع بها.

وما يهتما في الجبرتي هنا هو فلسفته في التاريخ التي استهداها في كتابه الحالد المشهور باسم تاريخ الجبرتي، وهو عنده: علم يبحث فيه عن معرفة أحوال الطوائف، وبلدانهم، ورسومهم، وعاداتهم، وصنائعهم، وأنسائهم، ووفياتهم. وموضوعه أحوال الأشخاص الماضية من الأنبياء، والأولياء، والحكماء، والشعراء، والملوك، والسلاطين وغيرهم. والغرض منه الوقوف على الأحوال الماضية من حيث هي وكيف كانت. وفائدته العبرة بتلك الأحوال، والتنصح بها، وحصول مَنكة التجارب، بالوقوف على تغليات الزمن، ليحترز العاقل عن مثل أحوال الهالكين من الأمم المذكورة السالفين، ويستجلب خييار أفعالهم، ويجتنب سوء أفعالهم، ويזהد في الفاني، ويجتهد في طلب الباقي».

هذه هي فلسفة التاريخ عند الجبرتي، ويجمع فيها بين المنهج الاجتماعي الذي ينظر في أحوال البلدان والسكان، والمنهج الفردي الذي يرى أن التاريخ صناعة أفراد، وبذلك

شفيق بك يكن، وعبد العزيز كحيل بك، وجبرائيل كحيل بك، وإسكندر عمون أفندي. وفي مقدمة هذه الترجمة أن الجبرتي بينما كان آنياً من قصر محمد علي بشيرا ليلة ٢٠ رمضان سنة ١٢٣٧ الموافق ١٨ يونيو سنة ١٨٢٢ قُتل خنقاً بشبرا، ورُبط بحبل في إحدى رجلتي حماره، وفي الصباح شاهد المارة جثته وعرفوه، ووجد في جيبه اسطرلاب ومنقلة وبعض كراسات مخطوطة، وقيل في سبب قتله: إن محمد بك الدفتردار كان حاقداً عليه قدس له من قتله. وللدكتور لويس عوض في كتابه «تاريخ الفكر المصري الحديث» رأى آخر حيث يقول: ربما كان هذا الكلام تردداً لإشاعة قديمة مختلقة سرت عند موت خليل بن الجبرتي، بأن محمد بك الدفتردار، صهر محمد علي، أغرى بعض الأشراف بالجبرتي نفسه، بعد أن أطلع على أجزاء من تاريخه، واستاذن محمد علي نسي الفتك به، فلما لم يظفر بالوالد فتك بالولد. وفي رواية أن قاتل خليل الجبرتي هو سليمان أغا السلحدار. وأياً كان الأمر، ففي مدونات القرن التاسع عشر ما يشير إلى أن القتل هو خليل الجبرتي، وليس عبد الرحمن الجبرتي». ومن رأى الدكتور أن مقتل ابن الجبرتي كان سنة ١٨٢٢، وقد بكاه الجبرتي حتى فقد بصره ولم يعيش بعده طويلاً.

واسم الجبرتي من جبروت إحدى بلاد الحبشة، فقد هاجر منها جده الأكبر زين الدين الجبرتي إلى مصر سنة ١٦٠٠م، ودخل الأزهر، وتولى مشيخة رواق الجبرتية، وأعقبه عليها

مبعته ﷺ .

والجبروتى فى فلسفته للتاريخ يذكر بالموضوعية، ويطلب بالحيدة التى ينبغى أن يلتزمها المؤرخ إزاء الأحداث، فلا يقصد إلى خدمة ذى جاه، أو طاعة وزير أو أمير، ولا يدهن دولة بنفاق أو مدح أو ذم مبين للأخلاق، لميل نفسانى أو غرض جسمانى . وهو يعنى تماماً أن علم التاريخ علم موضوعى، تندرج فيه كل العلوم، وأخصها علوم السابقين، ومؤلفات السالفين، ومن ذلك تواريخ كتواريخ الطبرى، وابن الأثير، وابن الجوزى، وابن خلكان، والذهبي، والسمعاني، وابن حجر العسقلاني والصفدى، والسيوطى، وابن عساكر، والياقنى، والمفسريزى، وابن أبى طى، والمسبحى، وابن المامون، وابن زولاق، والقضاعى، والعلامة العيني، والسخاوى، وابن خلدون، وابن دقاق، إلى آخر ذلك مما ثبتت سعة اطلاع الجبروتى، وتعمقه للتاريخ، ونظرته الموسوعية فيه التى اشتراطها للمؤرخ، بخلاف الموضوعية والتزام الأخلاق .

ويقدم الجبروتى لكتابه بمقدمة تنطق بحب الحكمة وتقديسها، وتظهر بمظهر الفلاسفة الكبار، وينصرف فيها إلى تعريف معانى العدل، وتصنيف الناس بإزائها، وما ينبغى أن يكون عليه الحاكم العادل، وأوجه تفضيل العدل للملوك والأمراء، وما يجب أن تكون عليه تربية الملوك والرعية، فسقوة النطق والعلم يشميز الإنسان،

فمنهجه فيه منهج انتقالي، غير أننا نرى فيه ميزة أخرى لا نراها فى المحدثين، فالجبروتى فى كتابته للتاريخ ينحو منحى تروياً، ويستصفى من أحداثه العظة والعبرة، وتلك الميزة هى ما يقصد إليه الفلاسفة الإسلاميون المحدثون بما أسموه «أسلمة العلوم»، أى إدخال الإسلام فى دراساتها فيكون توجهات أهل العلم فيها توجهات إسلامية، فليس يكفى أن ندرس الكيمياء والفيزياء وغير ذلك من العلوم والفنون، وإنما المهم هو الكيف الذى ندرسها به، والسبب الذى ندرسها من أجله، فإذا كان الإسلام رائدنا فيما ندرس، فهو كفيلاً بأن يجعلنا نتوخى بها صالح الإنسان فى كل مكان وعبر الأزمان، ولا نكون كالأرمن ندرسها بغرض رفعة الجنس الأرى دون سائر الاجناس، وهو ما قيل عنه «الملة العلم» أى جعله علماً أمانياً . ولم يكن ذلك هو غرض الجبروتى من التاريخ، ولذلك - وبسبب توجهاته الإسلامية - فالتاريخ الذى يصنف فيه هو تاريخ بلاد الإسلام، والواضع لعلم التاريخ فى الإسلام هو بمنطقه عمر بن الخطاب، وذلك حين كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر أنه ياتينا من قبل أمير المؤمنين كتب لا ندرى على أيها نعمل، وأى تاريخ نأخذ، واقترح عليه الأشعري صناعة تقويم كتقويم الفرس، فأمر بذلك عمر بعد مشاوره أهل الراى، وجعل تاريخ دولة الإسلام من بدء الهجرة وليس من ميلاد رسول الله ﷺ، لأن وقت الهجرة لم يختلف فيه أحد بخلاف وقت ولادته ووقت

من بوار، وبرزاً مُدنها بالخرائق والدمار، وإنه لأمـر
لافت للأنظار والأفهام أن يكون حكاها من كل
الاجناس، يتعاقبون عليها ويستنزفون خيرها،
ويدخلون على المصريين مبادلهـم، من رشوة
وتحاسد وتباغض وشبهة ونفاق، وكل ذلك لم
يكن له مصدر سوى هؤلاء الأجـلاب كما
يسميهـم وكما يحلو للدكتور لويس عوض
رحمه الله أن ينقل عنه. وهؤلاء الأـجـلاب هم
الذين أدخلوا فيها التحزب والفرق، وكثيراً ما ثار
عليهـم شعب مصر، فكانت هناك ثورة سنة
١١٠٧هـ. وبصفها الجبرتي بأنها ثورة الفقراء،
وما أشبه الامس باليوم! وقريباً وصف السادات
إحدى ثورات المصريين الفقراء في عهده بأنها
انتفاضة الحرامية !! ومنذ الجبرتي وحتى اليوم
يصدق على شعبنا ما نقله عنه الجبرتي سنة
١١٠٧هـ. (ونحن اليوم سنة ١٤١٨هـ)، فنتيجة
إسراف الحكومة واحتفالتها بالمهرجانات، وانتشار
الرشوة والمحسوبية وغير ذلك من الآفات، وإهمال
شئون الناس، أن ساءت المحاصيل، وارتفعت
الاسعار، واختفت المواد الغذائية كالعدس
والفول، وحصلت شدة عظيمة بمصر وأقاليمها،
وهاجر الأهالي من القرى والأرياف حتى امتلات
بهم الأزقة، واشتد الكرب حتى أكل الناس
الجيف، ومات الكثير من الجوع، وخلت القرى
من أهاليها، وخطفت الفقراء الخبز من الأسواق
والأفران، ومن على رهوس الحيازين، حتى كانت
أطباق الخبز يسير بها الناس والحراس يحرسونها

والشريعة لايد أن تكون للعقول والنفوس وليس
فقط للجسوم، والأمة الغالبة هي التي تنافس
غيرها في التعمير والبيان وليس في الغزو والقوة،
ولقد نصح الحكماء بالقوة الفكرية وليس القوة
المادية، والتربية الفكرية هي تربية بالعلم والعمل،
ومن يصرف همهته كلها إلى تربية القوة الشهوانية
باتباع اللذات البدنية، يأكل كما تاكل الأنعام،
فحقيق به أن يلحق بالبهائم.

والجبرتي من المطالبين بالشورى، وما كان
سبب هلاك الملوك إلا إطرأها للعقل واستبدادها
بالرأى، ومن استغنى بعقله ضلّ، ومن اكتفى
برأيه زلّ، ومن استشار ذوى الآليات سلك سبيل
الصواب. وأهل الشورى عند الجبرتي ليسوا
مندوبى النواحي، وإنما هم ذوى العقول. ويفصل
الجبرتي بين الدين والدولة، وعنده أن الملك يبقى
على الكفر والعدل ولا يبقى على الجور والإيمان.
والعدل أساس كل مُلك، والحاكم العادل يؤثر
الحق فى السر والعلانية، وصلاح الحاكمين فيه
صلاح الرعية، وفساد الحكم يكون به فساد
المحكومين، ولكل دولة وقت ورجال.

والجبرتي يكتب فيما نثقي به الامم وينبه إليه
وهو الأخلاق، وما ينبغي أن يكون عليه تربيها.
وبلخص تاريخ مصر ومن تعاقبوا على حكمها
فلا يجد إلا أن سوء مآل هذا البلد كان مبعثه
تفريط الحاكم، فلولا حكام السوء ما كان احتلال
الفرنجية لها، وهؤلاء هم سبب بلاها وأرزائها،
وما يهيب أهلها من أمراض، ويلحق محاصيلها

وإضافته إلى الرب تعالى. والجبرية أو المحجرة هم أصحاب مذهب الجبر. والجبرية أصناف، فالجبرية الخالصة هم الذين لا يشتون للعبد فعلاً، ولا قدرة على الفعل أصلاً. والجبرية المتوسطة هم الذين يشتون للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً، فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثراً في الفعل وسى ذلك كتباً فليس بجبري.

ويعترف المعتزلة الجبري بأنه من لم يشت للقدرة الحادثة أثراً في الإبداع والإحداث استقلالاً. وكان الجهم بن صفوان شيخ الجبرية، ويلخصها في قوله: لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله. وتعلمها الجهم من الجعد بن درهم. وقيل إن جعداً أخذها عن يهودي، فاليهود أصل هذه الفرقة، غير أن الفرس كانت تجري بينهم الفكرة، ودارت حولها الزردشتية والماتوية. وكان الجعد بن صفوان خراساني، واتخذ خراسان مكاناً للدعوة. وقالت المعتزلة إن الأشاعرة جبرية، وكذلك ذهب الماتويدي، وأما الأشعرية فقالوا إن مذهبهم وسط بين الجبر والقدرة، وقالوا بالكسب. وقد وصفهم الشهرستاني بأنهم جبرية خالصة، ووصفهم التجار وضوار بأنهم جبرية معتدلة. ولما زادت المناقشات حول الجبر، تركها الفلاسفة وتركوا كذلك فكرة الكسب معها

من الخطف: وبأيديهم العصي، واستمر الأمر على ذلك إلى أن عزل على باشا في ١٨ محرم سنة ١١٠٧ هـ. وإذا فقد كان الأمر أمر سياسة حاكم ولم يكن بسبب من المصريين أو من الزمان! نعم ما أشبه اليوم بالأمس!

وينبئ الجبروتي إلى ظاهرة التطرف وينسبها للاجلاب، فكان المغاربة مثلاً من أهل تونس وفارس يسببون في الشوارع وسط القاهرة، فإذا رأوا مصرياً يشرب الدخان ضربه وكسروا أنيوته وتشاجروا معه، وكانوا يسببون مسلحين!!

فماذا كان يفعل الشعب المصري آنذاك؟ فبينما كان الاجلاب في عراكهم من أجل السلطة ساديين، كان المصريون يتعلمون، ويشتنون، ويخصي الجبروتي سنة ١١٤٠ هـ مقابل كل أجنبي مجلوب خمسة وخمسين من المصريين من أهل العلم والصلاح. ورحم الله الجبروتي إذ يسوق ضمن فلسفته في التاريخ هذه الموعظة للمصريين: كونوا مع بعضكم، واضبطوا أمركم، ولا تدخلوا الأعداء بينكم! ألف رحمة على الجبروتي الفيلسوف المصري العظيم، نافذ البصيرة ومعلم الاجيال!

الجبرية Fatalismo; Fatalismus;
Fatalisme; Fatalism

الجبر هو نفى الفعل حقيقة عن العبد،

جحا، الفيلسوف الساخر

بأدعاء الجهل تماماً مثل جحا، إلا أن سقراط ليست له خفة الدم، ولا حُسن الاحدثة كما لجحا. وفي تحليل سخرية سقراط وجحا، أنها دفاعية عن الذات، أو هجومية سلبية، وتعبير لا شك فيه عن مشاعر بالدونية، وتعريض عنها بإظهار الذكاء وتعزية غباء الخصم. وسلوك التفاني من الشخصية السلبية بأدعاء الجهل أو الغفلة. وترجع شهرة نواذر جحا إلى فلسفته فيها التي تقوم بوظيفة التفريغ والتنفيس عن ظروف مشابهة عند المستمعين، بهدف التخفيف من الصراعات، والرد على الإحباطات. وجحا في هذه النوادر يقوم بدور المعلم أحياناً، وأحياناً أخرى يكون دوره فيها هو دور اُغفل النفسى. وللتعليم في الجوهر المُشبع بالهجة أثره الحسن. والتهمك والسخرية المُقتعان بعيران عن سرعة البديهة، وعن إبدال في الألفاظ والمعاني، وبلجسان للتدمير، وبستشيران اللاشعور، وبكشفاً عن المكبوت أو التجارب الصادمة في حياة الأمة. وتصاحب التلقى للنادرة تغيرات فيسيولوجية يستحدثها الضحك وعوامل أخرى كثيرة بحسب نوع النادرة نفسها. وفلسفة جحا فيها أولاً وثوق بالنفس، وتعزيرٌ للذات، وزهو بالشعور القومي. وفيها ثانياً دفاعاً عن الذات، وهجومٌ مضاد. والملاحظ أن اللجوء لضرب الأمثال من نوادر جحا هو بمثابة اتخاذ موقف من الوجود كحلٍ للصراعات الانفعالية، وكإكثار للواقع الألم. وعندما يسخر جحا من نفسه أحياناً فإنما ذلك بدافع الهرب إلى السخرية

هو الفيلسوف الشعبي الذي اشتهر بملحه ونوادره وأصاحبه، ويُجمع النقاد أنه ليس شخصية متخيلة وإنما حقيقية، وهو نمط من الشخصية الشعبية القومية يمثل ردود الفعل للشعب على الأحداث الجارية التي لا يمكن اجتنابها، فعندما تزيد مصائب الحكام على الشعوب فليس أمامها إلا أن تستعين بالنكتة تنفّس من خلالها عن كوابسها وتعبّر عن مكتوباتها بالتورية حيناً، وبالتصرّح أحياناً، وربما باستعراضات مضحكة لمواقف مخزية. وجحا فيها هو ابن البلد بكلّ ثلعبته وحظه من الذكاء المعفّى. وأشهر نسخة لجحا هي النسخة المصرية، كما ترد في «كتاب نوادر جحا»، طبع لأول مرة في مصر سنة ١٨٨٠م، ولا يبدو جحا فيه أحسن أو مغفلاً كما يزعم البعض، والسيوطي المتوفى سنة ١٥٠٥م فيما رواه شرح القاموس يقول فيه: فلا ينبغي لأحد أن يسخر به إذا سمع ما يضاف إليه من الحكايات المضحكة، بل يسأل أن ينفعه ببركاته». ومن رآه أن نوادره ليس لها من سند. والكثيرون أخذوا من كتاب نوادر جحا. والسخرية التي يلجأ إليها جحا ظاهراً مبرح وباطنها سوداوي فيه استخفاف وتحقير للظلمة والمستبدين، وكذلك للمغفلين. وأقوال جحا فيها مكثفة، ومظهرها حُسن التية وتشير الضحك، ولها قدرة عجيبة على الإيحاء. ومنها السخرية التي كان يلجأ إليها سقراط

ومواجهة التناقض بصراحة تساعد على إعادة التوازن للشخصية، والتقدير للذات، والشعور بالأمن.

وهناك نسخة من نواذر جمحا باسم «نواذر الخواجة نصر الدين الملقب جمحا الرومي»، هي نفسها النواذر ولكنها مزودة. والنسخة العربية أحياناً ما تنسب هذه النواذر لأبي نواس، ويعتبر الملاحظ أقدم المؤلفين العرب إيراداً لنواذر جمحا ولكنه يدرجه ضمن المغفلين. وفي كتاب البغال يجعل الملاحظ جمحا يرد على أحد سكان مدينة حمص رداً ذكياً يظهر الحمصى بالفباء، فيذهب ذلك مثلاً على غباء أهل حمص، وتنسج بعد ذلك حكايات يبدو فيها جمحا ذكياً وصاحب فلسفة في الحياة مدارها «الأنامالسة» أو «الأنواحدية». وذهب المشاؤون إلى تقليد الملاحظ، فكلما حزبهام أمر وزادت رقابة السلطة على الشعب من قبل البصامين وغيرهم كلما لما المؤلفون إلى شخصية جمحا ينسبون بها عن الشعب، ومع ذلك فقد وقر عند الجميع أن شخصية جمحا شخصية حقيقية، وقيل إن الاسم مخترع، وحقيقته أبو الفصون الفزاري، أو أنه دجين بن ثابت أو ابن الحارث. ويقول الحسن الجوزي إن جمحا حقيقى، ولكن الحكايات التى تنسب له من تأليف جبرائيل. وبذهب بعض كتّاب الشيعة إلى القول بأن جمحا شيعى ويجعلونه ضمن جماعة أبى نواس وبهلول. ويحتفظ الأدب الشعبى بمجموعة كبيرة من

القصص حول جمحا تحتاج إلى تحليل لظروفها ومضمونها والأسباب الاجتماعية التى دفعت إليها، والتى جعلت حافظة الشعب المصرى خصوصاً تعيها وتكررها ولا تنساها قط!

الجدل - Dialectica; Dialektik; Dialectique; Dialectic

هو علم القوانين الأكثر عمومية التى تحكم الطبيعة والمجتمع والفكر. وربما كانت نشأة الجدل فى القرن الخامس قبل الميلادى على يد زينون الإيلى الذى كانت أغاليطه نماذج من الجدل الحاد استشارت فلاسفة عصره للرد عليها. ولكن هذا الجدل الذى كان فناً للتحاور بغية الوصول إلى الحقيقة، يطرح الفكرة والفكرة المضادة لها عن طريق السؤال والجواب، تحول مع السوفسطائيين إلى وسيلة لعب بالألفاظ لإخفاء الحقيقة، ولذلك أطلق عليه الألاتون اسم المجدال أو اللجاج eristic وليس الجدل. وكان تهكم elenchusسقراط صورة متقدمة لجدل زينون، يقوم على توجيه الأسئلة للخصم وتوليد الإجابات عليها، بقصد جلاء الحقيقة التى يزعم الخصم وحده أنه العارف بها دون غيره، وبدعى أنه يهدف إلى إثبات وجهته نظر الخصم لا دحضها، ولكن سقراط فى الحقيقة كان يوقع محدثه فى التناقض بطريقته التهكمية التى تقوم على طرح مسعى بنفى المعنى الأول، وأطلق أرسطو على طريقة سقراط اسم القياس المقسم

متواترة، ومن ثم لم يعتبر أرسطو الجدل وسيلة كافية لتحصيل المعرفة الصحيحة أو العلم، ولكنى يتحقق لنا ذلك رأى ضرورة التوصل بالبرهان، وهو الاستدلال الصحيح الذى يقوم على مقدمات صادقة واضحة بذاتها. وتتمثل قيمة الجدل عند أرسطو فى فائدته كوسيلة للتدريب على التفكير وطرائقه، ولجادة الآخرين على أساس ما يطرحونه من مقدمات، ولاختبار صدق المبادئ الأولى غير المبرهنة للعلوم.

وكان للجدل مكانة علياً عند الرواقسيين حتى قيل إنه لو كان للألوهة علم بالجدل فإنه العلم بجدل أقرمسيوس. وكان الجدل عندهم يعنى المنطق الصورى، وطوره سينيكا ليشمل أشكالاً من الاستدلال تُدرجها اليوم ضمن ما نسميه حساب القضايا. واستخدم الجدل فى المصور الوسطى كذلك بمعنى المنطق، فمرة يقسولون *dialectica*، ومرة يقسولون *logic*، ولذلك فكر كُنت أن الأقدمين استخدموا الجدل بوصفه منطق وهم *logic of illusion*، بمعنى أنه كان وسيلتهم إلى أقيستهم الوهمية التى أساسها إما أغاليط منطقية كالمصادرة على المطلوب الأول، وإما تجريبيه كتضخم القمر عند الأفق، وإما ترنسندنتالية أى نابعة من طبقة العقل الخالص الذى يزعم أنه قادر على تخطى نطاق التجزئة والتدليل على وجود النفس والعالم والله. وقال كُنت إنه يستخدم المنطق لينقد هذا الوهم الجدلى، وغنّون القسم الثانى من منطق

epagoge، بمعنى أنه استدراج للخصم للإقرار بتعميم من خلال التسليم بصحة جزئياته. ومع أن أفلاطون سار على نهج سقراط إلا أن الجدل صار بالنسبة له علم تصنيف المفاهيم وتقسيم الأشياء إلى أجناس وأنواع بالإضافة إلى أنه فن إلقاء الأسئلة والأجوبة، أى أنه تحول إلى منهج وعلم، فهو المنهج الذى يرتفع بالعقل من المحسوس إلى المعقول، وهو العلم بالمبادئ الأولى التى يبلغها الفيلسوف بدراسة العلوم الجزئية، ثم ينزل إلى هذه العلوم الجزئية بربطها بمبادئ، وإلى المحسوسات يفسرها على ضوءها، ولذلك فقد قسمه أفلاطون إلى جدل صاعد *ascending dialectic* يتدرج بالتفكير من الإحساس، إلى الظن، إلى العلم الاستدلالي، إلى التعمق الخالص، وجدل نازل *descending dialectic* ينزل بالتفكير من أرفع المثل إلى أدناها، بتحليلها وترتيبها فى أجناس وأنواع، وهو ما أطلق عليه اسم القسمة *division*. واستخلص أرسطو قياسه *syllogism* من قسمة أفلاطون، وبنى منطق الصورى على فهمه للجدل، وعرف الاستدلال بأنه جدلى إذا كانت مقدماته آراء محتملة مقبولة من الكافة أو الغالبية من الناس أو الفلاسفة، فإذا كانت المقدمات تبدو فقط محتملة، أو إذا كان الاستدلال غير صحيح فهو جدل أو لجاج وليس جدلاً. ولذلك أطلق على الجدل الأرضى اسم منطق الاحتمال *logic of probability*، لأن موضوعه الاستدلالات التى تقوم على مقدمات محتملة. بمعنى أنها آراء

اثر نيتشه على المنهج الجدلي الترנסدنتالي (transcendental logic). ويختص هذا الطراز الجديد من المنهج بكشف وهم الأحكام الترנסدنتالية، أي الأحكام التي تتخذ موضوعات لها تتجاوز حدود التجربة. ومع أنه رتب التناقضات التي يتردى فيها العقل الخالص في أربع مجموعات من القضايا وتناقضها، إلا أنه لم يسم حلل للتناقضات بأنه مركب القضية والنقيض. وكان خلفه فخته هو الذي قدم لأول مرة ثلاثيته المشهورة: القضية (thesis)، والنقيض (antithesis)، ومركب القضية والنقيض (synthesis)، وتابعة عليها شلنجر، ولكن فخته لم يكن يعتقد أن المركب يمكن استنباطه من القضية، ولم يكن يرى فيه إلا أنه وحدة القضية والنقيض. إلا أن هيجل طور المنهج إلى ذروته واعتبره قانون الوجود الذي يشمل الحياة كلها والطبيعة والمجتمع وقانون الفكر، واعتبر الجميع في حالة صيرورة وتغير وتحول وتطور باستمرار، ولم ينظر إلى التناقضات في الفكر والطبيعة والمجتمع على أنها تناقضات في المنطق الصوري، ولكنه رأى أنها تؤدي بالضرورة إلى مرحلة أخرى من التطور. ورأى أتباعه أن هذا المفهوم للمنهج يبعث الثورة في الحياة والفكر، ومن ثم تطور عن المنهج الهيجلي أهم رافدين له وهما المنهج الوجودي عند كيركجور، والمنهج المادي عند كارل ماركس، وينتقد الأول المنهج الهيجلي لقيامه على مبدأ التناقض بين

الذات والموضوع وتقسيمه العالم إلى موضوعي وذاتي، واعتباره العالم بما فيه الإنسان موضوعاً، أي شيئاً غريباً عن الإنسان، فكان المنهج الوجودي ينطلق من وحدة الذات والموضوع. ومن غنى الإنسان بذاته باعتباره «وجوداً» أي ذاتاً في مواقف، يختار فيها بين عدد من الممكنات في حرية، ويفعل فيها الإنسان بوعيه بمعزل عن الضرورة الموضوعية، أي بمعزل عن القوانين (أنظر المنهج الماركسي في باب المادة الجدلية).

مراجع

- Paul Foulquié : La Dialectique.
- Eduard von Hartman : Über die dialektische Methode.
- Jonas Cohn: Theorie der Dialektik.

جرامسكي «أنطون»

Antonio Gramsci

(١٨٩١-١٩٣٧) اشتراكي إيطالي، ولد في سردينيا، وأسس الحزب الشيوعي الإيطالي (١٩٢١)، وحكم عليه موسوليني بالسجن إحدى عشرة سنة، قضاه في تدوين كراسات فلسفية بطريقة كروتشه وسوريل، وإن كان قد هاجمهما لارتدادهما عن الشيوعية، وكان يدافع عن الماركسية اللينينية، ويدعو إلى فلسفة ثورية

جرجيس الفيلسوف

الجرجاني «السيد الشريف»

على بن محمد (٧٤٠هـ / ١٣٣٩م - ٨١٦ / ١٤١٣) الملقب بالسيد الشريف الجرجاني، ولد في جرجان (استراباذ الآن) من فارس، متكلم وفيلسوف، درس على قطب الدين محمد الرازي في هراة، ومباركشاه في مصر، وكتب باللغتين العربية والفارسية شروحاً على كتب المنطق والفلسفة في عصر اشتهر بكتابة الشروح، وأهمها شرحه على شرح قطب الدين الرازي على الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية للكاظمي، وشرح على كتاب المواقف في علم الكلام للإيجي، والتعريفات. ولعل التعريفات هي أشهر مؤلفاته، ونالت الكثير من عناية الخلف، وتناولوها بالتحقيق والشرح عليها، ومنهم مؤلف هذه الموسوعة.

مراجع

- التعريفات تحقيق الدكتور عبد النعم الحفي. مكتبة دار الرشاد.

جرجيس الفيلسوف

كان بمصر حوالي سنة ٥١٠هـ، وأصله أنطاكي، وكان لقبه جرجيس على عادة أهل مصر عند الاستهزاء بأحد الناس، وكان يزور فصولاً في الطب والفلسفة ويرزها في معارض الفساذ القوم، وهي فارغة من المعنى ولا فائدة

حماهيرية تجد صدى سياسياً كالصدي الذي كان لحركة الإصلاح البروتستانتي أو الاستنارة الفرنسية.

مراجع

- Gramsci: Opere. 6 vols.. Turin.
- English editions: The Modern Prince and Other Writings.
- The Open Marxism of Antonio Gramsci, translated by Carl Marzani.
- N. Matteucci: Antonio Gramsci et la filosofia della prassi.

جراي «أسا» Asa Gray

(١٨١٠ - ١٨٨٨) أمريكي، اشتهر ببحوثه في علم النبات، وكان صديقاً لداروين، وقال عن نظريته في أصل الأنواع والتطور أنها تحمل الشاوبلين الإلهادي والإيماني، وأنه يفضلها كنظرية تقول بغائية الحياة وثبت وجود الله.

مراجع

- Gray : Darwiniana: Essays and Reviews Pertaining to Darwinism. 1876.
- : Natural Science and Religion. 1880.

يؤمن بالعمل، وأدت به نزعتُه العنصرية إلى الانحياز إلى جانب البرلمان الهولندي ضد الكنيسة التي كان ينصرها الأمير موريس، وأتهم بالتآمر وحُكِّم عليه بالسجن المؤبد، واستطاع الفرار إلى فرنسا بمساعدة زوجته، وهناك كتب رائعته عن «قانون الحرب والسلام». وما يزال كتابه مرجعاً في القانون الدولي، استند فيه على القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي، واستمد قواعده من مبادئ العقل، وقال باحترام التعهدات الدولية وملكية الغير والتعويض عنها، وجعل العقود أعلى مبادئ القانون إلزاماً، وأطلق على مجموع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اسم «القانون الدولي»، وصنّف الحرب المشروعة إلى ثلاثة أنواع، فهي إما للدفاع، وإما لاستعادة حق مُتَنَصِّب، وإما لتوقيع جزاء على ضرر.

مراجع

- Gurvitch, George : La philosophie du droit de Grotius et la théorie moderne du droit international. Revue de Métaphysique et de morale. vol. 34. No. 2.

جروسميتست «روبرت» Robert Grosseteste

(١١٦٨ - ١٢٥٣) إنجليزي، من أسرة متواضعة، لكنه تعلم في أكسفورد وباريس، وصار مديراً لجامعة أكسفورد ثم أسقفاً للكنولن،

منها، ثم يُنفِذها إلى من يسأله عن معانيها فيشكل عليها ويشرحها بزمعه، باسترسال واستمجال، وقلة أكثرات وإعمال، فيوجد فيها عنه ما يُضجك منه.

جروت «جنا» John Grote

(١٨١٣ - ١٨٦٦) بريطاني، تعلم وعلم بكيمبردج، وقيل عنه إنه أول فلاسفة كيمبردج التحليليين بما تميز من احترامه للغة والفكر العاديين، ومحاولاته الدائبة لرفع كل خلط منطقي، وتأكيد لاهية الوضع.

مراجع

- Grote : Exploratio Philosophica. 1865.
- : Examination of the Utilitarian Philosophy. 1870.

جروتوس «هوجو» Hugo Grotius

(١٥٨٣ - ١٦٤٥) هولندي، ولِد في دلفت من أسرة كبيرة، ودخل جامعة ليدن في الحادية عشرة، وتخرّج بامتياز في الرابعة عشرة، وحصل على الدكتوراه في القانون من جامعة أورليانز بفرنسا في السادسة عشرة. أهم كتبه «حرية البحار Maro Liderum» (١٦٠٩)، و«عن قانون الحرب والسلام De Jure Belli ac Pacis» (١٦٢٥). وكان جروتوس أرسطياً

جريجورى الريمينى

دون العلل الصورية والغائية. وتقوم نظريته فى الطبيعة على نظرية النور عند الأفلاطونيين المحدثين والأوغسطينيين، قائلةً نوره، والموجودات أنوار بالمشاركة، خلقها الله فى البدء من الهىولى والصورة الجسمية. والنور خصائصه أنه يتولد بذاته وينتشر فى الهىولى فى كل اتجاه، فيمدّها فى الأبعاد الثلاثة ويولد الكم، وانتشاره يتكاثف حول المركز ويتخلخل عند المحيط، سواء فى العالم أو فى كل جسم، ويرتد النور من المحيط إلى المركز، ومن النور المنعكس تكونت الأفلاك والعناصر، ولم يعد فى إمكان الهىولى أن يقوم بمزيد من التشكل فى المحيط، ولكنه عند المركز ما يزال قادراً على التشكل.

مراجع

- L. Baur: Die philosophischen Werke des Robert Grosseteste.
- A. C. Crombie: Robert Grosseteste and the Origins of Experimental Science.

جريجورى الريمينى

Gregorius Rliminius

(نحو ١٣٠٠ - ١٣٥٨م) أحد أبرز فلاسفة القرن الرابع عشر، إيطالى، توفى فى فيينا، وكان قد قضى فى باريس نحو ست عشرة سنة، وله الشرح على كتاب الأحكام، واشتهر بمذهبه

وهو من واضعى أسس العلم الحديث، وأول ممثل للعلم التجريبي فى العصور الوسطى، وكان مترجماً وشارحاً ومؤلفاً، ومع أنه كان من رواد تقديم أرسطو إلى الغرب، إلا أنه نبّه إلى خطورته، وأخذ عليه اعتماده وأتباعه على العقل الاستدلالي، فمع أنهم استطاعوا أن يدلّلوا به على وجود الله، إلا أنهم لم يفهموا الجوهر الإلهي، ومثال ذلك أنهم عرفوا بالاستدلال أن السرمدية بسيطة ولكنهم لم يدركوها إلا فى صور خيالية هى الامتداد الزماني أدت بهم إلى كثير من الضلالات كازلية الزمان والحركة، ومن ثم أزلية العالم، فنجب القول بقوة أخرى فى الإنسان تدرك الروحيات، وما لم يتخلص النظر العقلي من الأغاليط فإن العقل لن يستطيع أن يتسامق إلى استبصار الأزلي والحق، وأن يتغلب على أوهام التصورات المادية. والغريب، أن جروميتيست استخدم منهجاً علمياً لفت إليه انتباه العلماء فى القرن العشرين، يعتمد على التحليل والت تركيب والتجريب، ولكنه أخذ منهجه عن الحسن بن الهيثم، وكان كتاب المناظر لابن الهيثم مثلاً لما ينبغي أن يكون عليه التدليل العلمى، فما دام الضوء هو علة الحركة المحلية ووسيلة الأجسام العلوية للتأثير على الأجسام الدنيا، وما دام الضوء يعمل طبقاً لقواعد هندسية، فإن كل حركة يمكن وضعها رياضياً، وبهذا المنهج الرياضى تصير العلوم الطبيعية علوماً براهنية، بمعنى أنها تفسر الظواهر بالعلل الفاعلة

جريجورى النيصاوى Gregorius

Nysaeus

(نحو ٣٣٠ - نحو ٣٩٤م) من نيصا من قبادوقية، أخوه بامبيلي الأكبر، وكتاباته حول ناصيل الثالث الذى كان يعاب على المسيحية ويوجه إليها بسببه النقد الشديد، وتعتبر به من الدهانات المشتركة. ودافع عن فكرة الخلاص المسيحية، وكتب عن حياة النبی موسى، كباحث عن الله، وكنى، وكفيلسوف مسيحى. وفلسفة النيصاوى أفلاطونية محدثة، ويبدو فيها متأثراً بأوريجين، واشتهر برودوه على الفلاسفة من أهل زمنه، وله محاوراة «النفس والبحث» وتضارع محاوراة فيدون لأفلاطون وإثما من وجهة نظر مسيحية، وذلك ما دعا غالب النقاد إلى اعتبار فلسفته هي نفسها فلسفة أفلاطون وإثما أعاد صياغتها في قالب مسيحى.

جرين «توماس هل» Thomas Hill Green

(١٨٣٦ - ١٨٨٢) (إنجليزية، ابن قسيس، وأول فيلسوف محترف بالمعنى الحديث، تعلم باكسفورد وعُين بها أستاذاً للفلسفة الخلقية، ويعتبر زعيم الحركة الإنجليزية الإنجليزوية. أهم مؤلفاته «مقدمة للأخلاق Prolegomena to Ethics» (١٨٨٣) يعارض فيه بشدة ما يسميه «الفلسفة الرائجة popular philosophy» ،

فى الخير، فكل ما يفعله الإنسان هو من مشيئة الله، والإنسان غير حر، والله إذا أراد إنهاء العالم كان، وإن أراد حياة آخرة كانت، فالله هو الوحيد الحر، والحرية من صفاته، أو أنها بتعبير أفضل المشيئة، والإنسان يعرف بالتجربة، ولكنه لا يعرف بها إلا عندما يريد الله، وعندئذ يتبدى النور للعارف فيعرف ما يجهله الآخرون. ومشيئة الله خيرة، لأن الله هو الخير، ولا يفعل ولا يشاء إلا الخير.

جريجورى النازيانى Gregorius Nazianus

نحو ٣٩٠م من بلدة نازيان من قبادوقية، واشتهر كأحد ثلاثة قبادوقيين تعلموا فى فلسطين والإسكندرية وأثينا، وكانوا فلاسفة كباراً (الآخران جريجورى النيصاوى وباسيليوس الأكبر). غير أنه كان أكثرهم ثقافة، وكان يكره الفلسفة، وهو صاحب التشبيه المشهور لها بأنها من «أوبئة مصر» إشارة إلى الأوبئة التى أصاب الله بها المصريين زمن موسى، فهى عقاب ودليل غضب من الله على من يمتنعها (أى الفلسفة)، وهو أيضاً الذى ثبت القول عن المسيح بأنه ليس من طبيعة الله ولكن فيه من طبيعة الله، وهو قول أخذت به الكنيسة وأشاعته بين المسيحيين.

الجعد بن درهم

عنده نجاج الإرادة وليس العنف، وأساسها أخلاقي وليس طبيعياً، وخير الفرد في العمل معها لأنها الكل الذي يندرج فيه.

مراجع

- The Works of Thomas Hill Green. 3 vols.
- W. D. Lamont: Introduction to Green's Moral Philosophy.
- J. Pucelle: La Nature et l'esprit dans la philosophie de T. H. Green.

الجعد بن درهم

كان يقول بالحبر، والأمويون قالوا بالحبر، يعني أنهم أخذوا الخلافة بالقدر، وأنه ما كان يمكن أن يتولاها غيرهم، ومع ذلك فقد طلبه هشام بن عبد الملك، وأمر والي الكوفة عبد الله القسري أن يقتله، وكان ذلك يوم عيد الأضحى سنة ١١٨ هـ، فخطب في الناس وقال في ختام كلامه: انصرفوا وضحوا بضحاياكم. تقبل الله منا ومنكم فإني أريد اليوم أن أضحي بالجعد بن درهم!! فإنه يقول: ما كلم الله موسى تكليماً، ولا اتخذ إليه إبراهيم خليلاً. تعالى الله عما يقول علواً كبيراً ثم نزل وحز رأسه بالسكين بيده !!!

ويقول الشيخ الإمام عبد الحليم محمود: كان جعد، فيما يبدو، شخصية لها وزنها، إذ أنه

وصفها بأنها الفلسفة التي يروح لها مفكرون مشبهون السوفسطائيين، يتسمون مثلهم بالوضوح السطحي والبلاغة التي تستهوي عقل القارئ، لكن نظرياتهم لاثبتت أمام الواقع، ولا صلة بينها وبين الحياة كما يعكسها الفن أو الدين أو الأخلاق العملية، ويقصد بها المذهب الحسي، ومذهب اللذة، والإلحاد، ويتحدث عن الحاجة إلى نظرية تفي بالثروات *adequate theory* تكون فلسفة هيكل مدخلاً إليها، وتستشرف الحياة استشراف الشعراء لها، فليس إلى القلب يلوذ الشاعر وإنما إلى الوجود الرحب، وانتقد لذلك فلسفة هيوم، ودعواه بأنه لا وجود حقيقياً إلا للوجدان، فإن نقول إن شيئاً موجود يعني أننا ننسبه إلى أشياء أخرى، والنسبة لا تكون في الوجدان ولكنها من عمل العقل. ولقد أخفق هيوم عندما حاول أن ينشئ علاقات فلسفية «على العلاقات الطبيعية»، أي على علاقات قوامها الحس، وكذلك عندما جعل الذات محصلة المدركات الحسية. وأعلن جسرلين أن وعينا بالطبيعة، والطبيعة نفسها، تفترض موجوداً ابتدئاً هو مصدر كل الارتباطات في الفكر ومادة الفكر نفسها. ورفض أن تكون اللذة مصدر وغاية السلوك، وقال إن السلوك توجهه الدوافع، ووصفها بأنها أفكار لغائيات يستهدفها الإنسان الواعي بذاته ويسعى إلى تحقيقها، وهي غايات خيرة الذي هو من خير الكل، لأن الأنا الإنساني مشارك في الأنا الكلي، ولا تتحقق الغايات بإرضاء الجزء بل بإرضاء طبيعتنا كلها. والدولة

جعفر بن حرب

(١٧٧ - ٢٣٦ هـ) معتزلى من الأئمة، وهو صاحب جعفر بن بشر، ويقال لهما الجعفران، وأصحابهما يقال لهم الجعفرية، ومن رآه أن الفاسق موحد وليس بمؤمن ولا كافر، وأن الصفائر تستوى والكبائر، وأن تأييد المذنبين فى النار من موجبات العقول، وخالف بذلك القائلين أن ذلك ما يُعلم من الشرع وليس بالعقل. (أنظر جعفر بن بشر)

جعفر الصادق

(٨٠ - ١٤٨ هـ) جعفر بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين السبط، ولقبه الصادق لأنه كما يقال لم يعرف الكذب أبداً، واشتهر بالعلم الواسع، وكان مسموع الكلمة مهابة، وله «رسائل» يقال إن جابر بن حيان جمعها عنه، وكان قد تلقى منه، ومولده ووفاته بالمدينة. وأتباعه هم الجعفرية الواقفة، وسُموا بالواقفة لأنهم توفقوا عليه، وهو القائل إن الله أراد بنا شيئاً وأراد منا شيئاً، وما أراد بنا طواه، وما أراد منا أظهره لنا، ولكنا نشغل بما أراد بنا عما أراد منا. وقال فى القدر إنه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض.

جعفر بن مُبشر

(توفى سنة ٢٣٤ هـ) مولده ووفاته ببغداد، وهو معتزلى من الأئمة، ويقال لجسماعته

اختير مؤدباً لمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، ويظهر أنه كان من قوة الشخصية بحيث طبع مروان بن محمد بطابعه حتى لقب بمروان الجعدي. فلم يرهّد الكثيرون أن يشتعروا على مروان فيطمعونه بمروان الجعدي ... أليس للسياسة دخلٌ فى هذا؟! إننا حقاً نشك فى أن الحامل لهشام على قتل جعد كان العقيدة، ويغلب على الظن أن الحامل على ذلك إنما كان هو السياسة قاتلها الله.

ويقول الطبرى: جعد بن درهم زنديق، وكان جهم بن صفوان تلميذاً له، وجعد هو أول من ابتدع القول بخلق القرآن، وفيه يقول الذهبي: الجعد بن درهم عداؤه فى التابعين، مستبدع ضال، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليماً فقتل على ذلك يوم النحر، غير أن تلك التهم مما رُمى بها أيضاً تلميذه جهم بن صفوان لا ينبغي أخذها دون سياق المذهب كله، فابن درهم يقول بأن الله لا ينبغي أن يوصف بما يوصف به الخلق، لأن ذلك يعنى تشبيهه، فلا يوصف الله بأنه كلم فلاناً أو صادق فلاناً، وإنما يوصف بأنه قادر وموجود ومحي ومميت، ومثل هذه الأوصاف يختص بها وحده. وذلك كان اجتهد ابن صفوان فهل كان ينبغي قتله؟ ولكنها السياسة كما يقول الشيخ الإمام عبد الحلیم محمود!

جلال الدين الرومي

يجب بفضهم كاهي بكر وعمر وعائشة، وأن أسماء العبادات هي أسماء لأفراد من آل البيت يجب موالاتهم. وقال الدنيا لا تغني، واستحلّ الميتة والخمر، وأدعى الألوهية والنبوة. وتقول الجناحية لذلك إنه لم يمت، إلا أنه لما غلب وأتباعه على همدان والريّ وأصبهان سار إليه أبو مسلم الحراساني وقتله، وقيل إن مقتله كان خنقاً، وقيل مات في سجن أبي مسلم سنة ١٣١هـ، وهو صاحب البيت المشهور:

وعين الرضا عن كلّ غيبٍ كليله

ولكن عين السخط تُبدي المساويا

جلال الدين الرومي

(٦٠٤هـ / ١٢٠٧م) - (٦٧٢هـ / ١٢٧٣م)

أكبر شعراء الفلاسفة الصوفية، فارسي، وكُتِبَ في بلخ، وتوفي بقونية، وتأثر تأثراً شديداً بشمس الدين تبريزي، وأقام الطريقة المولوية التي تقوم على الذكر بالرقص، وأهم كتبه «المثنوي»، في ستة مجلدات: عبارة عن أشعار يلقيها إلقاء بلا إعداد، تعبّر عن عشقه لله علي نحو شعري متحرر، يبدو فكره فيها متأثراً بالفارابي وابن عربي والعطّار، والله عنده قيمة مطلقة، والخير والشر منتسبان إليه، والحقيقة مركبة بالعدم والوجود، والعدم من صنع الله، وهو يخلق بأن يهيس في الأشياء بكلسات ساحرة وهي نائمة في العدم، وهو يهلك الكل في آنات الزمان، وكل مخلوق رمز لشحرر الروح

الجعفرية، ويقول إن المنوع من الفعل قادرٌ على الفعل، وليس يقدر على شيء، ولزمه أن يجيز كون العالم بشيء ليس غير عالم به. وكان جعفر تلميذاً لأبي موسى المردار، وله مناظرات مع بشر المريسي، وله مصنفات لم تصل إلينا، وكان ظاهرياً، ولا يرى الرأي ولا القياس، ومن رأيه أن بعض المسلمين أسوأ حالاً من اليهود والنصارى والزنادقة والدهرية، وأن دار الإسلام ليست في الحقيقة دار إيمان ولكنها دار فسق. ويقول مع جعفر بن حرب والإسكافي إن علياً كان أحق الناس بالخلافة بعد النبي، إلا أن تولّى أسلافه الخلافة بعده مع ذلك صحيح.

جعفر الطيّار

عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطالبي ذي الجناحين، وأصحابه يقال لهم الجناحية (بفتح الجيم والأوّل ضمها)، وكان قد ادّعى الإمامة بزعم أن الإمامة بعد أن دارت في عليّ وبنيه انتقلت إلى ذرية جعفر ذي الجناحين. وكان لا يؤمن بالقيامة، ويقول بالتناسخ، وأن العلم ينبت في قلب المؤمن كما تنبت الكمامة أو العشب وهذا تفسير قوله أنه يؤخى إليه. واسم الجناحية مأخوذاً من الآية «ليس على الذين آمنوا وعضلوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا» (المائدة ٩٣)، فأولها بأنه لا موجب للصلاة والزكاة والحج والصيام على المؤمنين، وقال إن الحرمات أشخاص

من المادة، وكان الإنسان في الأصل حجراً، وصار نبته، فحيواناً، فإنساناً، وسبثُ الإنسان على الملك ويغدو شيئاً لم نره عين إنسان. والإنسان جسمٌ، وروح أعمق، وعقل أكثر عمقاً، وروح حتى أعمق الجميع لا يكون إلا للأولياء، ومن خلاله يتحدث الله. وبهت أسرار الله هو الإنسان وليس الكعبة، والقلب الصادق أرفع من الشعائر، وإن كانت الشعائر نافعة كالعهداء التي يقدمها الحبيب لحبيبه، وعلى الإنسان أن يحب صنع الله لا مصنوعه كما يفعل عبدة الأصنام، وأن يبين حرمة التي هي التحرر من المادة والحاجة، وأن يستشعر أن تمام الحرية مرتبة من مراتب الأولياء، والموت ليس فناء القطرة في البحر، لكنه القرب من الله، كقرب الحديد من النار، فيتخذ الحديد خصائص النار ولكنه لا يفقد خصائصه.

جلال نوري

(١٨٧٧ - ١٩٣٨) تركي صاحب دعوة عريضة في الإصلاح، وهو الأصل الذي استقى منه قاسم أمين في مصر دعوة تحرير المرأة، ويُعتبر «أبو الثورة التركية والانقلاب» اللذين عانت منهما تركيا حتى الآن، ولم تكن دعوته صادرة عن فلسفة تركية صميصة ولكنها من وحي الفلسفات الفرنسية والثقافة الأوروبية التي تلقى عليها، وكان في أول أمره يعمل بسلك القضاء فتركه إلى الصحافة، وكتب أكثر من ألف وخمسمائة مقال أكثرها باللغة الفرنسية، وخاصة

في صحيفة إيليرى التي كانت تصدر في استنبول، ولذلك أطلقوا عليه إيلرى جلال الدين، وتوجه كفاحه ضد الاستبداد والحكم المطلق ونظام الحزب الواحد، وكان يمثل التيار الليبرالي العلماني، وأثار عليه المسلمين والشعب التركي حتى اعتدوا عليه، وله أكثر من ثلاثين كتاباً، ولم يساند أبداً من طوائف الأمة الثلاث «المتعصبين للتركية»، و«المتعصبين للإسلام»، و«المستغربين»، وكانت أفكاره وسطاً بين الجماعتين الأخيرتين وأثارت الكثير من الجدل، إلا أن المدقق في دعوته يجد أنه بمجرد الأخذ بها فسبته لا يمكن إلا أن يكون مقصوده هدم وتقويض الإسلام في تركيا، فقد نبذ الشريعة وطالب بنظام قضائي يتناسب مع ظروف بلده، وطالب بتحرير المرأة وتحريم الزواج بأكثر من واحدة، وأن تكون للمرأة استقلاليتها، وتطويع قوانين الطلاق والنفقة، ووصفت آراؤه بأنها تقدمية أكثر من اللازم، وأرجع نوري تخلف تركيا إلى عدم إسهامها في النهضة العالمية، ولم يكن لها نصيب في عصر النهضة، وليست دولة بحرية، وعاب على التركية الحروف العربية وطالب بالهجدية الأوروبية، وبفصل السلطة الدينية عن السلطة الزمنية، وأن لا يكون هناك دخل للدين في الحكم، وأن تكون الغلبة للقومية على الإسلامية، واختار لبلده الحضارة التقنية تقليداً لليابان، وفي مؤتمر سالونيك سنة ١٩١١ قدم مذكرة بمجمل فلسفته الإصلاحية لجمعية الاتحاد والترقي. وأهم مؤلفاته «تورك انقلابى»، و«اتحاد

جماعة فيينا

«سراج الأذهان». وله كذلك «درة الخواص» وكنز الاختصاص في معرفة الخواص، و«نهاية الطلب في شرح المكتسب في زراعة الذهب».

جماعة فيينا

Wiener Kreis; Cercle de Vienne;
Vienna Circle

رابطة فكرية تحلّت حول موريس شليك أستاذ الفلسفة بجامعة فيينا في الثلاثينات، وضمت فلاسفة وعلماء ورياضيين من أمثال كارناب، وهان نيوثر، ومينجر، وجودل، ووايزمن، وفابيجل، وكرافت. وكان لكتابات فييتجنشتاين وكارناب أكبر الأثر في توطيد أفكارها الفلسفية. وكانت سنة ١٩٢٩ حاسمة في تاريخها حيث نشرت فيها ميثاقها المعروف باسم «الفهم العلمي للعالم»، وقد صاغه كارناب ونيوثر وهان، وتضمن أهداف الجماعة وبرنامجها العلمي في مجالات المنطق والرياضيات والعلوم التجريبية، وتلخّصت في وضع أسس مضمونة للمعلوم، وبناء وحدتها، والبرهنة على أن جميع قضايا الفلسفة الميتافيزيقية لا معنى لها. ولكن فلسفتهم التجريبية المطلقة، وهذا هو اسمها، قوبلت بالاستهجان وقد تركّز هجومها على الميتافيزيقا، وبذا كما لو كانت حركة مقصوداً بها الهدم. وإنه لامرئ يشير الانتباه والشك أن تكون الحلقة تجسّماً يهودياً خالصاً، ولذلك فقد لاحقتها

إسلام وعلمانيه، و«مسلمانيه»، و«توركلره حقاير»، و«علل أخلاقية»، و«خاتم الأنبياء»، و«حوايح قانونية»، و«برزها جسيماً» و«تاريخ تدنيات عثمانيه»، وأفكاره جسيماً أخذت بها الثورة التركية، وطبقته بالنص، فماذا حدث في تركيا؟ لم ينصلح حالها وشاعت الهوية التركية، وتخلّفت عن مستعمراتها كالليونان وأرمينيا وبلغاريا وغيرها، لأنها لم تراع أصولها ولا حوائجها فعلاً ولكنها قلّدت، والتقليد أتباع وليس ابتداء. والمؤامرة الآن على تركيا بعد سلخها عن العالم الإسلامي أونغها منه وتدمير هويتها، تقسيمها إلى دولات عرقية وبلغنتها، أي تفتيتها إلى كيانات ضعيلة. والمثل التركي درس لكل من مبتكر لهويته ولقيمه الروحية، ولشخصيته الوطنية وقوميته وذاتيته الخاصة، ويتحلل ما ليس له.

المجلدكي «أهدمر»

(توفي بعد ٧٤٢هـ/ ١٣٤١م) عزّ الدين علي بن محمد بن أهدمر المجلدكي، حكيم من أشهر حكماء المسلمين، لقب بالمجلدكي نسبة إلى بلده جلبدك من قرى خراسان، وأورد عنه بركلحمان، وحاجي خليفة فسي «كشف الظنون»، و«دائرة المعارف الإسلامية»، و«هدية العارفين» لإسماعيل البغدادي. ومن مؤلفاته: «البرهان في أسرار علم الميزان» ويسمى «الهدر المنسر»، في أربعة أجزاء، اختصره وأطلق عليه

الحكومة التمسوية، واعتدى طالب على موريس شليك زعيمها فأصابه في مقتل، وقيل يومها إنه مجنون قد اناره رفض شليك لرسالته الجامعية، ومن ثم آلت الجماعة على الهروب إلى العالم، وكانت على اتصال بجماعة مماثلة من اليهود أيضاً تسمى جماعة برلين، تدعو إلى التجريبية المنطقية، ويتزعمها وايشنباخ، وهيزر بروك، ودويسلاف، وأثمرت الاتصالات عدداً من المؤتمرات الفلسفية الدولية لمناقشة وحدة العلم - في باريس (١٩٣٥)، وكوبنهاغن (١٩٣٦)، ثم باريس (١٩٣٧)، وكيمبريدج (١٩٣٨)، وكيمبريدج باسريكا (١٩٣٩)، وقامت بالتعريف بنفسها في شكل منشورات جماعة إرنست صاخ، وبإصدار مجلة فلسفية باسم «أخبار الفلسفة»، عرفت من بعد باسم «المعرفة»، وطُبعت أبحاثها في سلسلة منشورات وحدة العلم، ولكن حركة التطهير التي قامت بها الحكومة لكل دعائها في الجامعة وغيرها دفعتهم إلى الهجرة جميعاً، وهكذا كادت جماعة فيينا وريبيتها جماعة برلين تنتهيان تماماً لولا بعض الشائعين لهما من اليهود أيضاً في بريطانيا والولايات المتحدة بالذات. (انظر الوضعية المنطقية).

الجمال: Schönheit; Beauté; Beauty

الجمال والقبح مدار بحث علم الجمال أو الاستطيقا *aesthetics*، أو إنهما كانا كذلك

حتى القرن الثامن عشر، فقبل ذلك، ومنذ الإغريق، احتلّ البحث في ماهية الجميل *beau-fal* جانباً من تفكير الفلاسفة خلال بحثهم فيما ينفع الناس، ولم يتحدث سقراط عن الجمال إلا في معرض المقارنة بين المعرفة واللذة وأبهما أفضل لخير الإنسان. وفرق سقراط بين اللذات الخاصة واللذات المشوبة، وصنّف لذة مشاهدة الأشياء الجميلة لذاتها ضمن اللذات الخاصة، ولذلك جعل السلاطون الجمال من مكونات الشيء الجميل وقال عنه إنه الخاصة الباطنة لهذا الشيء الجميل، وأنها خاصة لا تعتمد على ما سواها ولا يعتمد عليها سواها، ولهذا ظنه أرسطو ميزة الشيء الجميل ككل، وأنه من ثمّ خاصة صورية وصفها بأنها الوحدة التي يتبدى عليها الشيء الجميل على كثرة ما يحتويه من تفاصيل وعناصر، فهي وحدة تجمع في داخلها كل ضروب التنوع والاختلاف وتؤلف بينها في كل منسجم، والجمال هو هذا الانسجام الحاصل. ومال أفلاطون لوجهة نظر أفلاطون على وجهه نظر أرسطو، فطالما أن الروح تشرّب للجمال الذي تتبدى عليه روح الله في مخلوقاته فإنه لا يكون خاصة صورية ولكنه تلك الحياة التي وهبها الله لمخلوقاته ونفخها فيها من روحه، ومن ثمّ فالشيء الجميل هو الذي يشعّ بالحياة. وقارن أفلاطون بين الوجه المشرق الحي والوجه المنطفئ الميت، فكلاهما تبرز به خاصية الانسجام بين التفاصيل، لكن الوجه الحي هو الذي يحرّكنا جناله، والجمال من ثمّ لا يكون إلا

فكرة الجمال علمية وفضلوا عليها فكرة الفن باعتبارها أوسع وتسمح بإدخال الفنون البدائية ضمن مجال ما تبحث فيه الدراسات الاستيطيقية.

والقبح ugliness قيمة جمالية سالبة مثلما الجمال قيمة جمالية موجبة، ومن ثم فالجمال والقبح قلعيا قيمة واحدة كالعصوب والخطأ فى الاخلاق، والحق والباطل فى الإستيمولوجيا. وكما توجد فى الاخلاق أفعال إنسانية مسئولة، بعضها شرير يستوجب الجزاء، فإن لبعض الموضوعات المدركة قيمة جمالية سالبة، ومعنى ذلك أن لهذه الموضوعات صفات هى نقىض الصفات التى للموضوعات الجميلة. وكان أفلاطون يعتبر الجميل هو النتىج للأحاسيس اللذذة، وشابهه أرسطو، إلا أنه وجد أن التراجيدى، وهى عمل فنى رفيع، تخلف آثارا صادقة مؤلة، فى حين أن الكوميديا التى تصوّر من المواقف والشخصيات أسخفها وأكثرها كسفاً لوضاعة الإنسان، بلغة هى نقىض لغة التراجيدى، تخلف آثاراً سارة. وظلت مشكلة هذا التضارب فى التراجيدى على حالها كما طرحها أرسطو وحتى اليوم، وفسر البعض هذا التناقض بأن أهدافها وتبل شخصياتها، والحكمة والشجاعة اللتين تنتقل عدواهما منها إلى المتفرجين، أمر يتجاوز مشاهد الألم وآثارها. وتناول القديس أوغسطين القبح فى الوجود ولكنه لم يعتبره عنصراً أساسياً، ورد القبح فى الأشياء إلى نقص شكلها عن الشكل الذى لجنسها، ومن ثم

فى الشئ، الجميل، وهو التناسق الذى يشع منه وليس التناسق ذاته كما قال أرسطو. وكان القرن الثامن عشر بمثابة ثورة كوبرنيقية فى تقدير معنى الجمال والإحاطة بشروط التجربة الجمالية وأبعاد الإدراك الجمالى، والفرق بين الجمال والفن. وكانت أهم أفكار ذلك القرن تمييز إدموند بيرك (1757) بين الجميل والجليل sublime، ووصفه للجميل بأنه ما يحرك الشهوة أو يمنع الشعور بالرضا والسعادة، ولكن الجليل يُشبع فى إحساساً بالرهبة، وإن مجرد التفكير فى أن من الممكن أن ترى الله لىملؤنا خشية وخوفاً. والجميل سهل واضح ملموس يُدرك بالحواس، والجليل معقد غامض لامتناه تدركه بالحدس. ومهد بيرك لفكرة التعبير، وأدخل القبح نقىض الجمال ضمن التذوق الجمالى، فالجميل هو المعبّر وإن كان قبيحاً، طالما أنه قد أحسن التعبير عما قصد إليه. وقال هتشسون (1725) إن الجمال فكرة إنسانية، والجميل هو الشئ الذى يملك من الإمكانيات ما يشهر فىنا فكرة الجمال. وفى القرن التاسع عشر حاول فخر والسيكولوجيون تحديد قوايتين التذوق بقياس استجابات الاستحسان والاستهجان معملياً، وشهد الربع الاخير من ذلك القرن قيام ما يسمى بعلوم الفن kunstwissenschaft; sciences of art نواحيه الأنثروبولوجية والتاريخية وفى كل ما يميزه كمنهج ثقافى. وازدهرت هذه العلوم فى القرن العشرين كفرع من علم الجمال، ولم تعد

مراجع

- Bosanquet, Bernard : A History of Aesthetics.
- Carrin, E. F. : The Theory of Beauty.

جمال الدين بن واصل

(٦٠٤ - ٦٩٧هـ) محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم، سوري من حماة، وفيها توفي، وأقام مدة بمصر واتصل بالملك الظاهر بيبرس فأرسله في سفارة عنه إلى ملك صقلية الأنبرور صا نفريد، وسأله الملك عن المنطق فصنّف له رسالة فيه أطلق عليها «الأنبرورية»، وأعطاهما كذلك اسم «نُحْبَةُ الفِكْرِ». وله «شرح ما استغلّق من ألفاظ كتاب الجُمَل في المنطق»، و«هداية الألباب» في المنطق كذلك.

جمال الدين الأفغاني

(١٨٣٨ - ١٨٩٧) السيد محمد بن صفور، من أبرز علماء الإسلام في القرن التاسع عشر، ولد بأسعد آباد من أعمال كابل بأفغانستان، ويتصل نسبه بالחסين بن عليّ من جهة عليّ القرمزي المحدث المشهور، ولذلك لُقّب بالسيد، وتوفي ببشان كاش بتركيا، وقيل إنه مات مسموماً بتحرّض من السلطان عبد الحميد. ولم يُعرف التاريخ مفكراً إسلامياً ارتحل مطوّفاً في الشرق والغرب كالأفغاني، فقد أقام ب طهران، واستنبول، والقاهرة، ولندن، وباريس،

فالقبح في الوجود هو الاستثناء وليس القاعدة. وبرزت مشكلة الشكل مرة أخرى في القرنين السادس عشر والسابع عشر، واستُخدم الشكل للتمييز بين القبيح والجميل، فالقبح هو الناقص شكلاً، والجميل في الدراما هو الملتزم للوحدات الثلاث (كورنبي)، وفي الفنون المرئية هو الملتزم للنسب (دورير). وفي القرن الثامن عشر حلّ التمييز بين القبيح والجميل على أساس قوة الأثر الذي يخلفانه محلّ التمييز بينهما على أساس ما يستحدثانه من لذة أو سآلهما من شكل. وتطورت هذه النظرة إلى نظرية القبيح (عبد شلجبل)، وطبقاً لهذه النظرية فإن القبيح هو الشيء الخالي من المحتوى أو المعنى الانفعالي أو الفكري. واقترح بعضهم (سفاي) أن يُسمّى الشيء العاطل عن الجمال لاجملياً *unkunstschön*، بخلاف القبيح الذي قُبِّحَ إحدى درجات الجمال. واعتبر البعض (هوزانكيت) أن الشيء يكون قبيحاً عندما لا يستسيغه المشاهد، ورة عدم الاستماع إلى ضعف في الذوق الفني لدى المشاهد يحرمه من إدراك الجمال في الأشياء والانفعال به. وأطلق هوزانكيت على جمال أمثال هذه الأشياء اسم الجمال المسمّى *dislike*، وطبقاً لهذه النظرة فإن الأشياء تكون جميلة عندما تكون معبرة، وأنها تتمايز بمقدار قدراتها على التعبير، وأنه لذلك لا توجد أشياء قبيحة لأنها جميعاً معبرة، ومن ثم فهي جميلة.

المذهب الدهري باسم التنوير والعساقلة الاجتماعية، وانكرا المعتقدات الدينية، فاندلعت الثورة الفرنسية وانهار كل شيء، ورافق هذا التفسخ كوارث أشد أدت إلى استفحال خطر الدهرية التي تمثّلت في تفشى الأفكار العدمية والاشتراكية والشيوعية، وخاصة في روسيا. ولو قُبِضَ للشيوعية الانتصار فعلى الدنيا السلام! ومن أجل ذلك أصدر الأفغاني في باريس جريدة «العروة الوثقى» بمساعدة تلميذه ومحررها الأول الشيخ محمد عبده، وكان على تلميذه أن يواصل من بعده التأكيد على فكرتي «عقلية الإسلام» و«عبده الحضاري» اللتين حمل لواءهما الأفغاني، ليصبحا من المطالب الرئيسية في ناول الدين تأويلاً جديداً في القرن العشرين. وفي العدد الأول من الجريدة نوه الأفغاني بمقصوده من عقلانية الإسلام وتحضره، وهو تنبيه الضعفاء إلى ما يريد الاقوياء بهم، وشرح أسباب ضعف الضعفاء وقوة الاقوياء. ويريد الأفغاني بالضعفاء المسلمين، يحفزهم بمقالاته لينهضوا متوثبين، ليكونوا دولاً تأخذ بأسباب المدنية والعمران، الموصلة إلى العزة والاستقلال، غير ناسين تعاليم الإسلام. وكانت لغته في الجريدة فصيحة ينتهي بها استحداث إحياء أدبي يواكب الإحياء العقلي. وكانت مقالاته تشع بالحكمة والفلسفة اللتين كانتا مطمح نظره، وأكثر ما يهمه أن ينتشر فكره بين مرعديه سواء كانوا من أهل الفكر أو لم يكونوا. ومن أقوال

وحيدر آباد لمدة طويلة، وفي كل مكان حل به كان يلفت نظر السلطات إليه، ويهيج الحواطر، ويبحث على الإصلاح، ويدعو لبعث الأمة الإسلامية على أسس عقلية، لم تدفع به - كما فعلت مع بعض المفكرين المسلمين - إلى إنكار الدين لتعارضه مع العقل في زعمهم. وذهب الأفغاني في دعوته إلى الأخذ بالبرهان في أصول الدين والحضارة، إلى حدّ لم يتناول إليه المعتزلة أنفسهم وهم عقليو الإسلام الأول. وراى الأفغاني الخطورة على المسلمين والعالم المتحضر جميعه في الفلسفات الطبيعية التي يسميها «التششيرة» تعريباً لكلمة nature، وله فيها مقال في الرد على الدهريين، وآخر في «البابية»، وثالث في «الرد على ريجان وزعمه أن الإسلام لا يشجع على البحث العلمي». ويدلل الأفغاني، على دور الدين في بناء الاجتماع والترقى بالإنسانية، بمقاومة الإغريق الشعب الصغير، عندما كانوا ملتزمين لأصول دينهم، للإمبراطورية الفارسية حتى أمكنهم تنويعها، لكن المذهب الدهري الذي دعا إليه أبهقور، وفلسفة اللذة التي قال بها، أفسدت على الناس أخلاقهم، وقضت على أساس اجتماعهم وتفوقهم، وانتهى الأمر بهم إلى الوقوع تحت حكم الرومان.

وكذلك فإن الأمة الإسلامية، عندما نفشت فيها تعاليم دهرية الباطنية، انهارت وخضعت للاستعمار. وفي أوروبا أحياء فولتير وروسو

ابن حنبل الفخري الرازي، وكان يعلم في أفسس، وذهب مذهب الفلاسفة ففهم تلاميذه ثلاثة أقسام: المشاءون وكان يحاضرهم أثناء المشي من منزله إلى المدرسة، والرواقسيون، وكانت محاضراته لهم تحت أعمدة المدرسة يلقى عليهم الدرس وقوفاً، وأما القسم الثالث فهو لاه العاديين ويحاضرهم في الفصول. وله رسالة في الأخلاق باسم «أخلاق جمالي»، وكتابات أخرى أغلبها شروح، فهو مدرس فلسفة قلباً وقالباً.

جمال حمدان

(١٩٢٨ / ١٩٩٣) المصري النابه، صاحب كتاب «شخصية مصر: دراسة في عقربية المكان»، في أربعة مجلدات، تزيده على ثلاثة آلاف صفحة من القطع الكبير، واستعان فيه بمراجع زادت على الألف، باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية. ولده بقربى ناي من أعمال محافظة القليوبية، وتعلم بمصر والجنينة، وله أكثر من العشرين مؤلفاً أبرزها «اليهود أنشروا بولوجياً» (١٩٦٧)، و«استراتيجية الاستعمار والتحرير» (١٩٦٨)، و«العلمية الجديدة: نحو نظرية معرفة متطورة وعلم منهج جغرافي جديد» (١٩٩١).

ويؤصل الدكتور حمدان لفلسفة في الجغرافيا يطلق عليها اسم «فلسفة المكان»، أو الإيديولوجية الجغرافية، أو الإيديولوجيا، أو الجيوإيديولوجيا. وكان لوفاته دوى كبير، لما

بلست الإنجليزي: أن سعى المشائين لتحويل حكومتهم إلى دستورية قد ينسب إلى تأثير من جمال الدين الأفغاني. ومن أقوال سعد زغلول يخطب في المصريين: «لست خالق هذه النهضة كما قال بعض خطباءكم. لا أقول ذلك ولا أذيعه، بل لا أتصوره. إنما نهضتكم قديمة من عهد محمد علي وعرابي. وللسيد جمال الدين الأفغاني وأتباعه وتلاميذه أثر كبير فيها، وهذا حق يجب أن لا نكتمه. لأنه لا يكتم الحق إلا الضعيف». والنهضة التي بنوه بها سعد زغلول كان تعبير الأفغاني عنها أنها حركة دينية، أي إصلاح ديني، فذلك ما تحتاجه بلاد الإسلام، لتتغير الأذهان، ومحو الخرافات، وفهم النصوص، والرجوع إلى القرآن، وتدريبه بحرية، وتهذيب العلوم الموصلة إليه، وتقريبها من الأذهان. ولما فارسته الوفاة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما حياه الموت قال: أمّتي أمّتي وأنا أقول: ملّتي ملّتي. وبعد ما بساعتين قضى رحمة الله عليه.

مراجع

- جمال الدين الأفغاني: دكتور عمارة.
- جمال الدين الأفغاني: عبد القادر المغربي.

جمال الدين أفسراي

تركي، توفي في أفسس سنة ١٣٧٩م، وبها ولده، وكنته التي عرفت بها هي جمال، ويبدو أنه

بذاتيتهم. وكتاب شخصية مصر لذلك ليس دفاعاً عن المصريين، ولا هو محاولة شوفينية لتمجيد التاريخ المصري، وإنما هو - بتعبير الدكتور حمدان - شرح علمي موضوعي للأحوال المصرية، وقراءة متأنية لما في التاريخ المصري من محاسن ومقايح يمكن ردها إلى التكوين الجغرافي لبلادهم. والدكتور حمدان شخص مواطن القوة والضعف لدى المصريين كمحاولة لتقييم ونقد الذات، ولا يخجل أن يورد ما يقال عن مصر من أنها أرض المتناقضات والعجائب والمضحكات والنفاق، ويفسر ما رآه الغير من الازدواج فيها بأنه جوانب متعددة ومتنوعة يتعامل معها الشعب المصري تعاملًا سطحيًا، حتى ليتمكن الجرم بأن المصريين شعب بنشد الوسطية ولا يطبق سواها في حياته، وأنه بطول ممارسته لها صارت له ملكة هي النتائج الطبيعية لموقع مصر وموضعها والتفاعل بينهما. والموضع هو البيئة المصرية بخصائصها الفيزيائية، بينما الموقع هو خاصيتها المحلية بالنسبة لغيرها. وتأتى الشخصية من الترابط والتفاعل بين الموضع والموقع، فموضع مصر كواحة تحيط بها الصحارى يفرض عليها العزلة، ولكن موقعها المتوسط بين القارات يدعوها للتواصل بغيرها، واثنالاف الموضع مع الموقع يجعل من مصر وحدة سياسية لها مركزيتها الشديدة.

والبيئة المصرية من البيئات المتجانسة طبيعياً بحيث تتحتم هذه الوحدة وتزهد المركزية، فالوادي كله وحدة فيزيائية، والمناخ واحد،

ارتبطت به من ظروف وصفت بأنها عبثية ومأساوية، تسببت فيها عزله الاختيارية في بيته الذي لم يكن يسرحه، فلا يلتقي بأهله، ولا باصدقائه، منصرفاً إلى قراءاته وبحوثه، ومؤثراً الوحدة على الفين والمحجود الوظيفيين اللذين لاقاهما في عمله بالجامعة، نتيجة صراعات أرادوا أن تستغرقه، واستخدموا فيها وسائل غير علمية. بالإضافة إلى أن المؤسسة السياسية كانت قد بدأت تتجه إلى مصالحه إسرائيل ومهادنة الإمبريالية، الأمر الذي شق عليه كثيراً، وكان باباه ويحذر منه.

وفلسفة الدكتور حمدان ينظر بها لما يسميه «علم الشخصية الإقليمية»، يرى به خلف الملامح الجغرافية للإقليم، فيستشف روح المكان التي تحدد ذاتيته. وطريقة الدكتور حمدان تركيبة وليست تحليلية. وعلم الجغرافيا عنده هو علم المكان والزمان، وما يتبعه من مناهج فيه من شأنه أن يولد لديه نظرة شاملة كإوسع ما تكون النظرة الشاملة اتساعاً، فيضرب في كل العلوم، ويربط بين الأماكن والناس الشاغلين لها، ومالهم من حاضر وما كان لهم من ماضٍ، وما هو ماضٍ في هذا الحاضر وما هو لا ماضٍ فيه، وما هو عضوى وما هو ليس بعضوى، ويعتبر نفسه من الجغرافيين الملتزمين، أى الذين ليست غلبة علم الجغرافيا عندهم التوصيف الظاهراتي، وإنما النفاذ إلى ما هو أبعد من ذلك من معانيه ودلالاته، بما يوسع من مدارك الناس عن إقليسمهم، ويزيد وعيهم السياسى والاجتماعى، ويُشعرهم

والشعب متجانس تماماً، واللغة واحدة إلا ما ندر، ولم تفلح الغزوات ولا الهجرات أن تغير من طبيعة المصريين، وكانت مصر مقبرة للغزاة بالمعنى السياسي، وتمثلت مصر الثقافات الوافدة وطبعت الغزاة والمهاجرين بعلامتها ومصرتهم، وتلك عبقورية المكان أو الإقليم المصري، وذلك ما جعل من مصر بلداً متميزاً، وجعل المصريين أول «أمة» في التاريخ، وجعل من النظام السياسي المصري أول «دولة»، وكانت الدولة المصرية أطول دولة عبر التاريخ استطاعت أن تحافظ على وحدتها القومية، ولم يحدث خلال ستة آلاف سنة أن انفرط عقد وحدتها إلا في أحوال نادرة فرضها الغزاة عليها، مثلما حدث حينما غزا الهكسوس الدلتا وفصلوها عن الصعيد، فظل الصعيد يقاوم، وكان معقل الوطنية المصرية، ودفع برجاله ليخلصوا الدلتا ويمدوا وحدة مصر، وكان ذلك دأب الصعيد منذ أحمس حتى عهد جمال عبد الناصر، وكما قيل: الدلتا هي ثروة مصر، تضخ في شرايينها المال، والصعيد هو حامي مصر يزود عنها بالرجال، وهذه هي القسمة العادلة للأعباء وتكامل الأدوار بين شطري الوادي.

ومن السليبيات في مصر بزوغ الطغمان من جانب الحكام، والاستكانة من جانب الشعب، بتأثير من البيئة الفيضية أو ما يُقْن أنه بتأثيرها. فكان النهر في حاجة دائمة أن تُضبط أحواله، وضبط النهر يقتضي كذلك ضبط الناس

حتى لا يشتجروا على الماء، ولم يمكن في استطاعة أحد أن يضطلع بالمهمتين إلا بحكومة قوية، كان المفروض أن تنهض بهذا المعنى، وترسخ ما يستتبع ذلك من تعاون بين الفلاحين، تعاوناً اشتراكياً كما تقتضي الأحوال وتفرضه فرضاً، وإنما انحرفت حكومات مصر عبر التاريخ، واستغل الحاكِم ما بيده من سلطة ليزيد منها ويحكم الناس حكماً استبدادياً، احتكر فيه توزيع الماء وزراعة الأرض، وسخر الشعب له، ووزع الأرض على أسرته وأعوته، وهكذا نشأ الإقطاع في مصر. وعبر التاريخ نهضاً كان الاستبداد في مصر تسالنه ثلاث فئات: اللاندوقراطية (أي ملاك الأراضي)، والشيوقراطية (أي طبقة رجال الدين)، والبهروقراطية (أي طبقة الموظفين). والفرعونية هي الحكومة المصرية المستبدة في تميزها عن سائر الحكومات المستبدة في العالم، فهي حكومة لها خصائصها المخالفة، باعتبار مركزيتها الشديدة، واستخدامها للسُّخرة والكرهاج. وساعد على ذلك نوع الحياة الاجتماعية الذي تفرضه البيئة الفيضية، فالتنهر وانتشار الحصب بطريقة هندسية معين في الوادي دفع الناس إلى أن يتحلقوا في جماعات نمطية متقاربة تنشأ أن تعيش في سلام، ورسخ لديهم غريزة القطيع، وركز السلطة في يد واحدة، وجنح ذلك بالناس إلى انضاع حياتهم، فتحول الفلاح إلى وحدة ميكانيكية مسحوقة، عليه أن

فى سيكولوجية الشعوب، حتى قال شبنجلر بما
يسميه النمط الفلاحى.

والواقع أن هذا النمط الاجتماعى لم تفرضه
البيئة الفيزيائية التى هى خصيصة مصرية، فالبيئة
الفيزيائية تتطلب تنظيمًا سياسيًا مؤثرًا، برسخ
التعاون الاشتراكى بين الفلاحين، ولكن ما
حدث أن الحاكم استغل التنظيم ليستبد وينشئ
طبقة إقطاعية، ويمتلك الأرض والماء ويحتكرهما
لمصلحته، مثلما حدث مع محمد على باشا
والى مصر. وكان من الممكن أن تقوم فى مصر
منذ الأزل أعظم وأشد الأنظمة اشتراكية فى
العالم، لولا استبداد الحاكم. ولم يفرض النظام
الفيضى العبودية السياسية على المصريين، وإنما
اتخذ الإقطاع ذريعة. وبالطبع كانت هناك
ثورات، إلا أنها قليلة ولم تنجح إلا ثورة عبد
الناصر، فهى الوحيدة التى حققت المقصود
بالنظام الفيزيى من اشتراكية وتعاونية، ودعت
إلى كرامة المواطن والشعب، وكان شعار الثورة
«إرفع راسك يا أخى فسقد مضى عهد
الاستعباد... المهم أن فلسفة حمدان سلبية
أكثر، ورؤياه قاتمة، وفكره سوداوى، ويفصح عن
شخصية معيبة بالاكتمال وتعانى من اضطرابات
عويصة، ومناقشة أفكاره سرعان ما يظهر
تهافتها، فليست الشخصية المصرية بهذا
الابتسار، ولم يكن تاريخ أى دولة فى العالم
بأفضل حالاً من تاريخ مصر، والجغرافيا عامل
مساعد ولكنها ليست العامل الحاسم، ونظرة
حمدان نظرة ضيقة نتيجة انحصاره داخل دائرة

يسمع ويطلع فى صمت، وصار الصمت فضيلة،
وتعلم الناس أن يناقشوا، ويتذللوا، ويخضعوا،
ويستكينوا، وصارت فيهم النخوة والروح
الاستقلالية، والفردية والمبادأة، والمبادأة، وروح
المقاومة والمغامرة، وافرغ ذلك نوعاً من الانتخاب
الاجتماعى العكسى، فالذى استمر فى البقاء هم
الافراد الذين بهم رخاوة، والذين تصف
أخلاقهم بالهلامية، وأما المتمسكون بحقوقهم
وكرامتهم فيُنهم يبادون. وبدلاً من أن يتعاون
الناس صاروا ينسئون على بعضهم، وتعلموا
الوشاية وممالاة الحاكم ومارسوا الخسوية والرشوة،
ولجأوا إلى الأخذ بالشار والسطو، واستخدموا
الفكاهة الساخرة، وأجادوا الرياء. واشتهر ذلك
عن المصريين قديماً وحديثاً، فهيرودوت يقول
عن شعب مصر إنه شعب شديد التدين، يقصد
بذلك أنه متصرف إلى الحياة الأخرى، فلما لم
يجد نفسه فى هذه الحياة أمل فى حياة أخرى
أفضل، وتصور أن الحال مع أولاده سينصلح،
فتحول إلى الزواج والإنسال بكثرة. والمفسر يضى
يقول: فى صفات المصريين الدعة والجبن،
والخوف، والتمسبة، والسعى إلى السلطان،
ويقول عن الشعب المصرى: ورجالهم يتخذون
نساء عديده، وكذلك نساؤهم يتخذون عدة
رجال. وهم منهسكون فى الجماع، ورجالهم
كثيرو النسل، ونساؤهم سريعات الحمل. وهذا
الإنفراط البيولوجى أرخص الناس فى نظر الحاكم،
وزاد هوانهم عليه، وزاد من فرض استبداده بهم،
وصار الفلاح المصرى مضرب المثل عند الباحثين

الماركسية من وجهة نظر هيكلية بحثية ، وله في ذلك كتابه «الفلسفة ماركس La filosofia di Marx» (١٨٩٩) ، وأدت مناقشاته إلى بلورة فلسفة إيطالية وُجِدَت السند لها في الفاشية بحيث أصبح جنتيله مُنظرها، ورأسَ معهدّها القومى الثقافى، وأدّى ارتباطه بها إلى مصرعه من قبل الشيوعيين فى حركة تحرير إيطاليا من الفاشية التى أعقبت سقوط موسولينى وغزو الحلفاء .

ويسمى جنتيله فلسفته بالمثالية الواقعية أو المثالية الحقيقية *actual idealism* ، بمعنى أنها مثالية ولكنها محدودة فى حدود الخبرة بالواقع وليست شطحات ميتافيزيقية . والفلسفة المثالية وإن كانت خاتمة الثورات الفلسفى وتبجسته المنطقية إلا أنها علّم المعرفة بالواقع حيث التفلسف هو كشف البناء المنطقى للخبرة ، حيث لا يكون هناك تميّز بين الذات والموضوع ، ويكون فعل الوعى هو نشاط الذات الثقافى على الواقع لتثبت به وجودها وتؤكد به نفسها . وبهذا نفهم معنى الوحدة التى يقول بها جنتيله والتى تجمع بين الفكر والعمل ، فكلاهما جزء من النشاط الذى تغزو به الذات العالم إذا كان ثمة انفصال حقيقى بين الذات وغير الذات ، وبين الذات الغازية والطبيعة أو العالم المفزّز . وإحساس الذات بالواقع تشييد لنفسها تحتفظ فيه الذات بماضيتها وتربطه بإحساسها الحالى ، وتستعين باللغة لتجسّد بها أفكارها وتتواصل بها مع الآخرين ، ولكن اللغة عالمية ومن ثم فإن الذات

محدودة جداً من الثقافة . والمصريون ليسوا أحسن الشعوب ولكنهم من أحسن الشعوب ، وقبّارنوا بين تاريخنا وتاريخ روسيا أو إنجلترا أو فرنسا أو أمريكا منجدون أن شعوبهم كانت أسوأ منا بكثير!

جنتيله ، جيوفانى ، Giovanni Gentile

(١٨٧٥ - ١٩٤٤) مثالى إيطالى ، وباعث الهيكلية فى إيطاليا حيث سيطرت فلسفته على الفكر الجامعى فيها منذ الثلاثينات حتى الآن ، وانقسم أتباعه مثل أتباع هيجل إلى يمين ويسار ، وترغم اليمين أوساندو كارليني الذى أكد على الأصل المسيحى والطابع الأوغسطينى لفلسفة جنتيله ، وقال إن اتناء المتعالى هو الربّ فى اللاهوت الكاثوليكي . وشكل هذا الجناح حركة الوجوديين المؤمنين المعروفة باسم المذهب الروحانى المسيحى . وترغم اليسار أوجسو سيريتو ، وتوجه باهتمامه إلى الجانب السياسى والاقتصادى فى نظرية الدولة عند جنتيله ، وارتبط بروابط قوية بالحركة الشيوعية .

ولفهم جنتيله ينبغى أن نفهم أنه مدرس أولاً ووطنى ثانياً ، ولهذا كان ولعه بالنظرية التربوية ، وله فيها موسوعة من جزئين هى «موجز النظرية التربوية *Sommario di pedagogia come scienza filosofica*» (١٩١٣ - ١٩١٤) ، ومن أجل ذلك عبّنه موسولينى وزيراً للتربية فى أول وزارة فاشية . وتوجّه بدافع من وطنيته إلى

الجنيد وأبو القاسم

(المتوفى ٢٩٧هـ / ٩١٠م) أبو القاسم بن محمد بن الجنيد، الخزّار القواريري، فقد كان يعمل بتجارة الخبز، وكان أبوه يعمل بتجارة القوارير، واشتهر الجنيد كفيلسوف صوفي، وهو من بيت دين، وكان خاله الفيلسوف الصوفي الكبير السريّ السّفيّ. والجنيد يتميز عن غيره من فلاسفة التصوّف بأن له أتباعه، ومُعرفون باسم الجنيدية، وله طريفته التي تقوم على الصّحوة، ويُعرف بسبب الطائفة، وطاؤوس العلماء. ولِدَ في نهاوند، ووفاته ببغداد، ودفن بالشّوزية، وقبره هناك يزوره الحوّايس والعوّام. وقيل إنه حجّ ثلاثين مرة ماشياً على قدميه، وله مؤلّفات تروى على خمسة عشر، منها: كتاب التوحيد، وكتاب الفناء، وآداب المفتقر إلى الله، ودواء الأرواح. والتوحيد هو الركن الركيز في فلسفة الجنيد الصوفية، ويقوم مذهب على إعلاء الشريعة على الحقيقة، وله معارضات ينكر بها على أصحاب الشطّح الذين عادوا الفقهاء وأكلوا الشرع وقدّموا عليه الحقيقة. وكان الجنيد فقيهاً على مذهب الإمام الشافعي، وله فتاوى، كما له شروح على الشطّح، ومن ذلك شطحات أبي يزيد البسطامي، فقد تولّى شرحها وتفسير ما استغلق وغمض من أمرها وأبعادها. وحفظ السراج شروحه في كتابه «اللمع». ويقول الجنيد: الطريق إلى الله بالنظر العقلي، والغفلة عن الله أشد من دخول النار،

التي تعبّر عن أفكارنا بلغتنا المشتركة هي عالم كامل روحي، أو هي نسق من المعاني تشارك فيه كل الموجودات المفكرة الأخرى. وهذه الذات المطلقة خلاف الذات الشخصية، ويسمّيها جنتيله الأنا المتعالي الذي وجوده فعل خالص مثل إله أوسطو، ومع أنها متعالية إلا أنها موجودة في العالم. وتاليه الذات الشخصية لنفسها تأسيس للانا المتعالي من جهة، وتأسيس لمجتمع مثالي يسميه جنتيله - مثل هيجل - الدولة. ووحدة النظرية والتطبيق يعنى أن الفكر النظري أو المنطق لا يتميز عن الأخلاق، وأن الفلسفة هي الوعي الناقد للذات بالحياة السياسية.

مراجع

- H. S. Harris : The Social Philosophy of Giovanni Gentile.

جنجى الموحى

من المتقدّمين، يزعم أن النار ملكة العالم، وأن العالم يحكمه مبداءان النور والظلمة، وفي الظلمة كانت صورتان ذكر وأنثى، وتلبّست الأنثى ببعض النور فكانت منه السماء والأرض وسائر المخلوقات. والمعتقدون في ذلك هم الجنجيون.

وأكثر الناس علماً بالآفات هم أكثرهم آفات، ومن أراد أن يسلم له دينه وبشرحه قلبه، ويغفر له ذنبه، فعليه أن يعتزل الناس، فالعاقل من يختار أن يكون مع نفسه ليخلص أمره إلى الله. ومذهب الجنيد خلاص الذات بالعزلة في المجتمع كما يقول **بهرذائيف** الصوفي الوجودي الروسي، والاعتزال ليس ترك الاجتماع بالناس بالجسلة، وإنما ترك معاصيهم، وإلا فالجنيد كان يتاجر ويتعيش من كذبه، وكان يؤم محبيه في الصلاة ويعظمهم ويلقى عليهم الدروس، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.

مراجع

- دكتور عبد النعم الحفني : الموسوعة الصوفية . دار الرشد.

جهنم بن صفوان

أبو محرز، ولقبه **الترمذي** أو **السمرقندي**، من أبرز القائلين بالجهنم، وتُسمّى طريقتُه **الجهنمية**. أخذ علم الكلام ومعظم آرائه عن **الجحد بن درهم**، وأظهر مذهبه في ترمذ نحو سنة ١٠٠هـ (٧١٩م)، وقتله **سالم بن أحوز** **المازني** بمرو في آخر ملك بني أمية، وكان من الذين يَدْعُونَ إلى الإصلاح بالقوة. قال: **الإيمان** هو المعرفة بالله فقط، والكفر هو الجهل بالله فقط، ومن أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحدّه، لأن المعرفة لا تزول بالجحد، فهو مؤمن.

والإيمان لا يتغصّ، فلا ينقسم إلى غفد (اعتقاد بالقلب) وقول (إعلان باللسان) وعمل، ولا يتفاضل أهله فيه، فالأنبياء فيه كالعامّة. وقال بالتنزيه المطلق، وامتنع عن أن يصف الله بشيء. وجعل الصفات على نوعين، منها ما يتصف به العباد بمخلّها، ومنها ما يتصف به الله وحده، ونفى أن يتصف الله منذ الأزل بصفات يتصف بها عباده، مثل عالم ومريد، ولكنه أفرد الله بصفات يتصف بها وحده مثل قادر ومحيي ومميت. ولما كان الله وحده هو القادر فإن المخلوقين لا يقدرّون على شيء، وأفعالهم التي تظهر منهم ليست من فعلهم، بل من فعل الله. وقال إن الله لا يجوز أن يعرف الشيء قبل أن يخلقه، إذ العلم بأي شيء سيوجد، غير العلم بأنه وجد، وإذا كان علم الله بالشيء قبل أن يوجد خلاف علمه به بعد أن وجد، فإن معنى ذلك أن علمه قد تغير، وكل متغير مخلوق وحادث فليس بقديم، فعلم الله بالاشياء الحادثة إذن حادث. وقياساً على ذلك يكون القرآن حادثاً، لأنه كلام الله الذي تنزل على محمد ﷺ فلم يكن موجوداً قبله. وقال إن الإنسان لا يقدر على شيء، ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله، ولا قدرة له، ولا إرادة، ولا اختيار، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه، على حسب ما يخلق في سائر الجسادات، كما أن الأفعال كلها جبر، وإذ ثبت الجبر فالتكليف أيضاً جبر. وكان **جهنم** لذلك من الجبرية الخالصة. ويتبقى السؤال: ولماذا قُتل؟ هل لأنه قال

الجوانية

سينا في المغرب»، و«شخصية ابن سينا»، و«وحدة التفكير عند ابن سينا»، ومؤلفات أخرى كثيرة في الفلسفة وتاريخ العلوم.

الجوالقي «هشام بن سالم»

من الشيعة المشبهة، وأصحابه يسمون الجوالقية، وفي حُطَّطُ المقرئى أن الصحيح أنه الجوالقي وليس الجوالقي، إلا أن الإجماع أن كنيته الجوالقي. ومن أقواله أن ربّه على صورة إنسان، ولكنه ليس من لحم ودم، وإنما هو نور ساطع، غير أن له حواساً كحواس الإنسان، وله يد ورجل وأنف وأذن وعين وفم، ويسمع وبصر، وحواسه متغيرة، وله فرة شعر أسود وقال: إن حركات العباد وأفعالهم وسكناتهم أشياء، وهى أجسام، أى متعينات مادية ملموسة، ولا شيء إلا وهو جسم، ولا وجود إلا للأجسام، أى للمادة، والله يفعل الأجسام، وكذلك العباد. وبالاختصار فإن مذهب الجوالقي هو التجسيم المادى لكل ما هو معنوى، والروحانيات عنده موجودة، ولكن وجودها مادى، فلا شيء إلا وله وجود مادى، وهذا هو ممكن المسالطة فى منطق!

الجوانية

مذهب الدكتور عثمان أمين الذى يقوم على اعتبار القوة الحقيقية هي قوة الروح، وأن سياد

بالجبر؟ أبدأ! بل لأنه نادى بالإصلاح، وأن يكون أمر الناس بأيديهم، وإذا فهو ليس من الجبرية - أو على الأقل ليس من الجبرية الخالصة، أو أنه تناقض مع نفسه، وتناقضت أقواله مع أفعاله. ولقد ثبت أنه فى التاريخ الإسلامى فإن السلطة كلما أرادت أن تحاصر فكر منادٍ بالإصلاح فإنها تشبهه فى دينه، فاستخدمت السلطة الدين لمصلحة الحاكم، ومارست الدولة ما يُسمى الآن بإرهاب الدولة !!

الجهننى «معبود»

(انظر معبد الجهننى).

جواشون «الآنسة» M. Golchon

مستشرقة فرنسية، وُلدت سنة ١٨٩٤، وتعلّمت ببواتيه وبوردو، ولها «المدخل لابن سينا» فى جزءين، و«المصطلحات الفلسفية المقارنة لدى أرسطو وابن سينا»، اشتمل على ٧٩٢ لفظة حدّدت معانيها فى ٢٥٠٠ مُنْثِل، ودراسة عن «فلسفة ابن سينا وأثرها فى أوروبا فى العصر الوسيط»، نقلها إلى العربية رمضان لاوند، وترجمت «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا، وقصة «حمى بن يقظان»، ولها كتاب «جمال الدين الأفغانى وسر الثالوث المقدس بحسب توماس الأكوينى»، و«تطور ابن سينا الفلسفى»، و«منطق ابن سينا»، و«أثر ابن

valeur (١٩٢٧)، والنقد المؤجّه للكتاب أنه لم يواكب فيه النظريات الجديدة في المنطق والتزم المعاني القديمة. ولجوبلو مؤلفات أخرى كثيرة أقل شهرة، منها «تصنيف العلوم» (١٩٩٨)، و«نسق العلوم» (١٩٢٢).

مراجع

- P. Salzi & J. Kergomard : Edmund Goblot : la vie et l'oeuvre.

جوبينو كونت يوسف أرثردى،

Comte Joseph Arthur de Gobineau

(١٨١٦ - ١٨٨٢) دبلوماسى ومؤرخ وروائى وفيلسوف فرنسى، اشتهر بكتابه «بحث فى اللامساواة بين الأجناس البشرية» **Essai sur l'inégalité des races humaines** (١٨٥٣ - ١٨٥٥) فى أربعة أجزاء، يقارن فيه بين الأجناس الزنجية والصفرى والبشطاء، ويقول إن الجنس الزنجى يتميز بالطاقة دون الذكاء، وأنه ينفق طاقته على الملذات والشهوات وينصرف عن التأمل، بينما يتميز الجنس الأصفر بالذكاء دون الطاقة، وذكاءه من النوع الذى يحسن استغلال نتائج الآخرين وليس له نتاجه الاصيل، وأما الجنس الأبيض فهو الجنس الذى يتمتع فيه الطاقة والذكاء، والذى يستطيع لذلك أن يخلق الحضارات ويطورها. وفى كتابه «النهضة

الإنسان لا تكون بسيطرته على ما يحيط به من مادة، بل تكون بسيطرته على نفسه، بمعنى تساليه على البسوات المادية وسيطرته على شهواته، فالجوانية تنشأ للإنسان الحرية، وليست الحرية فى الأشياء الخارجية كالانطلاق وإنشباع النزوات، ولكنها قدرة الإنسان على القبول والرفض أو التوقف عن الحكم، ومقومات هذه القدرة هى تركيبة الوعى، وتحسنى الأصالة، ومجازرة المظهر إلى المخبر، واستعمال الخارج لاستجلاء الداخل، والتماس القصد والكيف والقيمة من وراء الواقعة والكلم والوسيلة. ثم ماذا بعد ذلك؟ لا يخبرنا عثمان أمين! لقد تحدثت عن منهج ولكنه لم يتحدث عن غاية أو مقصد يسمى إليه باستخدام هذا المنهج!

جوبلو إدمون،

Edmond Goblot

(١٨٥٨ - ١٩٣٥) فرنسى، مدرس فلسفة وليس فيلسوفاً، صاحب كتاب «المعجم الفلسفى» **Vocabulaire philosophique** (١٩٠٦) الشهير، وكان كتابه «بحث فى المنطق» **Traité de logique** (١٩١٨) هو الكتاب العمدة لجيل كامل من الطلبة فى فرنسا، ولم يكن لديهم مرجع مختصر آخر فى دراسة المنطق إلا هذا الكتاب، وبلغ من شهرته وشيوع المعنى الضيق الذى جعله جوبلو لاصطلاح المنطق، أنه أسس عليه كتابه الأكبر «منطق أحكام القيمة» **La Logique des jugements de valeur**

- Sellière, Ernst: Le Comte de Gobineau et l'aryanisme historique.

جوته «يوهان فولفجانج فون»

Johann Wolfgang von Goethe

(١٧٤٩ - ١٨٣٢) شاعر ألماني الاكبر، ولو كان شاعراً فقط لكان امره، ولكنه كان شاعراً فيلسوفاً. وُلد في فرانكفورت وتوفي في فيمار، وتعلم في لايبزيغ وستراسبورج، وتبوأ أرفع المناصب الحكومية، وظهر نبوغه الإبداعي مبكراً، وكانت له صداقات لها تأثيرها البالغ على تكوينه العقلي منذ عهد الشباب الباكر، من ذلك علاقة بهيغر، وشيلر، وكانت له غراميات عنيفة وإبن أنجبه سفاحاً ثم تزوج أمه من بعد. وطبعةً فلسفات عصره، والفلسفة بشكل عام هي التي أضفت الكثير من العمق والأصالة على أعماله من أمثال آلام فيرتر، وفاوست، وإيجمونت وكادت ميوله الفلسفية تطفئ على عبقرته حتى كاد يترك الشعر، أو كاد الشعر يفسد بها، وبالفلسفة صلح أدبه ونضجت مقالاته، وأولت كتاباته العلمية، والآخرى أن أدبه كان وسيلته لعرض فلسفته وطرح رؤياه الشاملة -Weltanschauung. وجوته من المؤمنين بوحدة الوجود، يتابع في ذلك سبينوزا، وكان يحسده على روح السلام التي تشيع في كتاباته على عكس ما يتبدى في مؤلفات جوته من القلق، وقال مثله

Renaissance (١٨٧٧) يتنبأ جوبينو

للحضارة الغربية بالافول، لتورط الجنس الأبيض في الغزو والتوسع والامتزاج بالجناس الأخرى، وهو امتزاج يرى فيه على خلاف دارون انحطاطاً لقوى الجنس الأبيض، ومن رآه أن استفاد طاقة الطبقة الأرستوقراطية البيضاء في التوسع الإمبريالي زرع سيطرتها على الطبقات الدنيا، وفتح الفرصة لانتشار الأفكار الليبرالية والاشتراكية، الأمر الذي جعل سقوط الأرستوقراطية محتوماً، وبالتبعية سقوط الحضارة الغربية، والعودة بالمجتمعات إلى حالة من البربرية، على عكس فكرة التقدم التي كانت رائجة في عصره. وكما نرى فإن جوبينو صاحب عنجهية وطنطنة، وفلسفته تركيبيّة، ورؤياه معتسفة، فالتاس فعلاً متمايزون، ولكن تمايزهم ليس بحسب اللون أو الجنس وإنما بالعمل الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونفى أن يكون العالم قد خُلِقَ عبثاً، وتأكيد أن له خالقاً، وأن الإنسان حرّ، ومسؤول من ثم في الدنيا والآخرة!

مراجع

- Combris, Andrée: La Philosophie des races de Gobineau.
- Schemann, Ludwig : Gobineau und die deutsche Kultur.

فأنتهما، والفنان يستعمل بفته ليحقق لنفسه بالخيال الحرية. ويطلق الطبيعة من إسارها المثبت. ولم يكن يُعجَب بكتاب كُتِبَ «نقد العقل النطري» ، ولم يوافق على آرائه في الواجب، ولم ير مثله أن الشر أصيل في الوجود، وأن المعرفة لا تُحصَل إلا بالعقل. وقال بالحس والمعرفة الحسية، ويمدّين في الوجود. أحدهما البدء الأساس *Urphänomen*، والآخر البدء المقابل أو النقيض *Urpolarität*، فالأساس المُبصر في الكون هو الضوء، والنقيض المقابل هو الظلام. وهناك في عالم الأشكال والحجوم والألوان والنغم، وفي كل شئ، أساس ومقابل، كالتيمة مثلاً في النغم، والمتوحشات الجوفية عبيها، وفي عالم النبات قال بوجود نبات أصل أو أب. منه خرجت كل النباتات الأخرى، وهذه النظرية قبل إنها توام نظرية التطور التي أعلنها فيما بعد دارون، ولكن جسوته في الحق لم يرد على لسانه أبداً أي ذكر للتطور، ومبدأ الأصل الذي يستق منه الفروع *Urpflanze* أقرب إلى مثال أفلاطون منه إلى الأصل الذي تخرج منه الأنواع الذي قال به دارون. وتقوم فلسفة العلوم عند جسوته على فكرة التبادل أو التناقض السابقة، فهناك شد وجذب في الطبيعة، وتجاذب وتنافر، ومدّ وجذر، وشرّ وخير، ونقيض وبسط، وظواهر ذلك تشهدنا في البحار والدورة الدموية، والإيقاع العام للحركة، وللقلب، ولنشأ الناس، وسمى الأمم، ولدورات الحياة، وفي المنطيسية، وفي القشرة الأرضية، وحركة

بعدم وجود حلل أولى ، وبالحنية في الكون كفاتون غلاب، وأبدى إعجابه بذهب في الأخلاق ، ودافع عنه ضد دعوى الإلحاد، وأكد أنه مؤمن بل ومؤمن منعصب، ومسيحي الاعتقاد وليس يهودياً، لأنه قال بأن كل الوجود هو الله، ومن ثم فلم يكن في حاجة إلى إثبات وجود الله. وفلسفة سبينوزا في رأى جسوته مزدوجة *Zweiheit*، ومع ذلك لا نقول في النهاية إلا بالوحدة، قاله عنده ليس فقط السبب، ولكنه الروح الساكنة العالم ، وهو كل الحقيقة والواقع . ولم يتفق معه أن العقل يمكن أن ينكهن بطبيعة الله ، فإله لا متناه والعقل متناه، والاثان بتعارضان. ولا سبيل أبداً لاستخدام العقل المتناهي في الإحاطة باللامتناهي، والخيال والتصور فقط هما الوسيلة الممكنة لذلك. ويختلف جسوته عن سبينوزا في أن إحساسه بالطبيعة هو إحساس صوفي في المحل الأول ، وذلك بجعله أقرب إلى شيلنج، وشابه لايبنتس في دعوته أن كل ما في الطبيعة له روح بشكل ما، فالعالم يتكون من أعداد هائلة من مخلوقات منفردة أو كما يقول لايبنتس موندات، تعيش في انسجام ممت. والواقع أن جسوته في فلسفته كان انتقائياً، لا يتحرج أن يأخذ من أي فيلسوف ما يناسب رؤياه العامة، وأعجبه من لايبنتس تفأله، كما أعجبه من كُتِبَ قوله بأن كل ما في الطبيعة إنما خلق ليخدم الإنسان في حياته. وإعجاب جسوته بكتب ينحصر في نظريات دون أخرى، ومن رأيه مثل كُتِبَ أن الطبيعة والفن وسائل لسانيات وليساً غايات في

ويذهب بعض الفلاسفة إلى أن مقولة جموته حتى «أنا أجاهد وإذا أنا موجود» - لكن يجاهد لأى شيء؟ وماذا سيحقق بجهاده؟ لكن المهم أن يجاهد، ومسبقاً لن يحقق إلا النزر اليسير الذى لا يُشبع، ولو كان سيحقق بالجهاد نفسه لكان معنى ذلك نهايته وفناؤه، ولكن قدره المقدور عليه أن يظل يسمى وجاهد مثل سيزيف في الأسطورة، ولو كان كل شيء كما يقال قبض الريح ولا طائل من وراءه... أقول: خسارة أن يكون جموته من مدرسة العيب، وأن ينتهى تفكيره إلى هذه النهاية، فالوجود والجهاد لابد أن يكونا من أجل غاية، وأن يترسما شيئاً !!

مراجع

- C. S. Sherrington : Goethe on Nature and Science.
- Ernst Cassirer : Goethe and the Kantian Philosophy.
- George Santayana : Three Philosophical Poets.
- Thomas Mann : Freud, Goethe, Wagner.

جوتيه «ليون» Léon Gauthier

مستشرق فرنسي، عَمِلَ أستاذاً للفلسفة الإسلامية بالجزائر، ومن مصنفاته ترجمة «حسب بن يقظان لابن طفيل»، و «مناهج الأدلة لابن

الشمس والنجوم، ولا يوجد ثمة ظاهرة إلا وهناك ما يناقضها. ومن الشيء ونقيضه تتوالى الحركة والحياة، وتتعاور الجسمين مختلف الأحوال، والحياة بتقابلها الموت، وكل ما فى الوجود إلى انفصال ثم إلى اتحاد، والتاريخ دورات، وهناك تسدج ولكنه للأعلى، وكل إنسان يسعى للأفضل، والاسمى، وبوجه طاقته وخبرته ونشاطه ليحقق ذلك، وخبر مثال لهذا الإنسان أسطورة فاوست، فهذا الإنسان الشَّعْبُ فاوست هو دائم الطلب للمعرفة، ولكل جديد، لكي يصبح به أثري، وأقوى، وأعلى. وكان جموته من أشد المنكرين على المسيحية، واستهجن أن يكون لله ابن، وقال إن بنوة عيسى بتعارض معها أن يستعملوا صليبه، واستخف فكرة أن يكون المسيح قد فدا البشرية، ولكنه وَصَف نفسه بأنه منكر للدين وليس معادياً للدين، وقال قولته المشهورة: إننى من دعاة وحدة الوجود عندما أفكر فى الطبيعة، وأما إذا كتبت الشعر فأرأى متعديون، وفى الأخلاق أنا مَوْحِدٌ *Wir sind naturforschend Pantheisten, dichtend Polytheisten, sittlich Monotheisten, in Maximen und Reflexionen*. والإنسان عنده مزيج من المادة والروح، ومن الأرضي والرباني، وهو موضوع فى الحياة ليعيش، وعليه لذلك أن يعيش ويسعى، والسعى لا بد للأفضل والأعلى والاسمى، تماماً مثلما كان فاوست فسى الأسطورة، ولذلك هو يخاف على الحياة ويحرص عليها *Lebensangst*، والحرص *Sorge* بلازمه.

مراجع

- Siegfried, T.: Die Theologie der Existenz bei Friedrich Gogarten und Rudolf Bultman.

جودمان «نيلسون» Nelson Goodman

من مواليد سنة ١٩٠٦، أمريكي، تعلم بهارفارد، وعلم الفلسفة بهنسلانيا وبرانديز، واشتهر بمعالجته لمسائل الإستمولوجيا وفلسفة العلم، وربط مشكلة التمييز بين الجمل الشرطية المضادة للواقع counterfactual conditionals

الصحيحة والباطلة، بمشكلة التعريف الصحيح للقوانين العلمية، وطرح في كتابه «الحقيقة والخيال والتنبؤ» Fact, Fiction and Forecast

(١٩٥٥) بعض المعالجات لنظرية التصديق

confirmation theory، واقترح كحل للتمييز

بين العبارات التي تعبر عن قوانين والعبارات التي

تعبر عن التعميمات العارضة، أن تكون الأولى

عبارة يمكن المصادفة عليها في كل مرة يمكن

التجريب عليها، أي تكون عبارة يمكن تحويلها

من عبارة projectible إلى عبارة projected،

والعبارة التي تتأكد صحتها تسمى عبارة مرشخة

entrenched، وكلما صدقت العبارة كلما

زادت ترسيخاً. وفي كتابه «تركيب الظاهر The

Structure of Appearance» (١٩٥١) يحدد

مهمة الفلسفة بأنها وصف العالم لبيان طريقة

تركيبه، بصياغة تعريفات لاشياء باعتبارها

مركبات من المقومات الأولية للخبرة. وبطرح

رشد، و«الفرق بين الدين والفلسفة لابن

رشد، و«الدرة الفاخرة للغزالي»، وله مباحث

في التفكير السامى والآرى، والفلسفة الإسلامية

والفلسفة الإغريقية، والدين الإسلامى، وحجة

حمار بوريدان، وفلاسفة العرب، وعلم الكلام

عند المسلمين والنصارى.

جوجارتن «فريدريك» Friedrich

Gogarten

(١٨٨٧ - ١٩٣٣) ألماني، ولد في

دورتموند، وصار استاذاً للاهوت بجامعة فيينا

وجوتنجن، وارتبط اسمه بالفلسفة الوجودية

المؤمننة، وحركة الإحياء اللوثرى، واللاهوت

المجدلى، ويعتقد بفضل مارتن لوثر على التفكير

المسيحي حيث أنه قد خلّصه من الانجاء

الميتافيزيقى، وهو إنجاز لم يُفهم في وقته، ولكن

هذا العصر هو أوان إحياء التفكير اللوثرى

اللاميتافيزيقى، بصياغة وجودية معاصرة. ويرى

جوجارتن أن التفكير المسيحي قد صيغ منذ

البداءة على أساس أن التاريخ عملية تدفع إليها

عناصر ميتافيزيقية، وأنه يجرى في إطار

ميتافيزيقى ثابت، ولكن بتحرير الدين من

الميتافيزيقا يصبح التاريخ مسئولية الإنسان

وتاريخاً لقراراته، والدين في إطار هذا المفهوم هو

دعوة لبتولى الإنسان مسئوليته التاريخية بوصفه

خليفة الله في الأرض.

مفسدة، لأنها متحازة مسبقاً، وتحول بين أفرادها وبين رؤية الحقائق بموضوعية، بحكم أنها تُسلِّك الإنسان ضمن فئات ومجموعات وطبقات، وتعلمه أن لا يرى إلا ما تسمح له برؤيته، وأن لا يفهم إلا من خلال مصالحها وقيمتها، وتقيم العوائق بينه وبين الناس بالأمناساة الاجتماعية، وتشجع على فعل الأشياء الصحيحة بدعاوى باطلة، فالوطنية مثلاً سبب فاسد للدعوة إلى معاملة أبناء البلد الواحد معاملة تختلف عن معاملتهم للأجانب، والعقاب يفرض احترام الناس للقانون على أساس الخوف وليس لأنهم يفهمون الأسباب التي ينفى من أجلها الاستمسك بالقانون، والحكومات تحارب الرأي المستقل وتحض على الرضوخ لرأي الآخرين سواء كانوا أقلية حاكمة أو أغلبية؛ وتاريخ الإنسانية هو سجل للجرائم التي كان سببها عجز الإنسان المطبق عن فهم حقيقة الأمور والتفكير الواضح، والمجتمع المثالي ليس المجتمع الكبير، والإنسان فيه ليس ترساً في الآلة الاجتماعية، وإنما مجتمع غير طبقي، لا يلتزم بقواعد، وليس فيه عقاب لأنه لا يقوم على الجبر. والفضيلة هي المعرفة، والعمل فاضل بقدر ما يحقق من سعادة لا أكبر عدد من الناس.

مراجع

- D. H. Monro: Godwin's Moral Philosophy.
- H. N. Brailsford: Shelley, Godwin and their Circle

نظرية في البساطة، سواء البساطة في التركيب البنائي للأشياء أو التركيب المنطقي للعبارات، ويقول إن البساطة مبدأ أولي يوجه الاختيار بين بدائل النظريات العلمية أو نسقات الفروض. وهو يخضع نسقات الفروض لمعيار التحليل والمقارنة بين الفرض في حالة إخضاعه للتحليل «analysans» وبين هذا الفرض بوصفه نتاج التحليل «analysans»، ويسمى هذا المعيار التماثل الامتدادى «extensional isomorphism». وجودمان من أنصار المذهب الإسمي ولذلك رفض القول بفكرة الفئات بوصفها كيانات مجردة.

جودوين «وليام» William Godwin

(١٧٥٦ - ١٨٣٦) (إنجليزي، لم يتلق تعليماً جامعياً رسمياً، وانصرف عن الدين بنشأته هلفيسوس وهولباخ، واحترف الكتابة الروائية والسياسية، وتزوج من إحدى المناضلات من أجل حقوق المرأة، وأنجب له زوجة شيللى. ويعتبر كتابه «بحث في العدالة السياسية» *An Inquiry Concerning Political Justice* (١٧٩٣) من أشهر ما كتب، ويقوم على فلسفة فوضوية نفعية تنتقد أنماط الحكومات الاستبدادية والملكية والجمهورية، وإن كان جودوين يميل قليلاً نحو الجمهورية لدعوتها للمساواة، لكنه كان يعتقد أن كل المؤسسات الاجتماعية فاسدة

جورجياس Gorgias

ويسميه العرب غورغياس أيضاً،
سوفسطائي، وُلِدَ بقرية ليونتيني بصقلية نحو
سنة ٤٨٠ ق.م، وكان حياً حتى سنة ٣٩٩ ق.م،
وقدِمَ إلى أثينا في مهمة دبلوماسية تتعلق بقرينته
سنة ٤٢٧ ق.م، وطوّف كثيراً، وكان يحاضر
ويعلم في مدن اليونان، وكان من تلاميذه
إيزوقراط، وربما ثيوكديدس، ووصفه أفلاطون
في محاورته التي أعطاها اسم «جورجياس» بأنه
مدرس بلاغة. ومن أشهر أعماله كتابه «عسن
الطبيعة»، وهو ثلاثة أجزاء، يقول في الأول إنه لا
وجود لشيء، وفي الثاني أنه حتى مع افتراض
وجود الأشياء فإن الإنسان يستحيل أن يفهمها،
وفي الثالث أنه حتى مع افتراض إمكانه فهمها
فإنه يستحيل عليه أن ينقل ما يفهم إلى الآخرين.
ومن الفلاسفة من يعتبر موقفه شكّي عديم،
ومنهم من يعتقد أنه كان يسخر من الفكر
اليوناني السائد في عصره ك محاولة للتمهين على
التحدث ببلاغة وإقناع. وعندئذ أنه شكّي عديم
برغم كل ما يقال عكس ذلك. والعرب أنفسهم
عرفوا عنه ذلك، والشكليون منهم والعدميون
جعلوه مرجعاً لهم.

جونسون «سامويل» Samuel Johnson

(١٦٩٦ - ١٧٧٢م) سامويل جونسون،
أمريكي موسوعي، وُلِدَ في جيلفورد من

كونيكتيكوت، ودرس في نيزهاغن التي أطلق
عليها فيما بعد جامعة بيل، وكان من أوائل
الأمريكيين الذين يفخرون بأنهم قرأوا لسيكون
ولوك ونسوتن، وأدخل دراستهم في الجامعات
الأمريكية لأول مرة عندما عُيِّن أستاذاً للفلسفة،
ولما زار باركلي الولايات المتحدة كان جونسون
من مستقبله، وصارت بينهما مراسلات، وكان
من الداعين للتعليم الجامعي والمهذبين له، وأسهم
في تأسيس جامعة بنسلفانيا، ثم جامعة
كولومبيا، وكان أول رئيس لهذه الجامعة الأخيرة
حتى سنة ١٧٦٣. وهو معلم من الطراز الأول،
ومؤلفاته من جوامع الفلسفة، ومنها «مختصر
الفلسفات الطبيعية Synopsis Philosophiae
Naturalis» (١٧١٤)، و«موسوعة الفلسفة
Encyclopedia of Philosophy» (١٧١٤)،
و«مبادئ الفلسفة Elementa philosophica»
نشره بنيامين فرانكلين، وكان أول كتاب
جامعي في الفلسفة يصدر في القارة الأمريكية
برمتها، ويتكون من جزآن، الأول «المعقولات
Noetica»، والثاني «الأخلاقيات Ethica»،
ومن رأيه أن كل الميتافيزيقا والأخلاق خارج
نصوص الكتاب المقدس تاليفات علمانية،
والعالم الخارجي ليس إلا أفكارنا عنه قد علمناها
بالفطرة ورثناها عليها معارف أخرى مكتسبة،
والبرهان على وجود الله هو هذه البديهيات أو
العلم اللدني في الإنسان : فمن غرسها فينا؟
وكيف حصلناها إن لم يكن هناك عقل أكبر
نصفّه بأنه ربّاني؟ ثم كيف تنأى لبعضنا دون

الجويني

موقف المفكر، وأدى به هذا التمييز إلى معالجة المنطق من خلال وجهتي النظر الذاتية والموضوعية، والأولى بسميها وجهة النظر الإستمولوجية، والثانية التكوينية. وكان جونسون مولعاً باستخدام التعبيرات المنطقية المحددة بدلاً من الألفاظ الشائعة، وبمستعمل مثلاً المعرفي epistemic بدلاً من الذاتي، والتكويني constitutive بدلاً من الموضوعي، ويميز بين القضايا الشكلية التي تصدق بالفكر الخالص، والقضايا التجريبية التي تصدقها التجربة، ويقسم المنطق تبعاً لذلك إلى صوري ومادي، ويقيم الاستدلال الاستنباطي على مبدئين يسمى الأول التطبيقي applicative، والثاني التضميني implicative، ويميز بين ما هو قابل للتحدد de terminables والمتحددات determinants، ويميز بين أربعة أنواع من الاستقراء، هي الحدسي، والتلخيصي، والبرهاني، والاحتمالي.

مراجع

- Passmore, J. A.: A Hundred Years of British Philosophy.

الجويني «أبو المعالي»

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، وشهرته إمام الحرمين، الجويني النيسابوري

البعض الآخر أفكار المبتكرات إن لم تكن هناك إلهامات بها وإشرافات عليها يتخاطر بها العقل الإلهي مع عقولنا؟ وقال إن المادة منطبعة، والعقل طابع، والإنسان له مشيئة وإرادة وحرية، على عكس ما يقول القدرية، فلقد شاء الله أن نكون مكلّفين، فجعلنا مخيرين لا مسيرين، لتكون لنا حرية أن نفعل أو لا نفعل.

مراجع

- Schneider, H. & Schneider, C.: Samuel Johnson: His Career and Writings.

جونسون «وليام إرنست» Ernest Johnson

(١٨٥٨ - ١٩٣١) إنجليزي، كان أبوه ناظر مدرسة، وعين محاضراً في علم النفس بكلية التربية للبنات، ثم محاضراً في العلوم الأخلاقية بكمبريدج، وكان له تأثير كبير على مدرسة كاملة من مناطق كمبريدج، منهم بروود وكينز، واهتمامه بما يسمى المنطق الفلسفي أكثر من المنطق الصوري، ولم تكن له أية ارتباطات بأية مدرسة فلسفية، وكتبه «المنطق Logic» (١٩٢١ - ١٩٢٤) لم ينشره إلا تحت الإلحاح الشديد، ومثالف من أربعة أجزاء لم ينشر منها إلا ثلاثة فقط. ويعترف المنطق بأنه تحليل الفكر ونقده لا من حيث مضمون الفكر، بل من حيث

(١٠٢٨ - ١٠٨٥ م) نسبة إلى جوين من أعمال نيسابور حيث مولده، وفيها تعلم على والده أبي محمد عبد الله الجويني، الملقب بركن الإسلام، وكان عالماً فقيهاً شافعيًا، وتوفى وابنه في التاسعة عشرة، فجلس مكانه للتدريس، ولم يترك نيسابور إلا لاضطرار الوزير الكندري، ومن ثم ذهب إلى مكة والمدينة وجاور فيهما لاربعة سنوات، كان يدرس فيهما ويفتي ويشرح مذهب الأشاعرة، وخاصةً عند الأشعري والباقلاني وأبي إسحق الإسفراييني، وبسبب ذلك اكتسب لقب إمام الحرمين، وأما لقب أبو المعالي فالغالب أنه كُتِبَ بذلك لمعرفته الشديدة بالعلوم الإلهية من صباه، ومجاهداته لإعلاء شأن الدين، فكان يحضر من المناظرات وإلقاء الدروس وبرء على الخصوص، فإظهار الحق وأزهد الباطل. ولم يُعد الجويني إلى نيسابور إلا بعد خلع الكندري وتولى نظام الملك الذي أنشأ المدرسة النظامية، وفيها جلس الجويني للتدريس نحو عشرين سنة، فاشتهر أمره وذاع صيته وقصده الطالبون للعلم، وانتهت إليه زعامة الأشاعرة. وكان الإمام يجمع في معرفته بين الدين والفلسفة، فكان استنادًا في ردوده على الفلاسفة من الطبيعيين وغيرهم، وكتابه «الشامل» من خيرة مؤلفاته التي تثبت باعه الطويل في الفلسفة، وهو ما أشار إليه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى وإن لم يتطرق إلى ذلك تفصيلًا. وللإمام مؤلفات كثيرة اختلفوا في عددها، فبروكلمان يذكر أنها

تسعة عشر، وابن خلكان يورد منها أسماء عشرة كتب، وابن العماد في شذرات الذهب بعدد سبعة منها، والغالب أنها سبعة وعشرون، منها: «البرهان في أصول الفقه»، و«المجتهدون»، و«الإرشاد في أصول الفقه»، و«الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد»، و«رسالة في أصول الدين»، و«شفاء العليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل»، و«العقيدة النظامية». و«لمح الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة»، و«مسائل الإمام عبد الحق الصقلي وأجوبتها»، و«نهاية المطلب في فراهة المذهب»، و«رسالة في الفقه»، و«رسالة في التقليد والاجتهاد»، و«الكافية في الجدل»، و«كتاب النفس»، غير أن أبرز وأهم هذه المؤلفات جميعها ثلاثة هي «الشامل»، و«لمح الأدلة»، و«العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية»، وفيها عرضٌ لفلسفة الأشاعرة ومذهبهم ومختلف آرائهم.

ويبدو أن الجويني في أواخر عمره كان له منهج آخر بخلاف ما كان يدعو إليه، فعلى عكس ما وصفه به نقاده من الحرص على البحث والفحص والتحجيص ورفض ما لا يقبله عقله، فإنه قد صرح: «لقد قرأت خمسين ألفاً في خمسين لَف، ثم خَلَّيْتُ الإسلامَ بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة، وركبت البحر الخضم، وغصصت في الذي نهى عنه أهل الإسلام، كل ذلك في طلب الحق». وكنت أهرق في سالف

- الكامل : ابن الأثير.
- طبقات الشافعية : السبكي.
- شذرات الذهب : ابن عسادر.
- سير اعلام النبلاء : الذهبي.
- الاعلام الزركلي.
- مع الأذنة : تحقيق الدكتور فؤاد حسين محمود
- المقدمة .

جويو «ماري حنا» Marie Jean Guyau

(١٨٥٤ - ١٨٨٨ م) فرنسي، تلميذ على ألفريد فوييه. أهم كتبه «مخطط لأخلاق بلا إلزام ولا جزاء» *Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction* (١٨٨٥)، يدعو فيه إلى أخلاق تستند من التجربة والواقع، وليس فيها إلزام، لأن الإلزام قد يدفع إلى إتيان الفعل الخلقى والفعل الأخلاقى، مثال ذلك الإلزام فى أفعال النار، ومن ثم تولد الحاجة إلى مبدأ يبرر الواجب بخيرية المقصد والفعل معا، وهو يجد هذا المبدأ فى الأخلاق الطبيعية، أو فى الحياة بنماتها ووفرتها ونشاطها، فالحياة تحافظ على طاقاتها وتجدد بنفسها، ومبدأها البذل فى سبيل الخلق، والبذل هو الوجود الحق، وهو النشاط والعطاء، أما الانانية فتضيق للنشاط تنتهى إلى إفقار النشاط نفسه وإفساده. والإنسان يجد فى المجتمع والأرتباط به والتضحية مصادر لمشاعر

الدهر من التقليد، والآن قد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق: عليكم بدين العجائز، فإن لم يدركنى الحق بلطف برّه، فساموت على دين العجائز، وتُختم عاقبة امرى عند الرحيل على نزعة أهل الحق وكلمة الإخلاص «لا إله إلا الله»، فالويل لأبن الجويوى! - يريد بابن الجويوى نفسه. ويفسر السبكي هذه الحكاية بأن مراده: أنه أنزل المذاهب كلها فى منزلة النظر والاعتبار، غير متعصب لواحد منها، بحيث لا يكون عنده ميل يقوده إلى مذهب معين من غير برهان، ثم اتضح له الحق، وأنه الإسلام، وكان على هذه الحالة عن اجتهاد وبصيرة لا عن تقليد.. وذلك مقام عظيم لا يتأتى إلا لمن بلغ من صحة ذهنه مبلغ هذا الرجل - بقصد الجويوى.

ولا هل مصر محبة خاصة لإمام الحرمين، ويذكر على مبارك فى المخطوط التوفيقية أن مريدى الشيخ قد أنشأوا له مسجداً بحى الدرب الأحمر بالقاهرة يحمل اسمه، وأطلقوا على أحد دروب هذه الجهة اسم درب الجويوى، وهناك شارعان فى القاهرة قد أطلق عليهما اسم أبى المعالي تيمناً بالشيخ الإمام. جعلنا الله على دربه وهداة، ورزقنا إيمانه، وكتب لنا أن نكون من أهل هذا الدين: دين العجائز، آمين!

مراجع

- قررة العيس بشرح ورفات إمام الحرمين : الخطباء.

نابولي، وكان أبوه بائع كتب، وعلم نفسه في مكتبة أبيه، وعلم البلاغة بجامعة نابولي، وظل ذلك دأبه حتى قبل وفاته بقليل. وكتابه الرئيسي «العلم الجديد Scienza nuova» (١٧٢٨) لم يُبد الرضا به على صورته التي ظهر بها وقتذاك، وظل بقية عمره يحاول التعديل فيه والإضافة إليه بشكل واسع، فلما صدرت له الطبعة الثانية سنة ١٧٣٠ كان مختلفاً جداً الاختلاف عن طبعته الأولى، وصدرت له الطبعة الثالثة سنة ١٧٤٤ فكانت مزودة ومنقحة. ولقد طرح في سيرته الذاتية كل ملاحظات تأليفه لهذا الكتاب التحفة، والظروف التي مهدت له وساعدت عليه من حياته، ويبدو أن الكتاب كان شديد التأثير على الفلاسفة من عصره، مثل الألمانين هامان وهيردر، رغم أن الخط العام للكتاب لم يكن متوافقاً مع النظريات التنويرية في ذلك الحين فيما يخص مسألتين: نظريته في التاريخ، ونظريته في الاجتماع. فلما أفل القرن الثامن عشر وبدأ القرن التاسع عشر كانت الأمور قد تغيرت كثيراً وصار الاهتمام أكثر بقراءة فيكيو، وأهدى كولبردج مثلاً في إنجلترا إعجابه بكتابه، وكان كثيراً ما يقتبس منه، وكذلك فعل توماس أرنولد، وفي فرنسا نال استحسان المؤرخ جول ميشليه الذي كان يتحدث عن فيكيو بوصفه الأستاذ الذي تعلم عليه، وحاول ميشليه جاهداً أن يشيع نظرياته بترجمة فقرات من كتابه. غير أن الكتاب لم يزل حظه من الشهرة فعلاً إلا حديثاً، وصار محور أحاديث كروتشه وكولنجوود، ومع

نبيلة، ولا يستغنى عنها من ذاق حلواتها. والإنسان المتدفق حسوية هو الذي يطلب هذا النمط الرضيع من الحياة، ويخاطر في سبيله، ولا جزاء له عليه، ولا إلزام من خارج، وإنما هو الشعور الباطن بالخصوبة والقدرة على العمل. وجيويو يقول: «إنني قادر على العمل، ومن ثم فيلزم أن أعمل»، والإنسان الذي لا يهذل ولا يعطى منهم بخيانة نفسه، وحياته أكذوبة، وهو القشاش الذي لا تتفق حياته مع وجوده، ولكي يخلق عليه أن يهذل ويغامر ويخاطر، وهو يخلق الجمال الذي يضيف ويُثري، وينفعل بالحياة ويعانق الوجود. ولكن جيويو يعلن أنه لا أدري، ومع ذلك يؤكد أن العاطفة الدينية تغل قائمة بعد الإلحاد، والعاطفة الدينية هي الشعور بتبعيتنا مادياً وخلقياً واجتماعياً للكون، ولتبع الحياة المتدفقة فيه.

مراجع

- A. Fouillée : La Morale, l'art, et la religion d'après Guyau.
- V. Jankélévitch : Deux philosophes de la vie. Guyau et Bergson.

جيامباتيستا «فيكيو» Vico

Giambattista

(١٦٦٨ - ١٧٤٤م) إيطالي، وُلد في

لأنه يتصرف عقلياً كما لو كان هو نفسه إلهاً. وفيكون يفرق بين الحقيقة التي يمكن التوصل إليها رياضياً، وتلك التي يمكن التوصل إليها بالتجريب الفيزيائي.

ولأن مبدأ فيكون هو أن الإنسان أقدر على دراسة ما يساهم في صنعه، فإنه يرى على عكس ديكرت أن الإنسان يخلق به دراسة التاريخ، لأن العلم بما يفعله الإنسان وليس العلم بما تفعله الطبيعة، والطبيعة مهما تورط معها الإنسان مستغل غريبة عنه، بينما التاريخ هو حياته نفسها. ومن رأى فيكون أن الإنسان مخلوق يمكن فهمه فقط تاريخياً. ويساعد على هذا الفهم دراسة اللغة، فإن اللغة هي مرآة التاريخ، أو هي أثاره في شكل كلمات ومعان. وبولى فيكون الأساطير عناية فائقة لأنها السجل الكامل للفكر البشري في تفاعله مع الوجود. ويقول عن التاريخ إن له دورات، وقد تتعاقب حقبة *corsi e ricorsi*، وتحرر المجتمعات الإنسانية بفترات من النمو والانحدار، وكانت في البداية الحقبة التي ساد فيها الاعتقاد بوجود الآلهة، وكانت الأسرة الأبوية هي حقبة الإطال نتيجة لاتحاد بين العائلات الأبوية لمواجهة الانقلابات الداخلية والعدوان الخارجي من قبل الخارجين على القانون. وشذاذ الأتاق الذين لا أوطان لهم. وتلا ذلك حقبة ساد فيها القانون الطبيعي، وصار الاحتكام للعقل.

ذلك فإن الغموض الذي يكتنف أسلوب فيكون لا يمكن أن يجعله من الفلاسفة الذين يسهل هضم أفكارهم وعدم الاختلاف حولها.

والكثير من فلسفة فيكون نقدية، وخاصة للديكرتية، فهو يعيب على ديكرت قصور نظره إلى العالم، والتعامل معه من الناحيتين الفيزيائية والرياضية، وإهمال النواحي الفنية، وكذلك فإن ديكرت يبدو متجاهلاً للإنسان كحقيقة تاريخية، ويبدو وكأن تاريخ العالم قد أسقطه من حسابه، وأيضاً فقد أسقط النواحي التشريعية من نشاطاته. وأخطأ الديكرتيون إذ ظنوا أن من طبيعة العلوم الفيزيائية أن تعطينا نفس اليقين الذي يمكن أن تهويه لنا الشواهد الهندسية. وقدم فيكون لذلك نظرية في المعرفة طرحها في رسالته «حول أقدم المعارف عند الإيطاليين *De Antiquissima Italorum Sapientia*» وفيها انتقد الكوجينو الديكرتي، والاعتقاد بأن الله لا يمكن إلا التسليم بوجوده بلا برهان، والقول بوجود أفكار قبلية وفطرية. والمبدأ الذي يعتمد عليه فيكون في كل انتقاداته هو مبدأ أن ما نصنع هو ما نحن على يقين من حقيقته *verum factum*. وقال إن مبدأ ديكرت بأن العقل إذ يعي بأنه يفكر يجعله يعتقد أنه موجود مسألة مغلوطة لأن العقل وهو يفكر لا يصنع الوعي، ولا الوعي يصنع الفكر، والإنسان لا يمكن أن يؤمن بحقيقة شيء ما لم يكن هو نفسه يساهم في صنعه، والوعي والفكر كلاهما لا يصنعهما الإنسان، وإنما قول ديكرت ذلك

مراجع

- Benedetto Croce: La Filosofia di Giambattista.

جيبون إدوارد Edward Gibbon

(١٧٣٧ - ١٧٩٤م) مؤرخ إنجليزي، صاحب كتاب «تاريخ افول وسقوط الدولة الرومانية» Decline and Fall of The Roman Empire (سنة اجزاء ١٧٧٦ - ١٧٨٨)، وبعد من أهم وأعظم المراجع في موضوعه، وتقوم أهميته الفلسفية في الفصلين الخامس عشر والسادس عشر من الجزء الأول، اللذين أثارا الجدل وما يزالان، وفيهما يرجع جيبون سقوط روما إلى هجمات البرابرة، وتفشى المسيحية وما يمثله، ويرجع كذلك أسباب انتصار المسيحية وغلبة قبمها إلى مسائل نفسية وفلسفية، وبطالنا بان نسقط السبب الغيبي الذي يقول إن انتصار المسيحية كان لأن الله أراد لدبته النصر على الوثنية، فالباحث المدقق لا يسمعه إلا أن يرفض هذا الزعم، ذلك لأن المسيحية التي انتشرت كانت تشوبها لفكر مبدعها، وتحريقاً لتعاليمه، ولقد أرادها بصورة وأرادتها الكنيسة بصورة أخرى، ومن ثم لا يتبقى أمام الباحث التزيه إلا أن يتحرى الأسباب الموضوعية لهذه الغلبة، وهي في رأى جيبون: أسباب نفسية وفلسفية أهمها وجود الفكرة، والتعصب لها، والاستعلاء بها، وقيام هذه الفكرة على الإيمان بالخلود، الأمر

الذي ساعد المسيحيين على تجاوز الاضطهادات والصمود المعنوي، ثم كانت الأخلاق المسيحية بمثابة إعلان العصيان المدني، الأمر الذي سارع إلى تقويض الدولة. ومن ناحية أخرى أقام المسيحيون دولة الكنيسة ودعموا سلطتها، فلما ضعفت الحكومة المدنية أحكموا سيطرة دولة الكنيسة عليها. وما يطرحه جيبون من ملحوظات أن ضحايا الاضطهاد الروماني للمسيحيين لم يتجاوزوا في أحلك الفترات الرقم ٢٠٠٠، في حين أن عدد المسيحيين البروتستانت الذين استشهدوا كنتيجة لاضطهاد الكنيسة الكاثوليكية لهم تجاوز مئات الألوف، مع مراعاة أن فترة الاضطهاد الكاثوليكي للبروتستانت كانت أقصر نسبياً من فترة الاضطهاد الروماني للمسيحيين الأوائل، ومن ثم تجاوز عدد ضحايا المسيحيين البروتستانت في هذه الفترة القصيرة كل عدد الضحايا المسيحيين الأوائل خلال قرون الاضطهاد الروماني.

مراجع

- Shelby McCloy : Gibbon's Antagonism to Christianity.

جيرار الكريموني Gerard di Cremona

(نحو ١١١٤ - ١١٨٧) إيطالي من موانيد

جيفرسون

الفيدرالية المركزية. وكتب «موجز حقوق الولايات الأمريكية في ظل الحكم البريطاني» (١٧٧٤)، «أسباب وضرورة اللجوء للثورة المسلحة» (١٧٧٥)، «وإعلان الاستقلال» (١٧٧٦). والحادون عند جيفرسون ثلاثة: سيكون بتجريبيته وتأكيد على دور العقل، ونيوتن ببحوثه العلمية، وترقيته للفكر، وقوله أن العالم وحدة واحدة متناقة، ولولا أنه طرح كل ذلك في نظرياته السياسية. وكان جيفرسون صنو فرانكلين عند الأمريكيين، وذهب مثله إلى باريس ينهل العلم من مدينة النور، وكان دائم القول أنه مفكر ليبرالي، وأنه ليس ملحداً ولكنه لا يؤمن بالديانات كسمحات أخيرة في الفكر الديني، وله كتاب «الحياة والأخلاق وعيسى الناصري Life, Morals and Jesus of Nazareth» يمدى فيه إعجابه بالروح المسيحية والأخلاق التي بشر بها المسيح، وكان يقول: «اجعل الشعب مصدر السلطة تنفجر ينابيع الخير من بين يديه». وكانت دعوته للزراعة لأنها مجدية للنشاط وإعمال الذهن والاستقلالية والاعتماد على النفس، وكلها صفات تلزم من يريد أن يصبح حاكماً. وشعاره: «أحسن الحكومات هي أقلها تدخلاً في الحكم»، ونادى بحرية الصحافة والاعتقاد الديني كوجهي عملة للديمقراطية. وكان يقول: «إن الحرية في أمريكا لا تتأكد إلا إذا كانت سواها من بلاد العالم حرة». وأبد لذلك مبدأ مونرو.

كريمونا، وتوفى بشوليدو، واشتهر كمترجم فلسفة، وكان قد تعلم العربية في توليدو، وظل بها إلى أن توفى، وتُنسب إليه ترجمة ثمانين كتاباً عربياً نقلها إلى اللاتينية، وقبل في تبرير هذا العدد الضخم أنه أنشأ مدرسة للترجمة، وأن ذلك كان نتاج المدرسة كلها ونُسب إليه. ومن ترجماته للمتون الإغريقية من العربية «التحليلات الثانية» مع شروح ثامسطوس، «السماع الطبيعي»، «السماء والعالم»، «الكون والفساد»، «الآثار العلوية»، كما ترجم كتاب «العلل» وهو نعت أفلاطوني جديد مقتبس من «مبادئ اللاهوت» لأبرقلس، وقد ظنّه الناس لأرسطو تحت اسم «الحقير المضحى»، كما ترجم بعض رسائل الكندي مثل «فسي العقل»، «والجواهر الخمسة»، وربما «رسالة في العقل» للفارابي.

جيفرسون «توماس» Thomas Jefferson

(١٧٤٣ - ١٨٢٦) ثالث رئيس جمهورية للولايات المتحدة الأمريكية، وأحد أقطاب الفكر التنويري في بلده، وفيلسوف الديموقراطية، وكانت دعوته للتخير والحق والعدل لكل الناس، حتى خارج الولايات المتحدة. ولد في ألبى مارن من ولاية فيرجينيا، وتعلم ليكون محامياً، ومارس المحاماة، وتمرد على الحكم البريطاني، وكان كاتب الثورة الأمريكية بمساغته لقانون حرية العقيدة الدينية، وتأكيد على حقوق الولايات الأمريكية أن تكون لها السيادة على نفسها دون الحكومة

جيسلن «إتيان هنري» Étienne Henri
Gilson

(١٨٨٤ - ١٩٧٤م) فرنسي وُلد بسباريس، وتعلّم بجامعة، وحصل على الدكتوراه في موضوع «الحرية عند ديكارت واللاهوت La Liberté chez Descartes et la théologie» (١٩١٣)، ونصح لويسيان ليفي برهلي بدراسة العلاقة بين ديكارت والاسكولائيين، واستغرقه دراسة فلسفة العصور الوسطى، وتعلّم أن يقرأ توماس الأكويني وأن يفهم ميتافيزيقا ديكارت على أرضية من ميتافيزيقا الأكويني، واعتنق التوماوية بوصفها فلسفة وجودية مسيحية تضع فعل الوجود في قلب الواقع. وهو يعتقد فيما يسميه الفلسفة المسيحية ويمزجها باللاهوت، وينكر على الفلاسفة ابتداءً من القرن السادس عشر الفصل بينهما، ويرى أن فلسفة العصور الوسطى تمثل بأعلى معانيها في الأكويني ولا يمكن أن يفصل عنها اللاهوت، وأنه لا تعارض في أن تكون فلسفة ومع ذلك مسيحية. ومؤلّفاته بالفرنسية وإنما بعضها بالإنجليزية وليس له نظير بالغة الفرنسية، ومن أهمها: «روح العصور الوسطى L'Esprit de la philosophie médiévale»، «وه العقل والروح في العصور الوسطى Reason and Revolution in the Middle Ages»، «وه الله والفلسفة God and Philosophy»، «وه دراسات في فلسفة العصور الوسطى Études de philosophie médiévale».

مراجع

- Julian Boyd : The Papers of Thomas Jefferson. 16 vols.

جيفنز «وليام ستانلي»

William Stanley Jevons

(١٨٣٥ - ١٨٨٢م) بريطاني وُلد في ليفربول ومات غرقاً بالقرب من هاستنجز، وتعلّم بجامعة لندن وعلم بها، وكانت اهتماماته منطقية، وأهم كتبه «المنطق الخالص Pure Logic» (١٨٦٤)، وهو كتاب صغير يفتح بتأثير بول Boole عليه، و«دروس أولية في المنطق Elementary Lessons in Logic» (١٨٧٠)، وهو كتاب مدرسي يهّد لكتاب «ملء ومبادئ العلم The Principles of Science» (١٨٧٤)، وهو أهم إسهام له في الميثودولوجيا العلمية ويعرض فيه نظريته المنطقية، و«دراسات وغربشات في المنطق الاستنباطي Studies and Exercises in Deductive Logic» (١٨٨٠). ونظرية جيفنز تبسط نظرية بول، وليست هناك قيمة كبيرة لما يُعتقد أنه قد استحدثه فيها.

مراجع

- J. A. Passmore : A Hundred Years of Philosophy.

الجيلي

نسل الشيخ الكبير عبد القادر الجيلاني، والاثنتان ينتسبان إلى قرية جيلان من أعمال طبرستان، وينسب إليها فيقال الجيلاني والجيلي أيضاً. غير أن الجيلاني من مواليد بغداد سنة ٧٦٧هـ وتوفي بزويد باليمن سنة ٨٢٦هـ على الأرجح، وفي زويد كان تلقية التصوف على شرف الدين الجسري، وكان من دعاة الطريقة القادرية التي أنشأها الشيخ عبد القادر الجيلاني، ولربما لذلك كانت تسمية الجيلاني لانتسابه للطريقة القادرية كذلك، وقد يكون الأمر لا هذا ولا ذلك وإنما هو التشابه في الاسم بين الجيلاني والجيلاني.

فكرة الإنسان الكامل تناولها الكثير من المستشرقين كنظرية تميز الفلسفة الصوفية في الإسلام، ويردونها إلى أصول إيرانية، ويعتبرونها من مظاهر الغنوص الإسلامي، ويفسرون بها الطبيعة المزدوجة للإنسان الكامل كما تصوره الجسلي، فهو رباني وإنساني معاً، وتحقق صورته في النبي محمد ﷺ، فهو حاتم النبيين، وهو «سورة آدم من الأولين، والنور المتسلسل في الأنبياء والرسل أجمعين، أو هكذا تصوره ابن عربي وقال بفكرته، حتى صارت نظرية الإنسان الكامل هي النظرية الموجهة للتصوف الإسلامي. وصارت نظرية غنوصية للنسبة ظهرت آثارها بشدة في نظرية الإمامة عند الشيعة. والنبي عند الجسلي انخلعت عليه صفات الكلمة أو

vale. واشتغل جليسن أستاذاً لفلسفة العصور الوسطى بالسوربون، وأسهم في إقامة «معهد دراسات العصور الوسطى» ورأس تحرير مجلته.

مراجع

- Callistus James Edie : Mélanges offerts à Étienne Gilson.

الجيلي «رفيع الدين»

عبد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل، المتوفى ٦٤١هـ (١٢٤٤م) من أهل جيلان (وراء طبرستان)، تميز في علوم الفلسفة، وسكن دمشق، وولى قضاء بعلبك ثم دمشق، وقبضوا عليه في دمشق وقتلوه بالقرب من بعلبك، له «شرح الإشارات والتنبيهات» ألف للمظفر الأيوبي، و«اختصار الكلبيات» من قانون ابن سينا.

الجيلي «عبد الكريم»

من فلاسفة الصوفية. له كتاب «الإنسان الكامل»، وصحيح الاسم «الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر»، سار فيه على نهج ابن عربي وإن كان أثره فيه «باطناً». وقيل إنه من

اللوغوس الإلهية، وهو نموذج الإنسان الكامل منظوراً إليه كخفاية من المجهريات الوجودية في الكون، ووسيط بين الكل الواحد الإلهي ومظهره الخارجي. والجهلي يرصد معاني ابن عربي، وعندهما معاً تتحدد ماهية الإنسان الكامل في إطار الحديث الذي يقول «من عرف نفسه فقد عرف ربه»، ففي جانب منه هو إلهي أو رباني، وفي الجانب الآخر هو ناسوتي حتى أن الله والإنسان والعالم كله في جوهرهم ومضمونهم شيء واحد تماماً، وهم ليسوا إلا ثلاثة مظاهر لفكرة أو معنى واحد، وخاصة أن الإنسان هو حلقة الوصل المتوسطة بين الله والعالم، والإنسان بهذا المفهوم خليفة الله في الأرض، وتتجلى فيه الألوهية وتستمر خلال المصور في الولي بعد النبي، والأولياء طبقات يقوم عليهم القطب ويسمى الوحي الإلهي في كل حين. والولي الكامل هو الإنسان الكامل، وهو خليفة الله في الكون. ومن رأى الكثيرين أن كتاب الجهلي ليس سوى عرض موجز وعام لغوص ابن عربي، كتبه لتيسير فهم المعنى الذي ذهب إليه، وأنه بصرف النظر عن محاولة تحديد فكرة العلو المطلق لله في مقابل الإنسان الكامل، لم يقدم جديداً. والاثنتان: ابن عربي والجهلي - يعرضان مذهباً في الوجود يتسم بالعقلانية الشديدة والإحكام في التركيب برغم الغيان الصوفي، أو الكشف الذي كان منهجهما فيه. غير أن الجهلي يبدأ كتابه الذي كثيراً ما يستغل فيه على القاري،

غير المتخصص بأنه لم يتنزل فيه إلا على قدر العبارة المصطلحة عند الصوفية ليسهل استيعابه على الناظر، وأنه ما وضع فيه شيئاً إلا وكان مؤيداً بكتاب الله أو سنة رسوله، فإذا لاح للقاري غير ذلك فإنه من مفهومه وليس من مراد الجهلي، وينفي أن يكون أي علم مدعى علماً إذا لم يكن مؤيداً من الكتاب والسنة. وينبئ الجهلي إلى أن الباب الستين من مؤلفه الإنسان الكامل هو الباب العمدة، وجميع الكتاب من أوله إلى آخره شرح لهذا الباب، ويسرد تفصيلاً نظريته في الإنسان الكامل، فهو النبي محمد ﷺ، والأنبياء والأولياء صورة منه، فمنهم الكامل والأكمل، ولم يتعين أحد منهم بما تعين به محمد ﷺ في هذا الوجود من الكمال الذي قطع له بانفراده فيه، وتشهد بذلك أخلاقه وأحواله وأفعاله وبعض أقواله، فهو الإنسان الكامل والباقيون من الأنبياء والأولياء والأكمل صلوات الله عليهم ملحقون به لحوق الكامل بالأكمل، ومنتسبون إليه انتساب الفاضل إلى الأفضل، ولم يرد مطلق لفظ الإنسان الكامل عنده إلا وأراد به محمداً ﷺ، وهو القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود، وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الأبد، إلا أنه يظهر في عهود باسم دون اسم، وكل اسم له يليق به في ذلك العهد، غير أن ذلك ليس تناسخاً، ويبدو أن الجهلي يقول بالحلول كلما تعين الولي أو الكامل بصورة النبي، فعندئذ تتشكل منه

أمريكي، والد الروائي الأشهر هنري جيمس، والفيلسوف وعالم النفس الكبير وليام جيمس. وكان معوقاً منذ صباه، وتعلم في برينستون ثم في إنجلترا، وكانت اتجاهاته دينية أخلاقية، ولم يعجبه التعليم الديني في بلده، ووصف الدين كما يعتقد الأمريكيون بأنه ديانة رسمية، وأن التعليم الديني يُخرج دُعاة مهنيين. وفي إنجلترا اكتشف سويندينج، وحفظه عن ظهر قلب، وظل طوال حياته يشرح فلسفته، ويكتب من وحيه، وبؤمرك مصطلحاته. ومعتقد هنري جيمس أن أكبر الكيثر هي الأنانية، وبسببها الذاتية selfhood، ولم يكن تاريخ الإنسان منذ بدء الخليقة حتى الآن إلا ابتعاداً دائماً عن الله، واقترباً غاوباً من نفسه، ويتحلق حولها ويمالئها. ويصنع منها صنماً ويتعبد له، ولم يكن هناك من منجاة له إلا بالدين والتربية الأخلاقية، فهذا ظل يشدّنه إلى أصوله الإيمانية، ويحافظان على علاقاته بالسماء. وانحبة لله لا يمكن إلا أن تنتج انحبة للبشر، وبدلاً من أن يعرّي في نفسه محبة ذاته فيته ينشئ فيها الاجتماعية sociality، والاجتماع البشري قوامه انحبة للناس، وهي دليل العودة لله، والرهان على الإيمان، وفي الأنانية هدم للمقومات الربانية في الإنسان، وفي الاجتماعية تأكيد وعلو لهذه المقومات. وينقل هنري جيمس عن فورهيه الفرنسي شعاراته الاجتماعية في التكافل الاجتماعي والديموقراطية، ولهذا السبب رأى أن المجتمع الأمريكي وإن كان كثير التعثر إلا أنه رغم ذلك

الصورة فينبجلى بمجلى النبى، ولا يزال النبى يتصور في كل زمان بصورة اكملهم ليعلى شأنهم ويُقيم ميلائتهم، فهم خلفاءه في الظاهر، وهو فى الباطن حقيققتهم. ويقابل النبى أو الإنسان الكامل جميع الحقائق الوجودية بنفسه، فهو يقابل الشمس بالقوى الناطرة، ويقابل الزهرة بالقوى المتلذذة، وهو المادة الجسارية بين الدم والعرق والجلد، ويقابل الجوهر بهويته وهى ذاته، ويقابل العرّض بوصفه، ويقابل مثله من الأدميين بشيرته، وهو نسخة الحق تعالى فقد اخبر «خلق الله آدم على صورة الرحمن»، وفى حديث آخر «خلق الله آدم على صورته»، وذلك أن الله تعالى حى، عليم، قادر، مريد، سميع، بصير، متكلم، وكذلك الإنسان. والحق تعالى اوجب على نفسه ان لا تُرى أسماؤه وصفاته إلا فى الإنسان الكامل، وهذا معنى قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً» (الأحزاب ٧٢) يعنى أنه قد ظلم نفسه بأن أنزلها عن تلك الدرجة، وهو جهول لأنه قد جهل قدر نفسه، وأنه محل الأمانة الإلهية وهو لا يدري.

رحم الله الجهلى فقد كان يرى فى الإنسان راباً عظيماً !!

جيمس «هنرى» Henry James

(١٨١١ - ١٨٨٢) هنرى جيمس،

جيمس ويليام James William

وليام جيمس (١٨٤٢ - ١٩١٠) أمريكي من أصل أيرلندي، شقيق الروائي الكبير هنري جيمس، رباه أبوه على حرية التفكير ولم يلزمه بشيء، وأتاح له الفرصة أن يتلقى العلم والفلسفة في معاهد وجامعات أمريكية وإنجليزية وفرنسية وسويسرية وألمانية حتى حصل على الدكتوراه في الطب من جامعة هارفارد (١٨٦٩) وعين أستاذاً للتشريح والفسيولوجيا (١٨٧٣)، ثم أستاذاً لعلم النفس (١٨٧٥)، فأسس أول معمل لعلم النفس في أمريكا، ثم أستاذاً للفلسفة (١٨٧٩) حتى استقالته في ١٩٠٧. ورغم اهتماماته العلمية إلا أن اتجاهاته الحقيقية كانت فلسفية دائماً. وكان جيمس قد تعرض لأزمة حادة من التوراستينيا (١٨٧٠) مصدرها إحساس حاد بالعجز النفسي لم يخلصه منها سوى كتاب رينوفيهيه «مقال في النقد العام Essais de critique générale» فاعتنق فكرة أن للإنسان إرادة حرة كقضية بتغيير مصيره، ومن ثم نستطيع أن نقول إن جيمس كان الفيلسوف دائماً، وأن المادة التي سيطرت على الفكر الفلسفي في عصره دفعت إلى دراسة الطب، ولكنها لم تسيطر عليه لغلبة مشاعره الدينية، وتآذت به إلى علم النفس، وفي هذه المرحلة كتب مؤلفه الضخم «مبادئ علم النفس Principles of Psychology» (١٨٩٠) وبعد من الكتب الكلاسيكية في هذا الميدان،

بحق أفكاره، فالديموقراطية الأمريكية هي دعم للكمال الأخلاقي، ومدعاة للسير في هذا الطريق وتبشيره، وروح الزمالة والأخوة في هذا المجتمع بمؤسساته هي التي تبعث فيه الحياة، وتحرره من التخلف والجهالة، وتعدّه لرسالة أكبر تسود بها الحبة وتغلب على ما عداها. ودعوة هنري جيمس تجعله من المفكرين الأمريكيين القوميين، لأنه نسبها يربط بين مطالبه الفكرية والنظام السياسي الاجتماعي الأمريكي، ويفلسف هذا النظام ويعطى للفرد الأمريكي أسباباً يعترف بها بوطنه وينافح عنه فكراً، ولذلك وصفت فلسفة هنري جيمس بأنها فلسفة قومية أو شعبية، وسرى نفس الاتجاه أهنضاً في الفلسفة الهراجماتية من بعد عند ابنه وليام جيمس.

ولم يكن هنري جيمس أكثر من الكتابة مع ذلك، ومن أبرز أعماله «الأخلاق والمسيحية Moralism and Christianity» (١٨٥٥)، و«طبيعة الشر The Nature of Evil» (١٨٥٥)، و«سر سويندينبورج The Secret of Swendenborg» (١٨٦٩)، و«المجتمع الشكل المحرّر من الإنسان Society the Redeemed Form of Man» (١٨٧٩).

مراجع

- Ralph Perry : The Thought and Character of Henry James, the Elder.

يردّها إلى ظواهر فسيولوجية. ولعل أشهر ما يطرح من قضاياها ما يُعرف باسم نظرية جيمس **لايغ في الانفعالات**، حيث يعتبر الانفعال النفسي كالخوف والغضب مجرد الإحساس بالحالة الفسيولوجية المترتبة على إدراك الموضوع، ومعنى ذلك أنني إذ أرى الذئب أهرب فأخاف بدلاً من القول إننا إذ نرى الذئب نحاف فنهرب، فالانفعال يأتي كنتيجة للحالة الجسدية وليس العكس، ومع ذلك فالحالة الانفعالية ظاهرة مستقلة بذاتها.

وبدخل جيمس في التجربة البحثية بمقاله **«هل الشعور موجود - Does Consciousness Exist?»** (١٩٠٤) ومن رأيه أنه لا يوجد باعتباره كائناً **a thing**، ولا ينكر أن المعرفة وظيفة الأفكار، وأنها عملية الشعور بالموضوعات، ومع ذلك فلا وجود لشيء اسمه الشعور وإنما توجد الخبرة الخاصة، وأن العارف وموضوع المعرفة جزءان من أجزائها قد يظهر أحدهما على الآخر ولكنها لا يعدوان جزءين من الخبرة التي هي مادة الحياة ومن التفكير اللاحق. وهذه المادة إذن ليست هي العقل وليست هي المادة بالمعنى المقابل في الثنائية القديمة «العقل - المادة» ولكنها شيء أسبق عليهما هو الهيولي، وهو ليس مادياً وليس عقلياً ولكنه شيء خاص به، شيء واحد محايد وهذا معنى نظريته الواحدية المحايدة، وليس الاختلاف بين العقل والمادة إلا اختلافاً في التنظيم، وهو زعم يجعل للعلاقات

واستطاع به أن يقيم من السيكولوجيا علماً، غير أن علم النفس أسلمه من جديد إلى الفلسفة، وفيها وجد نفسه ودون أعظم كتبه ومحاضراته **«إرادة الاعتقاد The Will to Believe»** (١٨٩٧)، **«والمفلسفة العملية Pragmatism»** (١٩٠٧)، **«والمعنى الحقيقية The Meaning of Truth»** (١٩٠٩)، **«وه كونه متكرر A Pluralistic Universe»** (١٩٠٩)، ونُشرت له بعد وفاته **«بعض مسائل الفلسفة Some Problems of Philosophy»** (١٩١١)، **«ومقالات في التجربة البحثية Essays in Radical Empiricism»** (١٩١٢). ومن ثم نستطيع أن نقول إن تطوره الفكري مرّ بمراحل ثلاث، في الأولى اهتم بعلم النفس، وفي الوسطى كان اهتمامه بشرح فلسفته العملية، وفي الأخيرة شغل بنوع من الواقعية عُرف باسم الواحدية المحايدة **neutral monism**.

ويرجع فضله في علم النفس إلى محاولته إقامته على أساس من المقتضيات التجريبية البحثية، وأتباعه المنهج الادائي في تناول الظواهر العقلية، وتأكيد على الاستبطان كوسيلة لمعرفة وظائف العقل معرفةً تجريبية لا يمكن أن تتحصل إلا بالنظر إلى الباطن. والفصول التي كتبها في تيار الفكر ووعي الذات لا يبرّزها شيء مما كُتِب في علم النفس الاستبطاني. وهو ينكر على الترابطين ناليفهم الوجدان من ظواهر منفصلة، ويجري الظواهر الوجدانية في تيار متصل ولا

بين الخبرات أهمية كاهمية الأطراف التي تقوم بينها تلك العلاقات.

والفلسفة البراجماتية مذهب يجعل من العمل مبدأ مطلقاً. وكلمة البراجماتية وردت بمعناها الحديث في مقال الفيلسوف الأمريكي تشارلز ساندرز بيرس (١٨٧٨) «كيف نوضح أفكارنا؟ How to make our ideas clear» ولم يتبين أحد أهمية المقال حتى كشف عنه جيمس في محاضراته عن البراجماتية (١٨٩٨) «المفاهيم الفلسفية والنتائج العملية» *Philosophical Conceptions and Practical Results*، وبها يؤرخ لبداية البراجماتية كحركة واضحة المعالم، وإن كانت إرهابانها سبقت في «مبادئ علم النفس». وهو يلخصها في قوله «إن تصورنا لموضوع هو تصورنا لما قد ينتج عن هذا الموضوع من آثار عملية لا أكثر». وفلسفته تجريبية متطرفة ضد النزعات المثالية. وفي رأيه أن الكون متكرر لا يفسره مذهب واحد، والعالم مرئي غير مكتمل يتميز بالحركة والعبورية، والمستقبل مفتوح، والعالم في دور التكوين، وما دام أنه كثير ومتعدد وإلى عبورية فالحقيقة جزئية وزمانية، والبحث يكون في الجزئي وليس الكلي. والفلسفة العملية أو البراجماتية تدرس الواقع لا المجرد. والفيلسوف العملي أو البراجماتي يهتم بالمدرَك *percept* وليس المتصور *concept*، أي أنه يهتم بالأشياء ولا يحلق في الفضاء. والفلسفة العملية إسمية طالما أنها لا ترى إلا

الجزئي. وطالما أن الأشياء في عبورية فعلاتها متغيرة. والمزاج العملي هو الذي يعنى بما يحدث في الواقع بدلاً من النظر إلى المبادئ والمقولات، وينظر إلى الأجزاء ويحللها بدلاً من النظر إلى الكلي، ومن ثم فالفلسفة العملية فلسفة تحليلية. وليست هناك وجهة نظر واحدة عن الواقع بل مذاهب متعددة. ونحن لا يمكن أن نفرض على الحقيقة مفهوماتنا، ولا يمكن التعبير عن المدركات بلغة التصورات. والمنهج العملي هو المنهج الذي يفسر أي معنى يتعقب نتائج العملية. والاختلاف بين معنيين هو اختلاف في النتائج، فإن لم يكن ثمة نتائج مختلفة فلا اختلاف في المعنى. والمذهب العملي بذلك ليس إجابة على المشكلة، لكنه مذهب في البحث، ومن ثم يصلح لعدة فلسفات، وهو ضد فكرة وجود حقيقة واحدة أو عقل مطلق. والفكرة الصادقة ليست الفكرة المطابقة للواقع ولكنها التي تؤدي بنا مباشرة أمام الموضوع المراد معرفته. والحقيقة هي ما يؤدي بنا إلى نتائج مرضية ترضى حاجات الفرد. والخطأ أو الزيف هو الذي يؤدي إلى الخسارة أو الفشل. والحقق لا يكون حقاً إلا إذا كان في خدمة الخير، ومن ثم تكون الحقيقة ضرباً من التحقق أو الامتحان يتوقف صدقها على اختبارها ونتائجها، وتكون الحقيقة هي القدرة على العمل أو على أداء وظيفة، وتكون الحقيقة عند جيمس اختراعاً نقيمه لأداء عمل وليس اكتشافاً كما يدعي السابقون. وتصبح الفكرة حقيقة عندما تثبت

العاطفة والإحساس والفكر، والتجربة العلمية تبدأ بالمجرد. والعلم تجربة ولكن الدين واقعة حية نعيشها. والله موجود لأن فرض وجوده نافع، ولكن المشكلة هي مشكلة التوفيق بين فكرة وجود الله وبين غيرها من الأفكار ذات التأثير. والله في التجربة الدينية هو أنت، فهو متناه ومن ثم لا يحسب بكل شيء. والله ليس هو باطن الأشياء، فهو المثال، ومن ثم لا يحوى كل الأشياء، وإذا فالله ليس مسئولاً عن الشر، بل بالعكس فهو شريكنا الأعظم في محاربة الشر، ولذلك يتدخل الله لتفسير مجرى الأحداث، وتحدث المعجزات، والمعجزات دليل وجود الحرية في صميم العالم. ولكن إذا كان العالم متكاملاً فما الذي يمنع من وجود آلهة بدلاً من إله واحد؟ آلهة يسود بينها الانسجام، مختلفة الوظائف؟ وهو نزوع واضح من جيمس إلى الشرك ويدل على فساد في المقدمات انتهى إلى فساد ظاهر في النتيجة!

مراجع

- Bergson, Henri: On the Pragmatism of William James: Truth and Reality.
- Dewey, John: Characters and Events. vol. I. William James.
- Lovejoy, Arthur: The Thirteen Pragmatisms and Other Essays.
- Royce, Josiah: William James and Other Essays on the Philosophy of his Life.

التجربة أنها صالحة ومفيدة، ويصبر الحق هو الملائم في مجال التفكير، والخير هو الملائم في مجال السلوك. وليست المنفعة الفردية هي معيار صدق الفكرة، لكن الفكرة الصادقة هي التي تتلاءم مع غيرها من الأفكار التي تثبتت صحتها عملياً.

ولكن هناك مواقف يستحيل فيها الحكم على الأفكار بانها صحيحة أو كاذبة، وعندئذ لابد من اللجوء إلى إرادة الاعتقاد، حيث يكون الاعتقاد في أمانة شخص مثلاً باعثاً له على السلوك بأمانة، فالاعتقاد قد يخلق وسائل تحقيقه، كما أن الفكرة قد تحقق الواقعة. وما دام العالم مرنًا، وما دامت الإرادة هي التي تخلق العالم الذي نعيش فيه، فإن العالم يكون خبيراً بمقدار ما نجعل منه خيراً، ويكون شراً بمقدار ما نجعل منه شراً. وما دام العالم مرنًا وفي سيرورة دائمة فلا معنى للتحتمية فيه، وهو عالم متكثّر حاقل بالممكنات، والحرية هي الاختيار بين الممكنات، وهي فعل الإرادة.

ولا يحاول جيمس إثبات وجود الله، ولكنه يناقش الواقع مباشرة، والتجربة الدينية واقع، ولا توجد تجربة واحدة فالتجارب الدينية توجد بقدر ما يوجد في العالم من أفراد. وهو يجد أن الدين تجربة فردية، وأن جوهرها العاطفة الدينية وليس الطقوس، وأن الشعور الديني شعور باطني بالمشاركة في موجود أعظم، وهو شعور بالانسجام والسلام، وأن التجربة الدينية أكثر واقعية من التجربة العلمية لأنها تبدأ بالجسم أي

مُنشقه مفكرٌ خالص وعبقري رياضي، وأن الرياضة لم تهبط على الكون من أعلى، ولم تجيء من أسفل، ولكنها تخللتها، نازلة من هذا العقل الرياضي الكلي، لتحبيل الطبيعة إلى صورة رياضية.

مراجع

- Milne, E. A.: Sir James Jeans: A Biography.
- Stebbing, Susan: Philosophy and the Physicists.

جينو «رينيه» René Guenon

مستشرق فرنسي، توفي عام ١٩٥١ بالقاهرة. وكان قد أعلن إسلامه بها وأطلق على نفسه اسم عبد الواحد يحيى، وأقام في حجرة فوق سطح إحدى العمارات بالقاهرة منذ سنة ١٩٣٠، وعرف في أوساط الاستشراق باسم «فيلسوف القاهرة»، وآثاره معظمها في التصوف وعقائده، ومن ذلك «سر حروف النون»، و«الألفباء العربية».

جيوبيرتي «فينشينزو» Vincenzo Gioberti

(١٨٠١ - ١٨٥٢) إيطالي، يُعتبر «أبو البعث الإيطالي». وعندما يُذكر البعث risor-

- Santayana, George: Character and Opinion in the United States, With Reminiscences of William James and Josiah Royce and Academic Life in America.

جينز «جيمس هوپود» James Hopwood Jeans

(١٨٧٧ - ١٩٤٦) عالم رياضي وفلكي إنجليزي، تعلّم في كيمبردج وكان أستاذ الرياضيات التطبيقية بها، وأستاذ الفلك بالمعهد الملكي، وكانت شهرته ذائعة حتى انتخب زميلاً بالجمعية الملكية في الثامنة والعشرين. ويتضمن كتابه «الفيزياء والفلسفة - Physics and Philosophy» (١٩٤٢) عرضاً لفلسفته المثالية التي تفسر العالم تفسيراً رياضياً، وتقرب كثيراً من نظرية المثل عند أفلاطون. ومعنى قوله بالتفسير الرياضي أن قوام العالم هو الفكر المحض، وأن طابعه رياضي في أساسه. وكما يعتقد أفلاطون أننا نعيش في كهف لا تظهر منه غير أشباح الحقيقة، وأننا رغم ذلك باستطاعتنا أن نرتفع فوق الظواهر إلى عالم أكمل وأكثر تجرّداً، وأن العقل هو وسيلتنا إلى ذلك، فكذلك يرى جينز أننا بالفعل يمكن أن نتوصل إلى القضايا والمفاهيم الرياضية والاستدلالية بعد أن نكون قد جاوزنا مرحلة المحسوسات. وعندما يقول إن مظهر الكون رياضي فإنه يعني بذلك أن قوامه هو الفكر الخالص، وأن أبجديته رياضية، وأن

فهو إلا على الله وحده، فهو التوحيين الكنطى مع فارق أنه ليس موضوعاً للعقل، بل موضوع للكمة فوق عقلية. ويُطلق جيورتي على العلم الذى يتناوله بالبحث اسم *protologia* بمعنى العلم الأولى، وفلسفته هي فلسفة الأولى، وهي فلسفة الحارق أو الفائق للطبيعة، كمفهوم الله، والوحى، والسر. وجيورتي يريد بذلك أن لا يجعل الحقائق الحارقة للطبيعة كالحقائق العينية، المعرفة بها يمكن أن تكتمل، وإنما هي حقائق المعرفة بها تتدرج باستمرار، وبذلك يتحقق التناقض بين العقائد وحالة الحضارة، وتؤكد الرابطة بين الوجود الأونطولوجي والوجود العيني، كأنما هي تتخلق باستمرار كلما تحقق الإدراك بها عينياً أو أونطولوجياً، كأنما الإنسان يشارك الله في عملية الخلق باستمرار، وهذه المشاركة تتم بالتفكير وباللغة المعبرة عن التفكير، ومهمة الإنسان في عملية التفكير والتعبير مهمة محابنة، والتفكير باللغة يستطيع الإنسان أن يتجاوز العيني إلى المعاني الكلية والفاهيم الغائية، ويسمى جيورتي ذلك نشوءاً جديداً *palengensis* أو ميلاداً ثانياً للموجودات.

مراجع

- Bruers. A. : Gioberti.

giminto فلايد أن تُقرنه فوراً بجيورتي. وحركات البعث في العالم هي من وحى فلسفة هذا الإيطالي الثورى.

وجيورتي من مواليد تورينو، وفلسفته وجودية لاهوتية، ودراسه لاهوتية، واشتغل بتدريس اللاهوت، وله العديد من المؤلفات منها «نظرية الحائق للطبيعة - Teorica del Sovanatu» و «مدخل لدراسة الفلسفة» *rale* (١٨٣٨)، و «مدخل لدراسة الفلسفة» *Introduzione allo Studio della Filosofia* (١٨٤٠). وتوصف فلسفته بأنها أونطولوجية، لأنه يقول بأن «الوجود - في ذاته» موجود في العقل الإنسانى بالضرورة، لا كمجرد انطباع حسى، بل كوجود حقيقى، وليس كوجود معنى، أو إمكان وجود. ومهمة الحواس هي التنبيه فقط إلى هذا الوجود الأونطولوجي في العقل، والوجود المعنى هو وجود سيكولوجي تشترك فيه الحواس والذات العاقلة والواقع المعقول. والله وجوده من هذا الوجود الأونطولوجي، أى وجود سابق على الإدراك العيني ولا يحتاج إليه لإثباته. ونحن في حاجة دائماً إلى أن نعى هذا الوجود الأونطولوجي، لأنه وجود يتجاوز الحسوس والمعقول إلى فهم كنه الموجود والعلة من وجوده، أى الوجود للأمحدود والألانهائى والأشعرى، والذي لا يقع تحت إدراك الحواس والعقل، ولا تتأتى المعرفة به إلا بالحدس، وهو الجانب الغامض للموجودات الذى يمتنع

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

باب الحاء

حاجى خليفه

والفلسفة عنده: علمٌ وعمل. وغاية الفيلسوف: أن يعرف نفسه، ويعرف الله فى نفسه. والأديان كلها سواء. وربما كان بكتاش نصرانياً قبل أن يُسلم، والثلاث عنده: «الله، ومحمد، وعلى». وربما ذلك غنوص إسلامى، وكان يؤثر أن يناديه الناس بالباها، ويتلقون منه المفسرة، ويذهب إلى عدم الزواج. ورغم زُهده كانت فيه فتوة، وكان يركن إلى القتال إذا اضطُر إليه، ويطلب العدل ولو بالقوة. ومن تربته أن تكون المرء كالرجل، لها ما له، وعليها ما عليه، ولا تنحجب، وتُسفر عن نفسها لأنها ليست عورة، ونداؤه الذى يعلمه أصحابه «يا على! يا على! أدركنى يا على! أدركنى يا إبليس يا أبا الحسين! يا أبا تُراب! يا ذا الجلال والجمال والهيبة والكمال!

حاجى خليفه

(١٦٠٩ - ١٦٥٨م) مصطفى بن عبد الله كاتب چلبى، والمعروف بالحاجى خليفه، صاحب الكتاب الموسوعى «كشف القنون عن أسامى الكتب والفنون» (مجلدان)، وهو من أنفع ما كُتب فى العربية فى موضوعه، وله أيضاً «ميزان الحق فى التصوف»، ومؤلفات أخرى.

وحاجى خليفه تركى مُستعرب. يقول فى الفلسفة: هى علم يبحث فى حقائق الأشياء على ما هى عليه بقدر الطاقة البشرية، وموضوعه: الأشياء الموجودة فى الاعيان

حاتم الأصم

(المتوفى سنة ٢٢٣هـ) فيلسوف زاهد، روى عنه أنه «لقمان هذه الأمة»، أى حكمها وفيلسوفها. وكان من أشهر تلاميذ شمس الدين الجبلخى، ولد بهلج من كور خراسان، وقُدِم إلى بغداد وعاش بها، وناظر حكماءها، وهو القائل: رأيت رزقى من عند ربى فلم اشتغل إلا بربى. ورأيت أن الخلق ينظرون إلى ظاهرى، والرب تعالى ينظر إلى باطنى، فرأيت مراقبته أوكى وأوجب، فسقطت عني رؤية الخلق، فسر من أهل الباطن، ومقامه المراقبة، واشتغاله بالمسبب. وشرائع الحكمة عنده ثلاث: الصبر بالمعرفة، والاستقامة على التوكل، والرضا بالعطاء. والحياة عند استقامه القصد، والموت نهاية مرحلة وبداية أخرى. والموت العاصى: خلاف الموت عنده - وهو الحكيم. والموت أربعة، يميزهم بالألوان: فهناك الموت الأبيض وهو الجرع، وهناك الموت الأسود وهو احتمال أذى الناس، وهناك الموت الأحمر وهو مخالفة النفس، وأخيراً هناك الموت الأخضر وهو أن تدع نفسك لخالقك وتنقاد لحكمه وذلك هو التوكل. وهو أغرب ما قرأت فى فلسفة الموت!

حاجى بكتاش

محمد رضوى، تركى شهرته حاجى بكتاش، وتُنسب إليه البكتاشية، توفى نحو سنة ٧٣٨هـ، وميلاده بنيسابور، وتلقى على أحمد سبوى،

الأمور العامة. ويسمى العلم بأحوال الأول علماً إلهياً، والعلم بأحوال الثاني علماً كلياً وفلسفة أولى. واختلفوا في المنطق أهو من الحكمة أم لا، فمن فسرها (أي الحكمة) بما يُخرج النفس إلى كمالها الممكن في جانبَي العلم والعمل جعله منها، بل جعل العمل أيضاً منها، وكذا من ترك الأعيان من تعريفها جعله من أقسام الحكمة النظرية، إذ لا يبحث فيه إلا عن المعقولات الثانية التي ليس وجودها بقدرتنا واختيارنا. وأما من فسرها بأحوال الأعيان الموجودة، وهو المشهور بينها، فلم يعدّ منها، لأن موضوعه ليس من أعيان الموجودات، والأمور العامة ليست بموضوعات، بل محمولات تثبت للأعيان فتدخل في التعريف. ومن الناس من جعل الحكمة لاستكمال النفس الإنسانية في قوتها النظرية، أي خروجها من القوة إلى الفعل في الإدراكات التصورية والتصديقية بحسب الفاقة البشرية. ومنهم من جعلها اسماً لاستكمال القوة النظرية بالإدراكات المذكورة، واستكمال القوة العلية باكتساب الملكة الثابتة على الأفعال الفاعلة المتوسطة بين طرفي الإفراط والتفريط.

وبرصد حاجي خليفة في كتابه أسماء بعض المراجع الهامة في تاريخ الفلسفة الإسلامية على ما استطاع أن يجمعه منها، ومن ذلك «صوان الحكمة» لأبي جعفر بن بويه؛ و«تاريخ الحكماء» للإمام محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المتوفى (١١٥٤م)، و«صوان الحكم» في طبقات الحكماء للنقاشي أبي

والأذهان، وعرفه بعض المحققين بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه بقدر الطاقة البشرية، وغايته: هي التشريف بالكمالات في العاجل، والفوز بالسعادة الآخروية في الآجل، وتلك الأعيان هي الأفعال والأعمال التي وجودها بقدرتنا واختيارنا أولاً، فالعلم بأحوال الأولى (العاجل) من حيث يؤدي إلى إصلاح المعاش والمعاد يسمى حكمة عملية، والعلم بأحوال الثانية (الآجل) يسمى حكمة نظرية، لأن المقصود منها يحصل بالنظر. وكل منهما ثلاثة أقسام. أما العملية فلأنها إما علم بمصالح الشخص بانفراده، لينتجى بالفضائل، ويتخلى عن الرذائل، ويُسمى تهذيب الأخلاق، وقد ذُكر في علم الأخلاق. وإما علم بمصالح جماعة مشاركة في المنزل كالأولاد والمولود، والمالك والملوك، ويسمى تدهيس المنزل. وإما علم بمصالح جماعة متشاركة في المدينة ويسمى السياسة المدنية. وأما النظرية فلأنها علم بأحوال ما لا يفتقر في الوجود الخارجي والتعقل إلى المادة، كإلهه، وهو لذلك علم إلهي. وإما علم بأحوال ما يفتقر إليها في الوجود الخارجي دون التعقل، كالكرة، وهو علم الاوسط ويسمى بالرياضي، والتعليمي. وإما علم ما يفتقر إليها في الوجود الخارجي والتعقل كالإنسان، وهو العلم الأدنى ويسمى بالطبيعي. وجعل بعضهم ما يفتقر إلى المادة وما لا يفتقر إلى المادة قسمين: ما لا يقارنها مطلقاً كإلهه والعقول، وما يقارنها لكن على وجه الانتقار كالوحدة والكثرة وسائر

الحارث المحاسبي

فى قوله بالقدر على مذهب المعتزلة، وفى الاستطاعة قبل الفعل، وفى إثبات طاعة لا يُراد بها الله تعالى .

الحارث المحاسبي

أبو عبد الله الحارث بن أسد، فيلسوف الزمّاد. وُلِدَ ونشأ بالبصرة، وانتقل إلى بغداد واستقرّ بها، ولم يُعلّم تاريخ مولده تحديداً، إلا أنه فى النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى، وكانت وفاته سنة ٢٤٣هـ (٨٥٧م)، وذكره صاحب الحلية فقال فى وصفه وفلسفته: «كان لالوان الحق مُشاهداً ومُراقباً، وآثار الرسول عليه السلام مساعداً ومُصاحباً، وله التصانيف المسطورة، والأقوال المنيّزة المشهورة، والأحوال المُصحّحة المذكورة».

وفلسفة المحاسبي حديثة، أو كمّا يعفونه - كان بصيرياً، أى من أصحاب البصيرة، وفى زمنه كان الفلاسفة إما نصيّون أو نقليّون ويمثلهم الإمام أحمد بن حنبل، وإما عقليّون ويمثلهم المعتزلة، وهناك جماعة ثالثة هم البصيريّون أو الحدسيّون، ويمثلهم الإمام المحاسبي، وأخذ عنه الإمام الغزالي، ويصرح بأنّه تعلّمه على مؤلفاته، وربما ألهمه كتابه «المنقذ من الضلال»، وكتابه «الإحياء»، وبعض النقاد يؤكد أن أثر المحاسبي على الإمام الغزالي كان كبيراً، وأن الإمام الغزالي «تبصّر» فى كتابه «الإحياء» كتاب المحاسبي «الرعاية لحقوق الله»، وأرى أن ذلك

القاسم صاعد بن أحمد القرطبي، وذكره حاجى خليفة فى كتابه فى موضع آخر باسم طبقات الحكماء وقال هو نفسه المسى صوان الحكمة، وفى موضع آخر قال إنه تاريخ الحكماء، وتاريخ صوان الحكمة، وكتاب «طبقات الحكماء» - وهو «صوان الحكمة» كذلك - للامير محمد، الشهير بالسنانى (المتوفى ١١٥٤م)؛ و«طبقات الحكماء وأصحاب التجوم والأطباء» للوزير على بن يوسف القسطنطى (المتوفى ١٢٤٩م)، وهو نفسه كتاب «أخبار العلماء بأخبار الحكماء» من اختصار الشيخ محمد بن على بن محمد الخطيبى الزوزنى؛ وكتاب «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» للشيخ موفق الدين أحمد بن قاسم الحنوزجى، المعروف بابن أبى أصيبعة (المتوفى ١٢٧٠م)، أودع فيه عن الأطباء القدماء، والحكماء الفلاسفة الذين لهم باع فى الطب؛ و«طبقات الأطباء» لابن جليل، وهو الكتاب الذى نقل منه ابن أبى أصيبعة كتابه «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» السالف؛ و«نزهة الأرواح وروضة الأفراح فى تاريخ الحكماء» للشيخ شمس الدين الشهرزورى، ويشتمل على مائة وأحدى عشرة ترجمة عن المتقدمين والمتأخرين، واليونانيين والمصريين.

الحارثية

أصحاب الحارث الإباضى: خالف الإباضية

بطريقته، وعمدة مؤلفاته كتاب «كنز الولد»
ويعتبر المرجع الأول والنموذج لسلسلة كتب
الحقائق الطبية.

الحامدي «حاتم»

(المتوفى سنة ٥٩٦هـ) ولد إبراهيم الحامدي
اندعى الثاني، ورث الدعوة بعد أبيه فصار
الداعي الثالث، وله كتاب «الشموس الزاهرة»
ويعد من كتب الفلسفة الإسماعيلية الغالبة.

حاميم المفتري

من قبيلة بني زروال البربرية من قبائل الريف
بالمغرب، وشهرته المفتري لأنه افتري على الله
الكذب وادعى النبوة وخالف الإسلام، وكانت
دعوته بين عامي ٣١٣ و ٣٢٥هـ، وألقى الصلاة
إلا صلاة الصبح وصلاة المغرب، وأبطل صيام
رمضان، واستبدل صيامه بثلاثة أو عشرة
أيام الأخيرة منه، وصيام يومين من شوال،
والأربعاء - إلى الظهر - والخميس من كل
أسبوع، وأبطل الحج والوضوء، وأحل أكل
الخنزير، وحرم السمك ودهن الحيوان والبيض،
وما يزال الطوارق وقبيلة شنوة من البربر قرب
تبسة يمتنعون عن أكل البيض إلى اليوم. وله
كتاب أطلق عليه أتباعه اسم «القرآن» فيه
فلسفة في الحياة، والتربية، والحكم، وقتل قرب

اعتصاف، لأنه شتان ما بين الاثنين، وأعتبر ذلك
نوعاً من الإقلال من شأن الغزالي لهدف واضح
هو الهجوم على الإسلام من باب الهجوم على
رموزه. وكان الحماسي مع ذلك أستاذاً لأكثر
البغداديين في عصره، وكان شديد النقد
للمعتزلة وللفقهاء، أو للعتليين والتقليين، وأفر
للعقل بسلطان محدود، وأما النقل فيبقى
احتمالاً لأن النص مفقود، وله في ذلك من
المؤلفات غير كتاب «رعاية الحسوق»:
«التزويم»، و«التفكير والاعتبار»، و«شرح
المعرفة»، و«مائية العقل ومعناه واختلاف
الناس». ومنهج في الفلسفة كما قلنا ليس
الحسن الخطأ، ولا العقل الضل، وإنما البصيرة
الروضاء، ويسمى البصيرين الغرباء، وهم أقل
القليل من الأمة، وعلمهم مُندرس كما في قول
الرسول ﷺ: بدأ الإسلام غربياً، وسيعود غربياً
كما بدأ، فطوبى للغرباء، والغرباء هم
المشردون، العاملون بطريق الآخرة، والمتأسون
بالمسولين، والهادون لمن استرشد هم.

الحامدي «إبراهيم بن الحسين»

الداعي الثاني للإسماعيلية الطبية نسي
اليمن، المتوفى سنة ٥٧٧هـ، أسس فلسفة ومنهج
الحقائق الطبي، وأدخل رسائل إخوان الصفا في
كتب الجماعة، وكان مرجعه الأكبر كتب حميد
الدين الكرمانلي، وكان يفسرها ويشرحها

غير المنطقي أن نتحدث إليهم فيما ينبغي أن تكون عليه أخلاقهم، أو أن نحملهم المسؤولية عن أفعالهم. وتطورت هذه النظرة في مجال الدين فيما يسمى بالحتمية اللاهوتية، ويقول أصحابها: أنه طالما أن الله عالم وقادر ومطلق الخير، فهذا العالم الذي صنعه هو أحسن العوالم الممكنة، ولا مجال للتحدث عن حرية الإرادة عند الله، لأن الله تعالى لا يختار بين الخير والشر. وتتفق هذه الفلسفة مع القائلين بالجبر أو المحبرة، الذين يزعمون أن الإنسان مسير وليس مختيراً، ويمثلهم شيخ المحبرة جهم بن صفوان حيث يقول: لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله». وفي القرن السابع عشر والثامن عشر قامت الحتمية الفيزيائية كنتيجة للتطور العلمي، وإحلال الملاحظة والتجريب محل التأمل الفلسفي الخالص، وخلص هذان إلى أن كل ما في الطبيعة، بما في ذلك الإنسان نفسه، يسير وفق نواحيس وقوانين لا يحيد عنها ولا تحيد. ولا شك أن فلسفة هوبز هي نموذج كل الفلسفات المادية التي ذهبت إلى هذا الرأي، وهو يرجع الكون وما حوى إلى المادية ويقول مع لوكيسبوس وديكارت: إن الأفكار والاحاسيس تغيرات في جزيئات المادة التي يتركب منها الإنسان، ومن ثم فإن السلوك يخضع للقوانين التي تخضع لها المادة، ولم يجد غضاضة مع ذلك أن يميز أفعال الإنسان بأنها أفعال إرادية أو أفعال حرة، طالما أنه يأتيناها بوزاع من طبيعته ووفقاً لقوانينها، واستنكر أن تكون هناك أفعال إرادية ليست لها

منفعة في معركة مع المساعدة سنة ٣١٩ أو ٣٢٥.

مراجع

— ابن خلدون: كتاب العبر.

الحتمية

Determinismo; Determinismus;

Déterminisme; Determinism

فلسفة القائلين أن لكل حدث جملة شروط، فإذا توافرت فلا يمكن إلا أن يقع الحدث ولا شيء غيره. غير أن صور هذا المضمون تعددت بتعدد تطبيقاته والاعتبارات التي دفعت إليها، ويمكن إجمالها في ست نظريات في الحتمية، فأصحاب الحتمية الأخلاقية من رأيهم: أن الإنسان ما كان له أن يختار إلا ما يهدو له أنه الأفضل، وأنه لا يمكن أن يختار محض إرادته أن يفعل ما يضر بنفسه، من ثم ذهب سقراط وأفلاطون إلى أن الإنسان لا يفعل الشر إلا مضطراً أو عن جهل، ويعنى ذلك أن الإنسان مفعول على فعل الخير، وهي النتيجة التي يخلص إليها ديكارت والأكويني ولايبنتس. وأصحاب الحتمية المنطقية: ديدوروس كرونوس، وأقره سيبوس، وبوسيدونوس، والمغارون، والرواقيون، وتقوم دعواهم على أن الناس يعتقدون أن كل شيء مقدور على الإنسان، ومن ثم يكون من

التاريخ، استخلصوها من قراءاتهم للتاريخ القديم، فقد وجدوا أنه يسير وفق قوتين، وله أنماط، وأن للام والحضارات دورات حياة تشبه دورة حياة الكائنات الحية. ومن هؤلاء **فليكو وهيجل وشبنجلر وتوينبي**. واستخلص تشمبرلين وجويينو أن الجنس الآري هو الجنس المتفوق. وقال مونتكسكيو وبودان وباكل بتأثير المناخ والتضاريس على بنية الشعوب العاطفية والفكرية. وقال كارل ماركس بحتمية اقتصادية **economic determinism** فسّر بها حركة التاريخ بأنها صراع الطبقات وانعكاس لنمط الحياة الاقتصادية وعلاقات الإنتاج عند الشعوب.

ويتنقد وليام جيمس الذين غالوا في القول بالحتمية حتى أنهم لينتصرون للخصايات القانونية، لدرجة أن جعلوها صنو تصارييف القدر، فجاءت صياغاتهم لها جامدة، ويرجع وليام جيمس ذلك لأنها صادرة عن إيمان بنوع من الحتمية جامد **hard determinism**، بعكس الحتمية المعتدلة **soft determinism** التي جعلت للإنسان بعض الحرية في أموره بتأثير ما نسبته إليه من حدود لطباعه. وكانت هذه التفرقة بسبب ما ذهب إليه توماس ريد من تمييز بين أفعال الإنسان وبين حركاته، فالأفعال **actions** هي ما يكون بسبب دوافعه الداخلية، والحركات **movements** هي ما يُفسّر عليه ولا شأن لهذه الدوافع فيه. وكان أوسطو يفرق بين الفعل

أسباب تمثد بجذورها إلى طبيعة الإنسان، وقال إن السلوك مترتب على احتدام الرغبات، ومرتببط بالرغبة الفائزة التي تمنعدها لها السيادة على الباقيات. وقبّض لهذا المفهوم للفعل الإرادي الذي قال به هوبز أن يكون عقيدة الماديين الذين خلفوه، وإن كانوا قد خالفوه في نواح أخرى من مذهبه المادى. ونخص من هؤلاء **شوبنهاور وموريتس شليك وآير**.

ولم تكن الحتمية الفيزيائية على أية حال إلا صورة من صور الحتمية العلمية **scientific determinism** التي شملت مجال علم النفس والعلوم الاجتماعية: وذهب القائلون بالحتمية النفسية **psychological determinism** مذهب هوبز، وعرفوا السلوك الإرادي الحر بأنه السلوك غير المقيد، وغير المحقّق، الصادر عن دوافع داخلية، أى أن للسلوك مسبباته، وقال بهذا الراى أيضاً **لوك وهيوم**. وأضاف الطب النفسى إلى الدوافع الشعورية دوافع أخرى لا شعورية قال عنها إنها محدّدات السلوك الأصلية. ووجد هذا الراى لدى الفلاسفة من يدافع عنه، خاصة جون هوبسبوز، وإن كان هنرى مانشل قد انتقده بشدة، يدعى أن هذا الراى صورة علمية للجبرية التي قال بها القدماء.

أما الذين قالوا بالحتمية التاريخية فإنهم استخدموا تعبيراً أخف فقالوا بحتمية لا يمكن تصاديفها **historical inevitability** تظهر عبر

لا بد أن يوجد في الواقع وليس في ذهن وحده، وإلا فلو كان موجوداً في ذهن وحده لا يمكن تصوّره موجوداً في الواقع أيضاً، فلا يكون التصوّر الأول صحيحاً لوجود تصوّر أكمل منه، وإذن فلا بد أن «ما لا يمكن تصوّره ما هو أكمل منه» موجود في ذهن والواقع معاً.

أما الحجة الثانية وواضحها هو الفارابي فتقوم على فكرة أرسطو أن الأشياء المتحركة إنما تتحرك بفعل غيرها، ومن الضروري أن نصل إلى محرك أول ولا نقع في دور، وهذا المحرك الأول هو الله.

أما الحجة الثالثة فهي أقدم الحجج، قبسها الكندي وابن رشد من القرآن، ونقول إن العالم به نظام واتسجام وغائية، وهو ما يفترض علّة عاقلة قامت بكل هذا التدبير، لأن المادة تعجز عن تدبير نفسها بنفسها.

وقال فلاسفة العلم بالحجّة الطبيعية اللاهوتية Physico - Theologique Preuve، وقدم لها أفلاطون في «محاورة القوانين»، فيقول على لسان كليتياس: هل توجد صعوبة في البرهنة على وجود الله؟ إن الأرض والشمس والنجوم، والعالم، ونظام الفصول والأيام والشهور والسنين، كل ذلك براهين على وجود الله. والاعتقاد في اليهودية على أنه واحد، وقال الأكوييني لو أن هناك إلهين لتنازعا. ودليل وجود الله عند المسلمين هو دليل التمانع السابق عند الأكوييني وقد استعاره من المسلمين. وقامت حجّة المعتزلة والاشاعرة على هذا الدليل،

الإنساني والحركة الحيوانية، كما كان كمنط يميّز بين السببية البشرية والسببية العادية.

مراجع

- Paul Edwards & Arthur Pap: A Modern Introduction to Philosophy.
- Richard Taylor: Determinism and the Theory of Agency.
- William James: The Dilemma of Determinism.

الحُجُجُ عَلَى وجود الله

Arguments for the Existence of God; Les Arguments pour l'existence de Dieu; Beweise für das Dasein Gottes

بدأت البرهنة على وجود الله سبحانه وتعالى في صورتها المنطقية عند أرسطو في برهانه على اهتراك الأول، واتخذت هذه المسألة شكلاً جدلياً عنيقاً في العصور الوسطى عند الفلاسفة المسيحيين والإسلاميين. وأشهر هذه الحجج هي: الحججة الوجودية ontological argument، والحججة الكونية cosmological a، والحججة الغائية teleological a. وواضح الحجة الأولى هو القديس أنسلم (١٠٣٣ - ١١٠٩م)، وعنه أخذها بونافتورا وديكارت ولايبنتس وهيجل، ومؤدّها أن ما لا يمكن تصوّر ما هو أكمل منه

وفي القرآن : « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا » (الأنبياء ٢٢) ، « ما اتخذ من ولد وما كان معه من آلهة » (المؤمنين ٩١) .

وقد رفض كمنط كل الحجج، ولم يأخذ إلا بالحجة الأخلاقية . *moral a* ، فمن الضروري أن يُجازى الخير ويُعاقب الشرّ، ومن ثم يكون من الضروري أن يوجد فوق الطبيعة موجود عادل يقوم بهذا العمل .

مراجع

- دكتور عبد المنعم الحفصي : الثرائين العقلية على وجود الله .
- الشيخ محمد متولي الشعراوي : الأدلة الداعية على وجود الله .

الحدبى

معتزلى، أصحابه يُطلق عليهم الحدبية، ومذهبه فى الميتافيزيقا هو مذهب أحمد بن حنبل، إلا أنه زاد التشايع وقال : إن كل حيوان مكلف، وإن الله خلقهم فبعضهم أطاعه، وبعضهم عصاه، ولذلك فقد أخرجهم الله إلى دار الدنيا، وكساهم هذه الأجساد الكثيفة على صور مختلفة كصورة الإنسان وسائر الحيوانات، وابتلاهم بالبأساء والضراء والآلام واللذات على مقادير ذنوبهم، فمن كانت معاصيه أقل وطاعته أكثر، كانت صورته أحسن وآلامه أقل، ولا يزال الحيوان يكون فى الدنيا صورة بعد صورة ما

دامت ذنوبه معه .

حركة جالاراتى

Il movimento di Gallarate;

Gallarate Movement

منظمة جامعية تسمى «مركز الدراسات الفلسفية للأساتذة الجامعيين»، أسسها فى جالاراتى بإيطاليا فيليسي باتاجيا من جامعة بولونيا، وكارلو جياكون من بادوا، وأوجستو جوؤو من تورين، وشكياجا من جنوا، ولويجي ستيفانيني من بادوا سنة ١٩٤٥، وانضم إليهم من الدول الأخرى رومانو جواردينى وهيلموت كوهن من ألمانيا، وجان قال وريجي جوليه من فرنسا، وأدلفو مونوز ألونسو من أسبانيا، وروبرت كابونيجرى من الولايات المتحدة .

وتقبلُ الحركةُ المسيحية بمضمونها دون شكلها، وفلسفتها هى النظر لإعادة الإيمان بالله من منطلق مسيحى . وتعقد الحركة مؤتمرات سنوية، منها المؤتمر الذى عقدته سنة ١٩٤٥ عن الفلسفة المسيحية المعاصرة، ومؤتمر سنة ١٩٤٧ عمن مسوويس بلوندل ونقطة الانطلاق فى الفلسفة، ومؤتمر ١٩٥٦ عن مشكلة القيمة . ولا أدري ما الذى انتهى إليه أمر هذه الحركة حالياً . هل دالت بوفاة الداعين إليها؟ ربما لا أدري .

وتقوم الحركة بإصدار الكتب الفلسفية، منها «ثبت بالمراجع الفلسفية الإيطالية» (أربعة

الشيعية بالقبطية الصوفية، وقال بالاتحاد ووحدة الوجود. ومن دعاواه أن الأنبياء أسسوا علم الحروف، وكان دور النبي موسى في الحروفية أنه كلم الله، والمسيح هو المثل الأعلى للحروفيين لأنه كلمة الله، ومحمد قد بعث الله بهجوامع الكلم، وأما علي بن أبي طالب فكان وارث علوم الأنبياء والمرسلين، وعلى بابيه ازدحم العلماء، واقتبس من مشكاة فهم الحكماء، وهو مفتاح أسرار النبوة، ومصباح أنوار الحكمة، وفيه قال النبي ﷺ: أنا دار الحكمة وعلي بابها، فمن أراد الحكمة فعليه بالباب. وعلي صنف علم الجفسر في مشائى الحروف ومعاني الظروف، والجفسر هو علم اللوح المحفوظ يجرى على الأزلين والآخرين. وكان الإمام جعفر الصادق يتكلم بخوافى هذا العلم ويكشف الأسرار وهو بعد في السابعة من عمره، وصنف فيه «الحافية»، وانتقل علمه إلى كبار الصوفية: معروف الكرخي، وذو النون المصري، وسهل بن عبد الله التستري، والجنيد البغدادي، وأبي بكر الشبلي، وعبد القادر الجيلاني، وشهاب الدين السهروردي، وصفي الدين بن عربي، وأبي الحسن الشاذلي. ومن الكتابات الحروفية للأخير قوله مثلاً في حزب البحر: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتندر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم

مجلدات ١٩٥٠ - ١٩٥٦)، والموسوعة الفلسفية، (أربعة مجلدات ١٩٥٦ - ١٩٦٠).

مراجع

- Luigi Stefanini: Il movimento filosofico di Gallarate. Ragguglio.

الحروفية

فلسفة القائلين بأن العبارة هي اللفظ، وبه يمكن للإنسان أن يتواصل بالله. والمعرفة هي أيضاً معرفة باللفاظ هي مظهر للموجودات. واللفظ لذلك مقدّم على المعنى، ولا يمكن تصوّر معنى دون لفظ.

والحرفيون في الفلسفة الإسلامية شيعة، وسندهم الشاويل لأوائل السور في القرآن والحروف فيها مقطعة، ولهم تفسيرات لحروف الأبجدية العربية، ويعتبرون اللغة الفارسية مفسّرة للغة العربية، وأن التعبير عن المعاني بالحروف وأصواتها يكتمل باللغتين، ولهم في ظواهر العالم الجلية والخفية تأويلات بحسب ما فيها من حروف.

والحروفية وضع فلسفتها وتطبيقاتها فضل الله بن عبد الرحمن الحسيني الاسترأبادي المعروف بشيخ الحروف، ويتخلّص في شعره باسم التعبيعي، وهو داعية شيعي، ولادته بشروان سنة ٧٤٠هـ، ومذهبه الحروفي أسسه دمج المهدية

اكتساب العباد. وينسب الشهرستاني أن ذلك الرأي نفسه أوردته جماعة من المعتزلة في المقالات عن أصحابهم. ويرى الشهرستاني ظهور الاعتزال إلى حادث وقع مع الحسن البصري، عندما دخل عليه أحدهم يقول: يا إمام الدين! لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكيثار، والكبيرة عندهم كُفْر يُخْرِجُ به عن الملة، وهم وعهدة الخوارج. وجماعة يرجنون أصحاب الكيثار، والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان، بل العمل على مذهبهم ليس ركناً من الإيمان، ولا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجحة الأمة، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً؟ ففكر الحسن في ذلك، وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً، ولا كافر مطلقاً بل هو في منزلة بين منزلتين: لا مؤمن، ولا كافر! ثم قام واعتزل إلى أحد أعمدة المسجد. فقال الحسن قوله الشهيرة: اعتزل عنا واصل!... فسئى واصل وأصحابه بالمعتزلة.

حسن الترابي «الدكتور»

إسلامي سوداني، من القيادات المرموقة في الفلسفة والعمل الإسلاميين، ويعمل مرشداً عاماً للجمعية القومية الإسلامية السودانية، وأميناً للمؤتمر الشعبي العربي الإسلامي، وميلاده بكنسا سنة ١٩٣٢، ودرسته بالخرطوم، وحصل على الماجستير في القانون من جامعة لندن،

وتولى القضاء بغير أجر، وتجنب الخلفاء والولاة، وكان يقول فيهم: «إن سيوفهم لتسبق السنتنا»، فلم يكن يجد جدوى من نصيحهم، إلا عمر بن عبد العزيز، أعدل الخلفاء بعد الراشدين. ومن أقواله في ذم الدنيا: يا ابن آدم، بيع دنياك بآخرتك تريحهما جميعاً، ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعاً، احذر هذه الدار، العارعة الحائلة، التي قد تزينت بخدعها، وغرت بغرورها، وقتلت أهلها بأملها، وتشوّت لخطاياها فأصبحت كالعروس المجلوة، العيون إليها نافذة، والنفوس لها عاشقة، والقلوب إليها والله، ولالبابها دافعة، وهي لازواجها كلهم قاتلة، فلا الباقى بالماضى مُعْتَبَر، ولا الآخر بما رأى من الأول مزدجر، ولا اللبيب بكثرة التجارب منتفع، ولا العارف بالله والصدق له حين أخبر عنها مُدَكِّر».

ويرى الشهرستاني أنه رأى رسالة نُسِبت إلى الحسن البصري، كتبها إلى عبد الملك بن مروان وقد سألته عن القول بالقدّر والجبر، فاجابه فيها بما يوافق مذهب القدومية، واستدل فيها بآيات من الكتاب ودلائل من العقل. ويقول الشهرستاني: ولعلها لو اصيل بن عطاء، فما كان الحسن ممن يخالف السلف في أن القدر، خير «وشر» من الله تعالى، فإن هذه الكلمات كالمُجْتَمَع عليها عندهم. ويقول الشهرستاني: والعجيب أنه حُصِّلَ هذا اللفظ «القدر» على البلاء والعافية، والشدة والرخاء، والمرض والشفاء، والموت والحياة، إلى غير ذلك من أفعال الله تعالى، دون الخير والشر، والحسن والقبح الصادرين من

والدكتوراه من جامعة باريس، وبمقره ويكتب بالعربية والإنجليزية والفرنسية، ويعرف الألمانية، واشتغل بتدريس القانون بجامعة الخرطوم، وتولى عمادة الكلية، وله مؤلفات كثيرة ومقالات ومناظرات ومخاطبات، أبرزها «المسلم بين الوجود والسلطان»، و«مسألة المرأة»، و«المسألة الدستورية»، و«تجديد أصول الفقه الإسلامي».

وفلسفته في الدين والاجتماع الديني: إن الدين توحيد بين المثال المطلق والواقع النسبي، فالمثال ترسمه التعاليم والتكاليف الشرعية، والواقع ابتلاءات مادية وظرفية تحيط بدنيا الإنسان، والتدين هو إيمان نفسه بمثال الحق المطلق، وكتب تاريخي يجاهد الواقع ليقربه من المثال، ويجسد الإيمان في أمثل صورة واقعية ممكنة، ومن ثم المحاولة الدائبة للرفق نحو كمالات المثال. والصراع في إفريقيا صراع حضاري بين العروبة والإسلام من جهة، وبين الشرق والغرب من جهة أخرى، وإذا أصبح السودان عربياً مسلماً خالصاً سيقبل موازين القوى في المنطقة. والعرب والمسلمون لديهم ثروات تنفق في شتى المجالات، إلا في مدّ الذئع الشقافي الإسلامي، بالرغم من أن الملايين من شعوب آسيا وإفريقيا يتطلعون إلى تعلم العربية والإسلام، وملايين أخرى من ذوي المعتقدات غير الكتابية مهيبون لتقبل الدعوة الإسلامية، وحرية الدعوة أوسع من المحاولات التي تستشعر ذلك

الظرف. ومن رأى الترابي: أن المرأة المسلمة تحكمها التقاليد والأعراف القديمة التي تظلمها وتحبسها عن المشاركة في الحياة تحت اسم الدين وعلى حسابها، ولذلك ينبغي أن تستظهر المرأة المسلمة بقوة شرعية تساعد على مشاركتها الشرعية، وترشدها وتضبطها في الوقت ذاته. والعجز عن إيجاد الأوعية الشرعية لخروج المرأة وإعطائها حقها في الحياة الإسلامية هو الذي استدعى صور الخروج بعيداً عن الاستظهار بقوة الشرع.

ويقول الترابي: إن الصحوة الإسلامية ظاهرة تاريخية دورية، فالمسلمون عندما يصيبهم الذبول في دوافع الإيمان، والخمول في الفكر والفقة، والخمود في الحركة، ينحط كسبهم، ثم تستفزهم أزمة السقوط، ويحفزهم الوعي بالانحطاط عن أمجادهم السالفة، والذل إزاء التحدي الخارجي، فينهضوا من جديد.

ولا يمكن ردّ مظاهر الصحوة لمحاور النشاط الإسلامي المنظم وحدها، لأنها غدت تياراً فكرياً جماهيرياً سائداً. وليست الصحوة من شأن أرض العرب وحدهم ولكنها ميراث مشترك للامة الإسلامية جميعها.

والذي استفز إلى الصحوة ظروف التاريخ التي غشيت العالم كله، فلاستعمار السياسي انحسر، والفرور الحضاري الغربي انكسر، والنظم اللادينية خابت، والوعي الإسلامي امتد وقوى وتحرك

واستُغْفِر. والصحوة لها شروط لابد أن تُستكمل لتتوجه الشعوب الإسلامية للحركة من داخل دورة حضارية تتقدم بالمسلمين إلى العالم بأسره. ويلزم للصحوة حرية هي شرطها للحياة، ولتكون حركة التاريخ من خلالها حركة مدّ مندفع إلى الأمام بتطور به الحوار الداخلي والخارجي. ولو كانت هناك ديمقراطية حقيقية لطرح الإسلام جماهيرياً الطرح الصحيح، ومالت إليه كل الشعوب بفطرتها، وليست الأنظمة العسكرية إلا وسائل قهرية لتشويه الإسلام وسدّ الطريق أمام تجربته عن حقّ. والدعوة القومية مهما انفعلت بأصولها العرقية أو الثقافية فليست إلا تعبيراً عن فطرة القربي، والقومية لن تكون خصباً للدين، وربما كان الأولى بها أن تتحد بالدين، وبعض دعاة القومية العربية وصلّوا بالدين. ولا يمكن للقومية مهما قويت أن تغالب وحدها الفرقة الإقليمية والسياسية، والمؤامرات الاستعمارية. وإخفاق مشاريع الوحدة شاهد على قصور الدعوة القومية، إلا أن تُعزّز بالدوافع الدينية. والقومية وحدها لا تُطرح مع الوحدة مضموناً هدفاً ومنهجاً شاملاً. والدين الوحيد الذي يطرح هذا المضمون هو الإسلام. ويضفي الإسلام على القومية بُعداً يفتحها على العالم، وتوسيع قاعدتها الطبيعية، وجعل لها روحاً رسالية ومنهجاً إنسانياً، قوامه الإصلاح والعدالة للمسلمين ولكافة الناس. ولا ينبغي لفشل مشروعات الوحدة القومية أن تفتّ في عُقْد

الإسلاميين، فإن قيامها مع ذلك سيظل له مغزى تاريخي، فإذا كان من الممكن أن يعزّز المسلمون بالقومية فإن التفكير في الوحدة حتى لو كانت بدافع قومي سيُشعرهم بما تعنيه وحدتهم لو قامت على الإسلام. وليس من حقّ المدعاة الإسلاميون أن يعملوا في جماعات منفصلة عن جسم الأمة وأهدافها العامة، بل لابد لهم أن يتوجه عملهم من خلال جبهة عريضة تضمهم جميعاً وكل من يتفعل بالقضية الإسلامية. وعلى العاملين بالدعوة الإسلامية أن يتوغلوا وسط الجماهير ويتفاعلوا معهم، ويجندوا فطرة الطاقة الشعبية لخدمة الحركة الإسلامية ككل. والموجب الإسلامي عليه أن يستوعب الناس أجمعين ولكلّ دوره. والتقدير للقيم وليس للأشخاص، وهذا المعنى كان يعلمه القرآن للرسول «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل». وكان أعداء الإسلام يركزون في نقدهم للإسلام على شخص الرسول وبها يجمعون الإسلام من خلاله، وكان الرسول يذكّرهم بمضمون الرسالة. ولما تولى الرسول كان على المسلمين أن يسبوا على الطريق ذاتها وليس على الشخص. وحركة الإسلام عانت من الحكام لأنهم لم يكونوا يؤسسون حكمهم على الشرع. ثم إن الحركة الإسلامية في بدايتها تنشأ دائماً وسط المثقفين، وهؤلاء لديهم الرفض الغربي، فارتبطت الحركة بالرفض والعنف والعزلة عن الجماهير.

حسن البنا والإمام الشهيد

الصَّغْبَى الجليل المرحوم حسن أحمد عبد الرحمن البنا طيّب الله ثراه، داعية الإخوان المسلمين ومؤسس جماعتهم، ولِدَ في المحمودية بمحافظة البحيرة من مصر المحروسة سنة ١٩٠٦، وكان أبوه من العلماء المشتغلين بالسُّنة، وله فيها المصنفات، منها كتاب «الفتح الربّاني لترتيب مسند الإمام أحمد». وكانت نشأة الإمام في بيئة إسلامية خالصة، وانتسب إلى الطريقة الحاصفية من الطرق الصوفية، وكان لهذه الطرق دورها في تربية كبار المصلحين في مصر، ومنهم الشيخ محمد عبده. والإمام تلقى العلم في المدارس منذ البداية إسلامياً، وإلى أن تخرج من كلية دار العلوم سنة ١٩٢٨م. وملخص سيرته كما يرويها يقول: «أبى الإسلام لا أباً لى سواه». وعُيِّن مدرساً بالأسماعيلية، وبدا الدعوة في هذه المدينة، وأسس الجماعة مع آخرين، وكان ذلك في شهر ذي القعدة سنة ١٣٤٧هـ (آذار مارس) سنة ١٩٢٨م، ومن الأسماعيلية انتقل بمركز الجماعة إلى القاهرة سنة ١٩٣٢، وأصدر مجلة «الإخوان المسلمون»، وه النذهر». وفي كل ما كتب وصنّف كان المرتبى الفاضل، وكانت دعوته كما يقول - هي الإسلام، والإسلام هو أجمع ما توصف به، فأحكامه وتعاليمه شاملة تنظم شعور الناس في الدنيا والآخرة، وهو عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، ودين ودولة، وروحانية وعمل، مصحف وسيف، ونظام ومنهج».

ودعوة الإمام كما يصفها «اجتماعية تجديدية تشمل كل نواحى الإصلاح فى الأمة»، وهى «دعوة سلفية، وطريقة سنّية، وحقيقة صوفية، وهيئة سياسية، وجماعة رياضية، ورابطة علمية ثقافية، وشركة اقتصادية». ومهمة الإخوان: «أن يقفوا فى وجه الموجة الطاغية من مدنية المادة وحضارة المتع والشهوات التى جرفت الشعوب الإسلامية فأبعدتها عن زعامة النبى وهداية القرآن». ويقول الإمام: نحن نريد الفرد المسلم، والبست المسلم، والشعب المسلم، والحكومة المسلمة، والدولة المسلمة التى تقود الدول الإسلامية، وتضم شتات المسلمين، وتستعيد مجدهم، وتردّ عليهم أرضهم المفقودة، وأوطانهم المسلوّة. وبلائهم الفصوية، وتحمل علم الجهاد، ولواء الدعوة إلى الله: «وهى دعوة عالمية، موجهة للناس كافة، والناس فى حُكمها إخوة، أصلهم واحد، وأبوهم واحد، ونسبهم واحد، لا يتفاضلون إلا بالتقوى، فالإخوان لا يؤمنون بالعنصرية الجنسية، ولا بشجّون عصبية الاجناس والألوان»، «وكل الدعوات لها حكومات ودول، تهتف بها، وتدعو لها، وتنقذ فى سبيلها، وتحمل الناس عليها»، فذلك الشأن مع الشيوعية، والفاشية، والنازية، والصهيونية، والرأسمالية، والاشتراكية، واليسارية، والعلمانية، واليهودية، والمسيحية، كل هؤلاء لهم أم تقدّسها، وتجاهد لها، وتعزّز بأتباعها، وتخضع كل النظم الحويّة لتعاليمها. وللمذهب الاجتماعية والسياسية أنصار أقوياء يقفون عليها

يرضى بغير القيادة، والعمل، والجهاد، والسبق في العلم، والقوة، والصحة، والمال. وليس الإخوان المسلمون جماعة دراويش قد حصروا أنفسهم في العبادة، وليسوا طلاب حكم لأنفسهم، فإن وجدوا من الأمة من يستعد لحمل هذا العبء وأداء هذه الامانة فهم جنوده وأنصاره وأعدائه، وإن لم يجدوا فالحكم من مناهجهم، وسيعملون لاستخلاصه من أيدي كل حكومة لا تنفذ أوامر الله، ولكن الإخوان «أحزم من أن يتقدموا لمهمة الحكم ونفوس الأمة على هذا الحال، فلا بد من فترة تنتشر فيها مبادئ الإخوان وتسود» «فالحكم عروة من عرى الإسلام، ومعدود من العقائد والأصول. والإسلام حكم وتنفيذ، كما هو تشريع وتعليم، وكما هو قانون وقضاء». وغاية الإخوان لذلك تنحصر حالياً في تكوين جيل جديد من المؤمنين بشعاليه الإسلام الصحيح، ووسيلته في ذلك التربية، وتغيير العُرف العام. والقوة هي آخر ما يلجأون إليه، كما يقول المثل: آخر الدواء الكي. والشورة أعنف مظاهر القوة، وخاصة في بلد كمصر جرب حظّه من الثورات، ولا يفكر الإخوان في الثورة ولا يعتمدون عليها، ولا يعدلون بنظام الحكم الدستوري نظاماً آخر، فهو أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام.

وغاية التربية عند الإمام: إنشاء النفوس، وبناء الأخلاق. والمنهج الذي ينبغي لذلك هو المنهج الإلهي، أي القرآن، ومميزته أنه منهج

أرواحهم، وأفكارهم، وأقلامهم، وأموالهم، وصحفهم، وجهودهم، ويحيون ويموتون لها. ولا حكومة إسلامية تقوم بواجب الدعوة إلى الإسلام «الذي جمع محاسن هذه النظم جميعاً وطرح مساوئها، مع أن الإسلام جعل الدعوة فريضة وأوجبها على المسلمين شعوراً وجماعات قبل أن تخلق هذه النظم، وقبل أن يُعرف فيها نظام الدعايات». و«الإسلام قد سبق إلى تناول موضوعات كالعالمية، والقومية، والاشتراكية، والرأسمالية، والبلشفية، وتوزيع الثروة، والصلة بين المنتج والمستهلك، وكل ما يمت بصلة إلى هذه البحوث التي تشغل بال ساسة الأمم وفلاسفة الاجتماع، ووضع للعالم النظم التي تكفل له الانتفاع بما فيها من محاسن، وتجنب ما تستتبعه من مخاطر وويلات». والإخوان يعتمدون لذلك أن الناس عليهم أن يعملوا على أن تكون «قواعد الإسلام هي الأصول التي تُبنى عليها نهضة الشرق الحديث في كل شأن من شئون الحياة»، فالقوانين يجب تعديلها واستمداها من أحكام الشريعة الإسلامية، لذلك أمة مظهرها، «ومظهر الأمم الإسلامية لابد أن يتفق وآداب الدين وبسائر الشريعة. ونظم التعليم التي تتوقف عليها حياة الأمم يجب أن تتوجه لضمان المناعة الدينية للنشأة والحصانة الأخلاقية والمعرفة بأحكام دينهم»، وشئون الاقتصاد «ينبغي تداركها في إطار تعاليم الإسلام، فما وافقها من النظم برحب به المسلمون ويدعون إليه ولا يقفون في سبيله، فالمسلم يجب أن يكون إماماً في كل شيء، ولا

سهل، ومحدد، وواضح المرامي والغايات، وعملي لا يعتمد على الخيال، ويعالج النفوس والمشاكل بالمعمل لا بالفقوة، وبالتكاليف لا بالاحلام. وفلسفة الإمام التي تقوم عليها تربيته: أن الإنسان ليس عنصراً واحداً، ولكنه طين تُفخ فيه من روح الله. وهو كائن علوي بين الكائنات، وله مكانة الخلافة في هذه الدنيا، ليحمر الأرض لا ليخربها. ونسبة الإنسان إلى الإنسان «بعضكم من بعض»، «لتعارفوا». ونسبة الإنسان إلى الله «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون». ومهمة التربية لذلك هي أولاً: صياغة الأفراد صياغة إنسانية جديدة، أساسها الصلة بالله، وإبراز خصائص الإنسان العليا، واستكمال معاني القوة والجمال والسمو، ببدنه وعقله ووجدانه، ليكون في أحسن تقويم. وثانياً: صياغة المجتمعات البشرية صياغة عالمية جديدة، بالتأليف بين الأفراد لتكوين عائلات متماسكة، والتأليف بين العائلات لتكوين مجتمعات موحدة فاضلة من هذه الثينات الصالحة. والتربية تبدأ بالجماعة الممتازة، وتطور إلى الأمة، حتى تشمل العالم كله. ولهذا يعتبر الإمام أن الجنسية هي جنسية الأخوة في الله، وجنسية الروح. والفرد المسلم بتربية الإمام يسميه الأخ التعاوني. وهو يبدأ في جهاد، رسالته الدعوة والتبليغ، والجهاد فريضة إلى يوم القيامة، والقرآن هو الدستور، والرسول هو القدوة. وفقه الجماعة أساسه التكافل.

وإثبات وجود الله بالأدلة العقلية والاقبسية

المنطقية تجيزه تعاليم الجماعة، لأن العقل أساس المعرفة، ومناط التكليف، غير أن وجود الخالق قد صار في حكم البديهيات. وأثبت العلماء الطبيعيون أن الإيمان بالله فطرة في النفوس السليمة، فديكارت يقول: مع شعوري بنقص ذاتي أحس بوجود وجود ذات كاملة، وأراني مضطراً للاعتقاد بأن هذا الشعور قد غرسته في ذاتي تلك الذات الكاملة التحويلية بجميع صفات الكمالات، وهي الله - «فطرة الله التي فطر الناس عليها». وإسحق نيوتن يقول: «لا تشكوا في وجود الخالق، فإنه مما لا يُغفل أن تكون المصادفات وحدها هي التي أبدعت هذا الوجود». والفلكي هيرشل يقول: كلما اتسع نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أزلي لا حد لقدرته ولا نهاية، فالجيولوجيون والرياضيون والفلكيون والضييعيون قد تعاونوا على تشييد صرح العلم، وهو صرح عظمة الله وحده». وهيربريت صبنسر يقول: «العلم يناقض الخرافات ولكنه لا يناقض الدين. والزندقة تشيع في كثير من العلم الطبيعي الشائع، وإنما العلم الطبيعي الصحيح نيراً من ذلك، والتوجه لهذا العلم عبادة صامنة، واعتراف بنفاسة الموجودات التي تُعابن وتُدْرَس، ويُقدَّر موجدوها. وليس ذلك التوجه إلا تسبيحاً شفهيّاً، بل هو تسبيح عملي، وليس الاحترام الذي يوليه هذا العلم احتراماً مدّعى، وإنما احترام أشرته التضحية بالوقت والتفكير والعمل. وهذا العلم لا يفرض عليك أن تعتقد استحالة إدراك

الحسن بن الصباح

«التوحيد» يشرح فيه فلسفته في التوحيد، وعلن في فقهه الثقات لما كان يراه من الخروج بالسيف على أئمة الجور.

الحسن بن الصباح

(نحو ٤٤٥هـ - ٥١٨هـ) الحسن بن علي بن محمد بن جعفر بن الحسين بن الصباح، وشهرته الحسن بن الصباح، وينسبونه لقبائل جثير من اليمن، وقيل مولده في مرو، والبعض يقولون بقم، وأصحابه يُعرفون بالباطنية، وهو مؤسس دولتهم الاسماعيلية النزارية في قلعة الموت. أورد عنه ابن الجوزي أنه رحل إلى مصر صبياً يتلقى المذهب الاسماعيلي من دعاته، وعاد إلى بلاده داعية للقوم ورأساً فيهم، وكانت سيرته في مدعويه أن لا يدعو إلا من يتوسم فيه استجابة دعوته، ويستميله بسرد ما جرى من ظلم وعدوان على أهل بيت المصطفى. ولما أرسل إليه ملكشاه يتهدده إن لم يدخل في طاعته، أجابه بأن جعل يأمر أتباعه بأن يقتلوا أنفسهم، أو يرموا بأنفسهم من القلعة، فكانوا يفعلون، فالتفت إلى الرسول وقال: أخبره أن عندي من هؤلاء عشرين ألفاً! هذا حد طاعتهم لي! وهذا هو الجواب!». وكان الاغتيال السياسي والإرهاب هو طريقة ابن الصباح، ومن ذلك اغتيال أتباعه لقسم الدولة صاحب الموصل، وللقاضي ابن منصور الهروي، وللوزير معين الملك، ورئيس الشافعية عبيد

السبب الأول وهو الله، ولكنه يهيج بنا النهج الأوضح في تفهيمنا هذه الاستحالة، بإبلاغنا حدودنا التي لا قدرة لنا على تخطيها، ثم هو يقف بنا في رفق وهودة عند هذه الحدود النهائية، مثبتاً لنا تنهاى عقولنا عن إدراك هذه الأمور، وأن العالم (بكسر اللام) الذي يرى قطرة الماء فيعلم أنها تتركب من الأوكسيجين والهيدروجين بنسبة خاصة بحيث لو اختلفت هذه النسبة لكأنت شيئاً آخر غير الماء، يعتقد عظمة الخالق وقدرته وحكمته وعلمه للواسع، بأشد وأعظم والقوى من غير العالم الطبيعي الذي لا يرى فيها إلا أنها قطرة ماء فحسب.

مراجع

مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا.

الحسن بن صالح بن حمي

(١٠٠ - ١٦٨هـ) كوفي من الشيعة الزيدية، وأصحابه هم الصالحية، وهو في الأصول على رأي المعتزلة، ويعظم أئمة الاعتزال تعظيمه لأئمة أهل البيت. وفي الفروع كان الحسن على مذهب أبي حنيفة، إلا في مسائل قليلة يوافق فيها الشيعة. قال الطبري: كان اختفاؤه مع عيسى بن زيد في موضع واحد سبع سنين، والمهدي جاذ في طلبهما. وله كتب منها:

بأنه «دعوة جديدة» تميزاً له عن الاسماعيلية الفاطمية، وكما يقول ابن الصباح: فإن المعرفة بالله تتم إما بالعقل والنظر من غير حاجة إلى تعليم معلّم، وإما تحتاج إلى تعليم المعلّم الصادق، والذي يقول بالأولى ليس له أن ينكر على غيره ما يصل إليه بعقله، لأن الذي ينكر بعلم، فيكون بذلك قد أثبت أن المعرفة بالله تحتاج لمعلّم. وإذا كان الإنسان فعلاً يحتاج إلى معلّم فإن أي معلّم لا يمكن أن يصلح، وإنما نحتاج للمعلّم الصادق الذي نتأكد من شخصه وصدقه. ومن لم يمكنه الطريق إلا بمقدّم ورفيق، فالرفيق ثم الطريق. وبلاحتياج نعرف الإمام، وبالإمام نعرف مقادير الاحتياج. وفي الحقّ والباطل علامة الحقّ هي الوحدة، وعلامة الباطل الكثرة، والوحدة مع التعليم، والكثرة مع الرأى. والتعليم مع الجماعة، والجماعة مع الإمام، والرأى مع الفرق المختلفة، وهي مع رؤسائهم. ولكن ميزان الحقّ والباطل والنفى والإثبات، فما هو مستحقّ النفى باطل، وما هو مستحقّ الإثبات حقّ، فكذلك في الخيسر والشرّ، والصدق والكذب، وسائر المتضادات. والإثبات والنفى يحتاجان للمعلّم.

وكان يقول لأصحابه: إن إلهنا إله محمد: أنا وأنتم نقولون إلهنا إله العقول أي ما هُدى إليه عقل كل عاقل. وكان يعلم أصحابه لو سفلوا عن الله هل هو واحد أو كثير، عالم قادر أم لا؟ أن يكون جوابهم فقط: إن إلهي إله محمد، وهو

اللطيف الخجندی، والأمر بأحكام الله صاحب مصر. ومع ذلك فإن ابن الأثير يصفه بأنه: كان شهماً، كافياً، عالماً بالهندسة والحساب والنجوم والسحر وغير ذلك، وكان من جملة تلامذة إبن عطاءى الطبيب الذى ملّك قلعة أصبهان». وقد تولى ابن الصباح أمر الباطنية بعده وصار يلقب بالهجة. ويقول الزركلي إن بقايا الاسماعيلية النزارية اليوم يطلق عليهم الأعاشانية، ومن كتبهم المعروفة «روضة التسليم»، و«مطيع المؤمنين»، و«الهداية الآسرية»، و«حقيقة الدين»، و«الفلك الدوار»، و«سميهم الأوربيون الخشاشين assassins»، بدعى أن ابن الصباح كان يداوم على تخدير أتباعه بالخشيشة حتى يدمنها ويكونوا الذين عركته له ويطيعوه في كل أوامره، ووصف ذلك ما زكو بولو الرحالة. ومع ذلك فإن ابن الصباح في سيرته الذاتية يقول عن نفسه: منذ صباي وأنا شغوف بالعلوم وأردت أن أكون من العلماء في الدين، وبقيت حتى السابعة عشرة أبحث وأسعى في طلب العلم، وكنت على مذهب الشيعة الإثنى عشرية الذى كان مذهب آبائي، ولم يشب إسلامي أى شك أو تحيّر، بل كنت أؤمن بوجود الله الحيّ الصمد القدير العظيم السميع البصير، والنبى، وإمام باصر وبنهى، وبالجنة والنار والأوامر والنواهي.. ولم يخطر لى أبداً أن أبحث عن الحق خسارح الإسلام، واعتقدت أن مذاهب الاسماعيلية فلسفة، وأن الحاكم في مصر فيلسوف..

وبصف الشهرستاني مذهب ابن الصباح

حسن العطار

جماعة الحسن بن الصباح أنهم يعتقدون بحرية اختيار الإمام.

وواضح مما سبق أن ابن الصباح صاحب دعوة إصلاحية، ورؤية يوتوبية، واختلافه عن الآخرين هو اختلاف في المنهج وليس اختلافاً في المقصد. وأما القول بأن فرقته هي فرقة حشاشين فهو من باب الدعاية المضادة قام بها خصومه، وأخصهم القرنجية الذين ما زالت هذه هي قريتهم حتى اليوم عن كل فرق الإسلام!

حسن العطار والإمام

(١١٨٢هـ / ١٧٦٨م - ١٢٥٠هـ / ١٨٣٤م)
حسن بن محمد العطار، الإمام، شيخ الجامع الأزهر، وكُتِبَ بالقاهرة، وكان أبوه عطاراً، وكان يستخدم ابنه في حاتوته، وتعلّم الشيخ خُفْية، وعاصر احتلال الفرنسيين لمصر فافاد من علماء الحملة، واتسعت دائرة معارفه حتى شملت المنقول والمقول، وتعلّم التركية والفرنسية، وبعد من رواد التنوير، وتسلّم عليه الكثيرون، ومنهم رفاعة الطهطاوي، ومحمد عبّاد الطنطاوي، وهو صاحب شعار: «إن بلادنا لا بد أن تتغير أحوالها، ويتجدّد بها من المعارف ما ليس فيها»، ووصفه الجبرتي بأنه «قطب الفضلاء وتاج النبلاء، ذو الذكاء المتوقّد، والغهم المسترشّد، الناظم الناثر، والأخذ من العلوم العقلية والادبية بحظ وافره». وله في المنطق

الذي أرسل رسوله بالهدى، والرسول هو الهادي إليه. وكان ينهى أتباعه أن يعتقدوا من غير بصيرة، وأن يسلكوا على غير بينة، وأن يكون كلامهم تحكيّمات وعواقبها تسليمات، «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً».

ويسمى الغزالي مذهب الحسن بن الصباح «التعليمية» ويقول: مبدأ مذهبهم إبطال الرأي وإبطال تصرف العقول، ودعوة الخلق إلى التعلّم من الإمام المعصوم، فلا إدراك للعلوم إلا بالتعلّم.

ويقول أيضاً: الحق إما أن يُعرف بالرأى أو بالتعلّم، وقد بطل التعويل على الرأي، لتعارض الآراء، وتقابل الأهواء، واختلاف ثمرات نظر العقلاء، فتعيّن الرجوع إلى التعليم والتعلّم. والتعليمية هو اللقب الذي يليق بهؤلاء، لأن تعويلهم الأكثر على الدعوة إلى التعلّم، وإبطال الرأي، وإيجاب الاتّباع للإمام المعصوم، وتنزيله في وجوب التصديق والاقتداء به منزلة رسول الله ﷺ.

وفي كتاب «روحه التسليم» لتعصير الدين الطوسي: أن الحسن بن الصباح كان مع ذلك يجعل من حق كل إمام أن يستقل برأيه عن غيره من الأئمة الذين سبقوه، وأنه كان بذلك ينكر الانتماء بما قرره الأئمة السابقون، وقد يفسّر ذلك ما تُسبب إلى الخليفة الفاطمي الأمر بالله أنه

الحواشي: «حاشية المطار على التهذيب»،
و«حاشية المطار على إيساغوجي».

حسن فتحى «المهندس»

(١٩٠٠ - ١٩٨٩م) دكتور حسن فتحى،
فيلسوف المدرسة المعمارية المصرية، و«أفضل
مهندس معمارى فى العالم»، منحه لجنة جائزة
أخلاق خزان المعمارية لقب «سيد البنائين» سنة
١٩٨٠، لإنجازاته الإنسانية فى التخفيف عن
الناس، وتصميم أنواع من البنايات تسهم فى
تحسين إسكان الإنسان البسيط، ولأنه أكد
باستمرار على القيم الإنسانية فى العمارة، وأبرز
الطابع الروحي فى العمارة الإسلامية. وكتابه
«عمارة الفقراء» (١٩٦٩) أشهر المؤلفات قاطبة
فى فلسفة العمارة، تُرجم إلى ٢٢ لغة، وبسببه
منح الوسام الذهبى للاتحاد الدولى للمعماريين
سنة ١٩٨٥، وعين رئيساً للمعهد الدولى
للتكنولوجيا. ورأت جامعة شيكاغو أن الكتاب
يجدر نشره عالمياً لأهميته البالغة لما حوى من
أفكار تغلب نظريات العمارة رأساً على عقب،
وتوفرت على إصداره سنة ١٩٧٣، ثم قامت
الجامعة الأمريكية فى القاهرة بإعادة نشره سنة
١٩٨٩. ولغة الكتاب أصلاً بالإنجليزية، ولم
يترجم إلى العربية إلا سنة ١٩٩١، وتأكد أن
فلسفته المعمارية صالحة للتطبيق وطُبقت فعلاً،
وأمكن تجسيدها حياً فى مصر وأوروبا وأمريكا

وآسيا، ولم يعد يُنظر إليها كإفكار هندسية
مجردة. والكتاب بحث أصيل ودءوب فى
الهوية، وترسيخ للتراث العمرارى والفكرى
والحضارى للشرق، وأثبت به حسن فتحى أنه
مفكر ملتزم له رؤيا فريدة، وقُدرة ذهنية على
الدخول فى صراع مع المشاكل الاجتماعية
الكبرى. وكما يقول ولهام بولك رئيس معهد
إدلاى ستيفنسون الدولى: فهناك الكثير مما
يمكن أن نتعلمه من قصة حسن فتحى، برغم
الفشل الذى مُنى به، فرغم ما حققته الإنسانية
من تقدم مذهل فى مجال الهندسة
والتكنولوجيا، فقد ثبت أنه ما من بديل أبداً عن
الفرد الموهوب الذى يبذل من اهتمامه.

وُلد حسن فتحى بالإسكندرية، لعائلة ثرية
من النصورة استوطنت القاهرة أصلاً، وتعلم
بالقنن التطبيقية، ثم بالتقنن الجميلة بباريس،
وعاد إلى مصر سنة ١٩٣١ ليعرض الصراع مع
الفقر الساحق، ومع البيروقراطية المصرية فاقدة
الإحساس، ومع مسئولين مليئين بالشك، ومع
عمال كتيبيين بلا مهارات، وجاءه الخلل بطرحه
على نطاق عالمى، لأنه بهم الغالبية العظمى من
الناس والمجتمعات والدول، وبدأ يعرض تصوره
للبيت الرفيى، وما ينبغي أن يكون عليه ابتداء
من سنة ١٩٣٧، وأخذ يمارس أفكاره فى بهتيم
وعزبة البصرى والقُرنه، ويحاضر عن ذلك فى
مدرسة الفنون الجميلة، ولم يكن مفر من الهجرة
من مصر عندما تأكد أن لا مكان له فيها، «فقد
كانت نظريته فى البناء من الطوب اللبن تشير

ذكاؤهم، وضائق نظرتهم، وخلت معالمناهم من أمة روح. والمتأمل فى البيوت المصرية الحديثة يتبين له أنها تخلو من أسلوب يمكن وصفه بأنه أسلوب مصري، والسبب أن الناس انقطع تواصلهم بالتراث، ولم تعد لهم لغتهم المعمارية الخاصة ولهجتهم المحلية فى العمارة. وكل الشعوب لابد أن تكون لها فلسفتها المعمارية التى تعكس تراثها وتقاليدها وعاداتها، والعمارة الشعبية لها خصوصية قومية، وللعمارة شخصية كالأوطان، وما من أحد يمكن أن يخطئ العمارة المسيحية، أو الإسلامية، أو الإيرانية، أو السورية، أو المصرية القديمة. ومن الجهل تقليد أسلوب العمارة ونقله إلى منطقة أجنبية عليه، وكل منطقة لها بصمتها المعمارية، والبيوت فيها تظهر عليها هذه البصمة أو ذاك الطابع المحلى أو القومى. والعمارة الحديثة فى مصر تفتقد التراث المصرى، ولم يعد للعمارة فيها طابعها القومى لأن المصريين انفصلوا عن ماضيهم، وكان المهندس العظيم عثمان محرم يطالب بأن تُترك عمارة الصعيد للأقباط، لينموا فيها الأسلوب المصرى القديم باعتبارهم الورثة الشرعيين للفراعة، وترك عمارة الدلتا للمسلمين بطوروا فيها الأسلوب العربى. ولعل أبرز ما يظهر فيه الأسلوب الفرعونى هو المعابد المصرية بأعمدتها الضخمة وأقاريزها المحلاة بالتجاويف رُبع الدائرة، بينما يظهر الأسلوب العربى كاقوى ما يمكن فى المساجد وسدائل مقرنصاتها. والمعمار المصرى يعانى حالياً من بلبلة حضارية. والمسألة فيه أعمق

الكثير من المعارضة، وتؤلب عليه أغلب المهندسين والمقاولين. واختار أن يترك مصر لينبئ، لأن البناء أهم من التدريس، والمباني أياً كان موقعها فى العالم ستحدث بصوت أعلى من المحاضرات. وعندما يجذب مشروع مكتمل الانتباه الدولى فإنه فى النهاية سيكون له تأثيره فى مصر.

وما يهمنى من كتاب الدكتور حسن فتحى هو ما يطرحه فيه من فلسفة حول ما ينبغى أن تكون عليه العمارة عموماً من جماليات. ومصر شاتها كالبلاد النامية الفقيرة، فيها مشكلة الإسكان من أكثر ما تعاني منه من مشاكل، فلو فرضنا أن العشوائيات فيها والقرى التى قد يصل عددها إلى ما يزيد عن الأربعمئة تمثل ثلث سكان مصر، فإن معنى ذلك أن ثلث الشعب المصرى يعيش فى ظروف يسمية متدنية، وأنه لا يجد السكن الصحى الذى يمكن أن تتوافر له مواصفات جمالية. وقد يعتقد البعض أن الجمال مسألة زائدة عن الحاجة، وأن الناس ينبغى أن يضحوا بالجمال نظير أن يجدوا المسكن وكفى - أى مسكن بأية مواصفات، إلا أنه قد ثبت أن من يعيش فى بيعة مصرية فقيرة فإنه ينشأ بعقلية ضحلة لا يستطيع بها أن يتعامل مع المشاكل بنضج. ومن غير المجدى أن تكون هناك مشاريع للتنمية بدون أن تشمل التنمية عقول البشر وقلوبهم، والإسكان ضرورة، ولكنه ليس أى إسكان، والناس كلما شأحت بيوتهم كلما تدنى

من أن تكون إشكالية أسلوب، ولربما يفهم أسلوب كنوع التشطيبات السطحية التي يمكن تطبيقها على أي بناء وبسهولة استبدالها عند الضرورة. ولربما كان البعض على صواب عندما يؤكدون أنه لا توجد عمارة مصرية، وأنها لو وجدت فهي العمارة الفرعونية، وحتى هذه العمارة الفرعونية لا يمكن أن نحاكبها حالياً، لأن العمارة لا تتواجد إلا في تراث حي، والتراث المصري ميت حالياً، ونتيجة افتقارنا للتراث شامت مدننا وقُرانا، وزاد قبحها مع سوء التنفيذ، وبرزت المدن والقرى المصرية كصناديق مربعة مضغوطة في أحجام متباينة وأساليب متنافرة، وانتصبت المباني فيها غير مكتملة وتالفة، فوق خلاء رث، بينما طرقتها غير مهيبة، وشرفاتها تبتث تشدلي منها الأسلاك، والملابس المفسولة منشورة عليها. وقد يستعرض البعض واجهاتهم بتزاويق مبهرجة.

ولا يعنى التراث بالضرورة الطرز القديمة، وإنما هو إطار مرجعي يوفر على المصمم التفكير في مسائل غير مجدبة، وأن يتخذ قرارات غير ضرورية. واللجوء للتراث في حل المشكلات العارضة يعطي المصمم الفرصة لكي يصرف انتباهه للقرارات الحيوية. واحترام التراث هو احترام لعمل الأجيال والبناء عليه. وتشارك الأجيال على التعاقب في حل المشكلات، وكل جيل يسهم بنصيب، والأجيال أطوار من النمو. وهناك أوجه من التراث لم تظهر إلا حديثاً، وأخرى تؤكد ميتة، ولا تعنى الحدانة بالضرورة

الحوية، والتغير لا يكون دائماً للأفضل، وهناك دائماً ما يستدعي التجديد، وينبغي أن يكون التجديد بما قد تم التبصر به كاملاً كاستجابة للتغيير في الظروف، وليس كامر يُطلب في ذاته. وينبغي أن لا يتم إرساء وقبول تقليد بعينه، إلا ويكون من واجب الفنان أن يبقّى على تواصل هذا التراث، على أن يعطيه من ابتكاره الذاتي ويصيرته العزم الإضافي الذي ينقذه من أن ينتهي به الأمر إلى التسوقف إلى أن يستكمل نموه. والفنان سيحرر بالتراث من قرارات كثيرة، ولكنه سيكون مضطراً لاتخاذ قرارات أخرى بنفس القدر من الإلحاح ليمنع موت التراث بين يديه. والحقيقة أنه كلما زاد نمو تراث ما، زاد المجهود الذي يجب أن يتفقه الفنان لجعل كل خطوة فيه للامام. والتراث بالنسبة للفلاحين هو الضمان الوحيد لحضارتهم، فهم لا يستطيعون التمييز بين الأساليب المألوفة لهم، وإذا خرجوا عن قضبان التراث يلقون الهلاك حتماً. والخروج عن التراث عمداً في مجتمع هو بالأساس مجتمع تقليدي لهو نوع من الجريمة الحضارية. وعلى المعماري أن يخدم التراث الذي يفتحمه، وألا يعترض عليه بدعوى أنه عائق له. وعندما تكون كل قوة الحياّل البشرية مدعومة بنقل تراث حي، فإن العمل الفني الناتج يكون أعظم كشيئاً بما يستطيع أي فنان إتجاؤه عندما لا يكون لديه تراث يعمل من خلاله، أو عندما يبتدع عمداً تراثه. والعمارة ما تزال أكثر الفنون تعلقاً بالتراث. ومهما كان ما يبذله المعماري من جهد

النيران، إلا أن لهذه المباني مظهراً طيباً بالفعل، وسبب ذلك أن الناس بما هم عليه من تفتن لا يكتفون، يجعلون كل بيت يختلف عن الآخر، ويتمسكون بوسيلة التجميل الوحيدة الممكنة - الألوان الزاهية والزهور.

ويقول الدكتور حسن : رغم إيماني بأن مظهر البناء له أعمق التأثير في سكانه، إلا أن المرء لا يستطيع أن يسكن الناس البصريين، والتصميمات الجميلة هي فقط التي تفي بحاجات الناس اليومية المتواضعة، وعندما تكون صادقة بالنسبة لمواردها وبيئتها ومهمتها اليومية فإنها ستكون جميلة بالضرورة.

ويقول: البيت هو النصب التذكاري للإنسان، وحجمه ومظهره ورفاهيته تتفق مع فردية الإنسان. والبيت يتكيف حسب حاجاته الاقتصادية ويتحدد بموارده الاقتصادية، وفيه كل الخصائص العارضة لمزاجه. والوادعون من الناس بيوتهم هادئة، والشحاذون تنحني الجدران في قراهم بمذلة وآنين، والمتعاليون تحملق بيوتهم في برود فوق رأسك، فالبيت يعي أيضاً مكانته الاجتماعية. وكما يعرف الإنسان من الذين يفوقونه مكانة، فكذلك البيت يتخذ موقعاً يتفق ومرتبته، وبحسب تجهيزاته من حجم وترف أو فقر، يظهر ملائمة أي أرقع ما تكون بالنسبة للتقسيم الطبقي للمجتمع.

ويقول الدكتور حسن : في مصر حيث منظر الأرض الزراعية أقل جاذبية منها في أوروبا، فإن القرويين يفضلون أن يحشدوا بيوتهم متقاربة

جرباً وراء الأصالة، فإن الجزء الأكبر من عمله يكون إلى حد بعيد تراثاً أجنبياً يعطونه ضمن تركيبات غريبة وغير مريحة، ولا أن يكون من الوقاحة بالنسبة لمن سبقوه فيشوه أفكارهم ويسوء تطبيقها. وهو لن يفتقد إبداعه لو رأى تراث حضارته، وإنما سيعتبر فنه عن نفسه من خلال إسهاماته للتراث، وسيهم فنه في تقدم حضارة مجتمعه.

وفلسفة الدكتور حسن يحاول بها أن يربط الهوية التي تفصل المعمار الشعبي عن معمار المهندس المعماري. فالأسلوب الشعبي ينشئ إعادة اكتشافه أو إعادة الإحساس به. ولا يعنى الإغلام للأسلوب أن تعيد بوقار نسخ إبداع ينشئ لآناس آخرين أو جيل آخر أو منطقة أخرى، فالتراث أو الحداثة لا يجب تزييفهما، وإنما يتعين مراعاة طابع المجتمع، والتغيير شرط للحياة، والفلاحون والطبقات الشعبية يريدون باستمرار شيئاً مغايراً، إلا أنهم لا يعرفون ما هو، والنتيجة أنهم قد يقدون المدن فتتوه هويتهم ويفقدون اتصالهم بتراثهم ويكون التغيير للأسوأ. ومن العملي أن يشارك الناس ليعبوا بيوتهم الخاصة، وقد فعل شعب قرية القرنة ذلك بدون تعليم وإرشاد بسيط وحماس كثير. والناس في مدن الأكواخ استطاعوا أن يقيموا نباتات بهيجة من متاديق التعبة وصفائح الجاز وغير ذلك من النغابة. ورغم أن هذه المناطق ليس فيها مصرف صحي ولا شوارع مرصوفة، وذات ضجيج ومزدحمة، وعرضة لأن تمسك فيها

ويقول: هناك تماثل بين الموسيقى والعمارة، وقوانين الحملات تتماثل فيهما معاً، وإذا كان البيت المفرد قد يؤلف لحناً فإن مدينة بأكملها لتتشبه السيمفونية، كما في ويلز حيث ميادين المدينة تتصاعد في حركة تلو الحركة لتصل إلى الذروة بالكاتدرائية. على أن الموسيقى فيها قواعد لتنظيم نألف الأصوات والموسيقى، ولتجنب الأصوات القبيحة وإنتاج تأليف تُسرُّ لها الأذن، بينما العمارة ينبغي أن يكون الإحساس فيها بما هو صواب إحساساً حدسياً، وهي في هذا أكثر شياً بالتشعر منها بالموسيقى. ولو أمكن أن يكون هناك قانون للتأليف المعماري يساعد ذلك المهندس المعماري على تنظيم أضوائه وظلاله، والكتلة والغضاء، والسطح البسيط والمزخرف، بحيث أن التصميم كله مقدّم كما ينبغي نفس التتالي من النغمات والتصعيدات والذروات، وتبادل الفقرات الهادئة والعنيفة، كما تفتح سيمفونية بأسرها في يد بيتهوفن أو براهمز. أما في غياب أي قوانين راسخة للتأليف، فإنه يجب على المهندس المعماري أن يعتمد على إدراكه الخاص لينتج مشاريع مدن تعطيها الانتقالات المقامية البصرية تنوعاً وجمالاً دائماً من داخل توحد شامل في التصوّر. وتصميم كهذا لهو المثال الذي يخلق القواعد التي لم تُكتب بعد للهارمونية البصرية.

وبعد ... رحم الله حسن فتحي !

معاً فيما يكاد يكون كتلة حجر واحدة، ويرجع ذلك للطبيعة العدوانية لخلاء الريف، وفي جزء لطلب الاحتماء، وفي جزء آخر إلى غلو ثمن الأرض الزراعية التي لا يبريدون تبديدها. وحاجة القرويين هذه للاحتماء من الطبيعة ومن الناس الآخرين، لحماية أنفسهم والماشية معاً، تنعكس في الطريقة التي تفتح بها البيوت والقرى للدخول نحو المركز، مديرةً ظهرها للعالم الخارجي.

ويقول عن البيت العربي كتعبير عن الحضارة العربية: إن العربي يأتي من الصحراء، والصحراء هي التي كوَّنت عاداته وشكَّلت حضارته، وهو مدين للصحراء ببساطته وميله للرياضيات والفلك وبينة عائلته. وسطح الأرض والمنظر الخلوي محترق متوهج قاحل، والراحة الوحيدة يلتئمها لو نظر إلى السماء الواعدة بالماء الواهب للحياة في سحبا البيضاء، والسماء تقزم اتساع الصحراء أمام لا نهائيتها المرصعة بالنجوم. ولا شيء يأتيه من سطح الأرض إلا الشياطين، وأما السماء فهي الحانية عليه، وتادّت به السماء إلى فرضية أنها مقام الله، ومن ثم فقد جعل استعاراته المعمارية من علمه الكوني، واعتبر السماء قبة، وقَّدها في الخيمة ذات الأعمدة الأربعة، وصار البيت نموذجاً مصغراً للكون، وكما السماء سكنة فكل ذلك البيت، وظهّر البيت للصحراء، والواجهة لفناء لا يرى منه إلا السماء.

حفص الفرد

وقبل الحشوية طائفة يجوزون أن يخاطبنا الله بالمهمل، ويطلقون الحشو على الدين، فإن الدين يتلقى من الكتاب والسنة، وهما حشيو، أى واسطة بين الله ورسوله وبين الناس.

حفص بن أبى المقدم

الحارثى الإباضى، وأصحابه يقال لهم 'الحفصية'، تميز بالقول: بأن الفاصل بين الشرك لإيمان غصلة واحدة هى معرفة الله، فمن عرفه تعالى وأنكر الجنة والنار والرسول، أو عمل كل المحرمات من قتل وزنا، واستحل سائر المحرمات مما يؤكل أو يشرب، فهذا الكافر وليس بمشرك، لأن الشرك هو الجهل بالله أو إنكاره أو إنكار وحدانيته. وهذه المقالة هى التى أبرأت منه الخوارج إلا من صدقه منهم وتابعه. وتناقض مع ذلك من بعد حين قال: إن الذى يكفر بالأنبياء والرسول فقد أشرك، على عكس تعريفه للكفر بأنه من عرف الله واحداً فقد برى من الشرك حتى وإن كفر بالأنبياء والرسول.

حفص الفرد أبو عمرو

متكلم مصرى، توفى بعد سنة ٢٠٣هـ، كان شديد الاعتزاز برأيه، ولا يشايخ الآخرين لأنهم الأعمى أو الأعلى شأنًا، ولذلك أطلق عليه الإمام الشافعى **حفص الفرد تهكمًا**، وكان فى البداية معتزليًا، وتحول إلى القول بالجبر، وقال إن الأفعال

حسن القويستى والإمام

برهان الدين حسن درويش بن عبد الله بن مطاوع، وشهرته القويستى، فقد ولد بقويسنا من محافظة المنوفية بمصر المحروسة، وكان كفيف البصر، واختير شيخاً للأزهر بعد العطار، وتوفى سنة ١٢٥٤هـ (١٨٣٨م) وتخرج على يديه كثيرون أمثال الباجورى والذهبي والطهطاوى، وله شرح فى المنطق، ومن ذلك «شرح على متن السلم».

الحشوية

فلسفة التمسكين بالطواهر، ذهبوا إلى تجسيم وغيره، وأجروا تفسير القرآن على ظاهره، ولقب هؤلاء بالحشوية لأنهم كانوا فى حلقة الحسن البصرى، فوجدتهم يتكلمون كلاماً، فقال ردوا هؤلاء إلى حشاة الحلقة، فهم الحشوية بفتح الشين. وقيل سمو بذلك لأن منهم المجسمة، أو هم أنفسهم المجسمة، والجسم حشو، وعلى هذا جاء قياس الحشوية نسبة إلى الحشو.

وقبل المراد بالحشوية: طائفة لايرون البحث فى آيات الصفات التى يتعذر إجراؤها على ظاهرها، بل يؤمنون بما أراده الله، مع جزمهم بأن الظاهر غير مراد، ويؤمنون بالتأويل إلى الله، وعلى هذا إطلاق الحشوية عليهم غير مستحسن، لأن مذهبهم هو مذهب السلف.

مخلوقة من لدن الله وليس لنا منها مناص، وأتينا مجبرون عليها. وله مع أبي الهذيل العلاف مناظرة ماثورة، ومن مؤلفاته «كتاب الرد على المعتزلة»، و«كتاب الاستطاعة»، و«كتاب التصحيح»، و«كتاب الرد على النصارى»، وأتباعه يعرفون باسم الحنفية.

الحنفى «شمس الدين»

(١١٠١هـ / ١٦٩٠م - ١١٨١هـ / ١٧٦٧م)
شمس الدين محمد بن سالم بن أحمد الحنفى، الإمام الشهيد شيخ الأزهر، تولى المشيخة عام ١١٧١هـ (١٧٥٧م). وقال عنه الجبرتي: «كان رحمه الله قطب رضى الدمار المصرية، ولا يتم أمر من أمور الدولة وغيرها إلا باطلاعه وإذنه». وند بكفر حفنة من قرى بلبس بمحافظة الشرقية من مصر، وهو من أجداد الدكتور الحنفى مؤلف هذه الموسوعة. وكتابه في الفلسفة شروح كـ يصنعها لعلته ومريديه، وله من ذلك رسالة في التقليد في الفروع، و«حاشية على الجامع الصغير للسيوطي»، و«حاشية على شرح رسالة العضد للسعد»، و«أنفس نفسائى السدرة»، و«حاشية على شرح الأشموني»، و«الشمرة البهية في أسماء الصحابة البدوية». وتوفى الشيخ الحنفى بالقاهرة، وقبره بها بزار. وكان صوفياً خلوتياً، ونقن وخلف أشياعاً كثيرين، منهم الشيخ محمد السنودى المعروف بالشير، شيخ القراء والمحدثين. وصدر المتكلمين.

ومنهم علامة وقته الشيخ حسن الشينى، والعالم السالك الشيخ محمد السنهورى، والعالم الإنسانى الشيخ محمد الزعيرى، والفهامة الشيخ خضر رسلان، والمشايع محمد الكردى، ومحمد الدمنهورى، وأحمد الغزالى وأحمد القحافى، وعلى القناوى، وسليمان المنوفى، وحسن انسكاوى، ومحمد ويوسف الرشيدى، ومحمد القشنى، وعبد الكريم المسيرى، وأحمد نعدوى، والمصري، والعصفلى، والنسراوى، وإسماعيل البمنى، وحسن المكى وغيرهم. ويقول الجبرتي عنه إنه صار خليفة الوقت وقضيه، وكان «وجوده أماناً على أهل مصر من نزول البلاء». وكان وطنياً فقد رفض أن يوافق المالك على إخراج التجاريد، ومنعهم وزجرهم وشنع عليهم، فعلموا أنه لا يتم قصدهم بدون ذلك. فاشغلوه وسَمَوْه، فعند ذلك لم يجدوا مائناً ولا رادعاً.

الحنفى «عبد النعم»

من مواليد بها سنة ١٩٣٠، شرقاوى من قرى البلاشون وكفر حفنا مركز بلبس. من أسرة بورجوازية تمتلك الأرض ولا تمتهن الفلاحة. وكان والده عمدة القرية، وكذلك عس، وحدوده. وبنت الحنفى من بيوت العلم، وجدته الأكبر الشيخ الإمام محمد الحنفى (١٦٨٩ - ١٧٥٧م) تولى مشيخة الأزهر عام ١٧٥٧م، وقال عنه الجبرتي: كان رحمه الله قطب رضى

الذى يتجاوز به إلى ما هو فوق العقل، فالمعرفة ليست فقط منطقية، ولكنها كذلك فسوق منطقية *metalogical*، وفلسفة الدكتور الحفنى يقول عنها إنها فلسفة وجودية بعد منطقية، ومبجحها الوجود الإنساني الكامن وراء التحديدات الكمية والكيفية - أى الوجود الذى يبحث فى ماهية الإنسان ومعانى المطلق والأنا، وهو الوجود الذى قوامه العلاقات الباطنة ورباط الحب والتعاطف ودقائق الحدس والاستبصار والتجربة الصوفية، وليست كذلك الوجودية الأوروبية، فقوامها التجربة الشخصية، وكانت الفلسفات الأوروبية عموماً فلسفات عقلية، ولذلك تمثل التنوير الأوروبى فى مجال العلوم والقانون، وفشل فى التماسك لحياة اجتماعية وعائلية، وتشوحت بالفلسفة الوضعية وبالماركسية الروابط الإنسانية. ولقد فشل سبينوزا بمنطقه البارد أن يثبت وجود الله الخالق الحى، ولم يجد أن للإنسان حياة باطنة قوامها الحسرية، ولم ينتج الدبالكتيك الهيجلى إلا الفلسفة الماركسية المادية التى توقفت عندها الفكر الفلسفى الأوروبى. ومن الخطأ البين أن نبحث لأنفسنا نحن المصريين أو العرب أو المسلمين عن فلسفة جاهزة عند الأوروبيين، بل علينا أن نبعد فلسفتنا نحن، وتاريخنا الفلسفى لا يُقصرنا على فيلسوف واحد، وإنما يتضمن فلاسفة عديدين، ووجهات نظر متباينة من داخل الإطار العام للإسلام، فهو الوحدة الثقافية الروحية التى تجتمع فيها عندنا ثنائية العقل

الدنيا المصرية، ولا يتم أمر من أمور الدولة وغيرها إلا باطلاع وإذنه. ومن هذه الأرومة الطيبة كان الكثير من النابهين ممن يحملون اسم الحفنى الجدد الأكبر. ولقد تعلم الدكتور عبد المنعم الحفنى بالقاهرة وكاليفورنيا وهابيلبرج ودرس بجامعةها، وكان إصلاحياً فأنجم إلى الكتابة الصحفية، وشارك بمقالاته فى صحف الأهرام والمجسورة والمساء، ومجلات المجلة والكاتب وحوار والشهر، وتتابعت مؤلفاته حتى زادت على المائة وعشرين مؤلفاً فى الفلسفة وعلم النفس والتصوف وعلم الإسلام، ولما احتك بالحضارة الغربية كان تأثيرها عليه عكسياً، بحكم نزعتها العقلية الضيقة، وتبنى مبادئ التنوير التى بثرت بها، إلا أنه كان ينحو نحواً شمولياً، وعنده أن نشاط الإنسان شامل ويتضمن نواحي العقل والنفس والروح، وليس العقل وحده أداة معرفة الحقيقة، فالمعرفة لا يمكن أن تكون عقلية فقط، فهناك كذلك الإحساس الجمالى، ومشاعر الوجدان، والمعرفة اللدنية، وليس من المستحب فصل نزعات الروح وأشواق القلب عن الوقائع المنطقية، وعلى الإنسان دائماً أن يبحث فى أعماق روحه عن أساس للفهم تتوخد به جميع الملكتات فى كلية حية من الرؤية الشاملة. وليس الإيمان كما يقول الفقهاء هو التصديق، وإنما الإيمان اتصال بالإلهى، وعندما تتوخد قوى الإنسان فى كل نسجم، يتضمن الفكر والشعور والإحساس والحب والضمير والإرادة الخيرة، فإنه يصبح قادراً على الحدس الصوفى، وعلى التأمل

المجتمع من البيت والمدرسة والمؤسسات الاجتماعية جميعها، يعمل لإذكاء التفكير، وإهداف الشعور والغضب والإحساس بالجمال، والصدور عن الحس والحس، فلن تتكشف للإنسان حقيقته الربانية - أنه خليفة الله في الأرض، فالإنسان ناسوت ولاهوت ولا ينسحق أن يصفى ناسوته على لاهوته. واتحاد كافة ملكات الإنسان تهى الفهم الباطن للوجود، ولتكوين الأنا وإعداده لتخاضب مع الأنت والتحدث عن الله. والإنسان في هذا الكون في حاجة إلى منطق عقلاني، ومنطق وجداني، ومنطق إرادة، بمعنى أن يفهم ويشعر ويهدى، وأن يتعلم أن يكون ربانياً.

مراجع

أهم مؤلفات الدكتور الحفصي :

موسوعة الفهم.

- التعميم للفهم : عربي - إنجليزي - فرنسي - ألماني .

- الموسوعة الصوفية : ليست كتاباً فلسفياً تصوفية أصحاب المؤلفات في التصوف .

- المعجم الصوفي : الشامل لمصطلحات الصوفية .

- موسوعة علم النفس والتحليل النفسي : إنجليزي عربي . ويشمل مصطلحات هذين العلمين ومعناها .

- المعجم الموسوعي للتحليل النفسي : عربي - إنجليزي - فرنسي - ألماني . وهو ثبت لمشاهير التحليل النفسي، وحركة التحليل النفسي، وأحد تياراته القديمة والمعاصرة.

والنفس، أو ثنائية التصورات المنطقية والتصورات الباطنية. والمجتمع الأوروبي بخلاف المجتمع الإسلامي، فالأول عقلاني علمي، والثاني عقلاني روحي، والأول يسلك سبيل العنف والغزو، والثاني أساسه الاستقرار والسلم، والأول نواته الملكية والغربة والاستغلال، والثاني نواته الملكية التي هي مظهر للعلاقات المتبادلة بين الناس والتعاون فيما بينهم، لأن المال هو مال الله، ونحن مستغلون عليه، والثروة على ذلك ليست شخصية كما في الغرب الأوروبي، وإنما الثروة ملكية اجتماعية، وعلى ذلك فعندما يسلك المصري المستنير، فإنه يتحدث ويفعل كالفريسيين، ولكن عاداته وذوقه وتفكيره الصميمي إسلامي. والمسلم المستنير يسلك في الكون باعتباره أن وجوده فيه هو وجود لفائدة الإعمار، والإعمار زمني، إلا أنه يرى أن الزماني يجب أن يكون في خدمة سرمدي، وإذن فأي تشريع يخدم العلاقات الاجتماعية على الأرض لابد أن يؤلف في خدمة علاقة الناس بالسماء، وروح الدين ينبغي أن تتغلغل في كل نشاطات الدولة، بمعنى أن يكون وجود الدولة وسيلة لتأكيد معاني الخير والحق والجمال، وبهدف رفع الظلم وإقامة العدل، والتعريف بالخالق الواحد، وبملكوته السماء والبعث والحساب. والدولة التي تخدم هذه الغايات هي دولة بالتأكيد تخدم الدين، وهي خير ضمان لممارسة التربية وإشاعة جو الحرية، وتأمين الاختيار والمسؤولية، والتكافل والعدالة الاجتماعيين. وما لم يكن كل شيء في

الحفنى «يوسف بن سالم»

يوسف بن سالم بن أحمد الحفنى، من حفنة، والدكتور الحفنى من نفس العائلة، وحفنة أو كفر حفنة من قرى بلبس بمحافظة الشرقية، وكان من العلماء الأفذاذ، وشقيقه شمس الدين الحفنى، وله حاشية على شرح إيساغوجي، وحاشية على شرح العضدية، وشرح على شرح الخرزجية، وحاشية على شرح السعد لعقائد النسفى، وكتابه للحواشى بالنظر إلى أنه كان يشتغل بتدريس الفلسفة والمنطق والفقه، وله فى الفقه «شرح التحرير» وبسورده المجهز عن أنه توفى سنة ١١٧٨ هـ، وكان قد تلقى عن أخيه ولأخيه، وأفاد، وأفنى، ونظم الشعر الفائق الرائع، وله ديوان شعر مشهور.

الحكماء الأصول

هم الذين لهم رأى يضرب بسهم فى الفلسفة، ولكنه كالحكمة العملية المرسله أو القول المأثور، وهؤلاء مثل: بلوتارخوس (توفى قبل ١٣٥م) : فهو أول من شهر الفلسفة ونسبت إليه الحكمة، تغلس بمصر، وأرسل إلى ملطية وأقام بها، وزينون الأكبر (نحو ٣٣٦ - ٢٦٤ ق.م) : مؤسس الرواقية، والإسلاميون يسمون الرواقيين أصحاب المظلة، وأصحاب الأصطوان. وكان أبوه فى صغره يشتري الكتب ليقرأها ابنه، وكان خشن الطباع والحلقة، يأكل الطعام نيفاً، ولا يشرب إلا الماء القراح، ولا يبالى بالبرد، ولا

- موسوعة الطب النفسى (سجلان) - وهو رصد لمرضعات ومصطلحات الطب النفسى وطرق العلاج النفسى لكل المعروف من الاضطرابات النفسية فى القديم والحديث.

- موسوعة اعلام علم النفس.

- موسوعة مدارس علم النفس.

- موسوعة علم النفس فى حياتنا اليومية. وهو من أهم المراجع لاستخدامات علم النفس فى البيت والمستشفى، وللدرسة والصنع والشارع وساحة القتال وساحة المحاكم، وبه تعريف مكانة الاختبارات النفسية.

- التحليل النفسى للأحلام.

- التعريفات للجرحائى : تحقيق.

- د. ت. القلوب : للمكي : تحقيق.

- حاشية العابد رابعة العدوية إمام الغزوينى والماتشيق «رد على الدكتور عبد الرحمن بدوى فى كتابه «رابعة العدوية شهيدة المشرق الإلهى».

- الإمام الفيلسوف العالم حجة الحق عمير الحيدام والبراهيات. «رد على المنطوقين عليه والناسيين إليه أشعاراً دافعة».

- ابن سينا: رسائله فى الحكمة والدين والتصوف.

- الدعاء إلى الله : فلسفة الدعاء ومقاييسات من دعاء الأتبياء والصالحين فى الزمان والمكان.

- تجليات فى أسماء الله الحسنى : استبطان أسمائه تعالى ولحماها الربانية.

- أعظم نساء العالمين : العبدية بنت الصديق. أم المؤمنين، زوجة رسول الله ﷺ : رواية الحديث، والمؤرخة، والداعية إلى الله، والمجاهدة الصابرة المحتسبة، صاحبة الراى والفنوى.

بالحر والمطر، وألف كتاباً في «الجمهورية»، بصور فيه دولة مثالية عالمية، لا قانون فيها لأنها لا تعرف الجريمة، ولا تعرف الطبقات، ولا الدعة، ويسودها الحب، وسكانها من الناس العاديين. وما قال: أكثروا من الإخوان، فإن بقاء النفوس ببقاء الإخوان، كما أن شفاء الأبدان بالأدوية. وابتهجوا بما تاتون من الخير وتحسبون من الشر، ولا تخافوا موت الأبدان وإنما خافوا موت النفس، والنفس تموت عقلياً عندما تتوقف بها العقلية وتغلب عليها البهيمية. والشر أصله في محبة المال، وكل الشرور متعلقة بحب المال. والعيب أصله محبة الشهوات، وسائر العيوب تنحارج عنه. وقيل له وهو في الشيفوخة: كيف حالك؟ قال: هانذا أموت قليلاً قليلاً على مهل! - وقيل له: فإذا مت فمن يدفنك؟ قال: من يؤذيه نفن جيفنى. وقيل له - وكان لا يقتنى إلا قوت يومه: إن الملك يهضك. فقال: وهل يحب الملك من هو أغنى منه؟ ونُعيَ إليه ابنه فقال: ما ذهب ذلك على، وإنما ولدت ولداً يموت، وما ولدت ولداً لا يموت! وسولون (نحو ٦٣٠ - ٥٦٠ ق.م.): شاعر أثينا ومشرعها، كان عند الفلاسفة من الأنبياء المقام بعد هرمس مثلث العظمة، وقبل سقراط. قال لتلاميذه: لا تكبروا الجاهل فيستخف بكم، ولا تتعولوا بالأشر فتعدوا فيهم، ولا تستخفوا بالمساكين في جميع أوقانتكم، وجوعوا إلى الحكمة، واستعدوا لشيفوختكم مثلما يستعد الإنسان للشقاء، واحفظوا الأمانة تحفظكم. وليكن اختياركم من

الاشياء أحدثها، ومن الإخوان أقدمهم. وقال: تزودوا من الخير وأنتم مقبلون خير لكم من أن تنزودوا منه وأنتم مدبرون، وإذا فعلتم الخير فاجتنبوا ما خالفه والأدعيتم أشراراً، وإذا عرضت لكم فكرة سوء فادفعوها عن أنفسكم، ولا تلوموا إلا أنفسكم باخطال الرأي وما تجره عليكم. وسئل: أى شيء أصعب على الإنسان؟ قال: أن يعرف عيب نفسه، وأن يمسك عما لا ينبغي أن يتكلم به. وقال لابنه: دع المزاح، فإن المزاح لقاح الضغائن. وسأله رجل: هل ترى أن أتزوج أم أذع؟ قال: أى الأمرين فعلت تدمت عليه. وقال: إن فعل الجاهل في خطابه أن يذم غيره، وفعل طالب الأدب أن يذم نفسه، وفعل الأديب أن لا يذم نفسه ولا غيره. - رأى رجلاً قد عثر فقال له: لئن عثرت برحلك خير من أن تعثر بلسانك. وقال: أنفع العلم ما أصابته الفكرة، وأقله نفعاً ما قلته بلسانك. وقال: ينبغي أن يكون المرء حسن الشكل في صغره، وعفيفاً عند إدراكه، وعدلاً في شبابه، وذو رأى في كهولته، وحافظاً للستر عند الفناء حتى لا تلحقه الندامة. - وسئل: ما فضل عليك على علم غيبرك؟ فقال: معرفتى بأن علمى قليل؛ وهو ميروس: الشاعر الأشهر، صاحب ملحمتى الإلياذة والأوديسه، وبضعه أفلاطون وأرسطو في أعلى المراتب، ويستدلان بشعره لما فيه من اتقان المعرفة، ومثانة الحكمة، وجودة الرأى، وجزالة اللفظ. فمن ذلك قوله: لا خير فى كثرة الرؤساء. - وهذه كلمة وجيزة تحثها معان

شريفة، لما في كثرة الرؤساء من الاختلاف الذي يأتى على حكمة الرئاسة بالإبطال. وفي الحكمة لو كان أهل البلد كلهم رؤوساً لما كان رئيس البيت، ولو كان أهل بلد كلهم رعية لما كانت رعية البيت! - ومن حكمه قال: مَنْ يعلم أن الحياة لنا مستعبدة، والموت معتقٌ مُطلق، أثر الموت على الحياة! - وقال: العقل عقلان: طبيعي ونجسي، وهما مثل الماء والأرض. وكما أن النار تذهب كل صامت وتُخلصه وتمكّن من العمل فيه، فكذلك العقل يذهب الأمور ويُخلصها ويضعفها ويضعفها للعمل. وَمَنْ لم يكن فيه لهذين العقلين موضع فإن خير أموره له قصر العمر! وقال: إن الإنسان الخير أفضل من جميع ما على الأرض، والإنسان الشرير أخس وأوضع من جميع ما على الأرض! وقال: لَنْ تنبئ، وأحلم تُعزّز، ولا تكن معجباً فُشمتَهن، وأفقر شهوتك فإن الوضع مَنْ انحط إلى شهواته! وقال: الأمراض ثلاثة أشياء: الزيادة والتقصان في الطبائع الأربع، وما تهيجه الأحزان. وشقاء الزائد والتناقص في الطبائع: الأدوية، وشقاء ما تهيجه الأحزان: كلام الحكماء والإخوان! وقال: العَمى خيرٌ من الجهل، لأن أصعب ما يُخاف من العَمى أن يتعثر الأعمى فيصاب في بدنه بسوء لفترة، وأما الجهل فهو مصابٌ دائمٌ وهلاكٌ أبدي! وأبيقراط (نحو ٤٦٠ - ٣٨٠ ق. م): واضح الطب الذي قال بفضل الأوتل والأواخر، وأكثر حكمته في الطب، واشتهر به، ومن أقواله الحكمة فيه: الطب هو حفظ الصحة

بما يوافق الأصحاء، ودفع المرض بما يضاده، ومن يسقى السّم من الأطباء، أو يُجهض حاملاً، أو يمنع حملًا، أو يجترىء على مريض، فليس من شيعتي! وقال لطبيب يتلقى عليه: ليكن أفضل وسيلتك إلى الناس محبتك لهم، والتشفق لأموهم، ومعرفة حالهم، واصطناع المعروف إليهم. وقال: العمر قصير، والصناعة طويلة، والوقت ضيق، والزمان جديد، والتجربة خطيرة، والقضاء غير! وديموقريطس (نحو ٤٦٠ - ٣٧٠ ق. م): وكان وأبيقراط في زمان واحد قبل أفلاطون، وقيل فيه إنه أول عقل موسوعي بين اليونانيين، واللع دعاية المادة في العالم القديم. ومن مآثراته: الجمال الظاهر يشبه به المصورون بالأصباغ، ولكن الجمال الباطن لا يشبه به إلا من هو له بالحقيقة - وقيل له: لا تنظر، فغمض عينه. فقيل له: لا تسمع، فسد أذنيه! وقيل له: لا تتكلم، فوضع يده على شفتيه. وقيل له: لا تتعلم، فقال: لا أقدر! - بقصد أن المواطن لا تندرج تحت الاختيار، وأراد التمييز بين العقل والحس، فإن الإدراك العقلي لا يتصور الانفكاك عنه، وإذا حصل لن يتصور نسبانه بالاختيار والإعراض عنه، بخلاف الإدراك الحسى، وهذا يدل على أن العقل ليس من جنس الحس، ولا النفس من جنس البدن. - وقال: مثل العلم مع من لا يقبل، وإن قيل لا يعلم، كمثل الدواء مع السقيم وهو لا يُدأوى به. وقال: ينبغي أن تأخذ العلوم بعد أن تنفى عن نفسك العيوب

وتعودها الفضائل، فإنك إن لم تفعل هذا لم تنتفع بشيء من العلوم؛ وإقليدس (القرن الرابع وبداية القرن الثالث ق.م): أول من تكلم في الرياضيات وأفردنا علماً نافعا، وكتابه «المبادئ» معروف مشهور، وتأسست به الهندسة الإقليدية، وقامت كمقابل لها هندسات غير إقليدية. ومن مآثراته: الأمور صنفان، أحدهما يُستطاع خلعه والمصير إلى غيره، والآخر توجبه الضرورة فلا يُستطاع الانتقال عنه، والاغتمام والأسف على كل واحد منهما غير سائق في الرأي. وإن حدثت وكنت مضطراً فلماذا نغتم على ما لابد منه، وإن لم تكن مضطراً فلم ألهم فيما يجوز الانتقال عنه؟ - وقال: كل ما استطع خلعه ولا اضطر إلى لزومه، فلم الإقامة على مكروهه؟ - وقال: إفزع إلى ما يشبه الرأي العام التدييري، وأنهم ما سواه. - وقال: الصواب إذا كان عاماً كان أفضل، لأن الخاص إنما يقصد أمراً خاصاً، ويقتضى أعمال فكر وبحث خاصين. - وقال: كل أمر نتصرف فيه والنفس الناطقة هي المقدرة له، فهو داخل في الأفعال الإنسانية، وما لا تقدرة النفس الناطقة فهو مغرور علينا ونحن إزاءه كالبهايم المسيرة؛ وبطليموس (المتوفى بالإسكندرية نحو سنة ١٦٧ ميلادية): صاحب كتاب الجغرافية والذي ظل المرجع لكل الدارسين في العصور الوسطى، ومؤلف «المسطى»، وبه كل علم الفلك القديم. ومن مآثراته: العلم في موطنه كالذهب في معدنه، لا يُستنبط إلا بالذؤوب والنصب، والكذب

والنصب، ثم يجب تخليصه بالفكر كما يخلص الذهب بالنار. - وقال: ما أحسن الإنسان أن يصبر عما يشتهي، وأحسن منه ألا يشتهي إلا ما ينسحق! - وقال: نحن كائنون في الزمن الذي يأتي بعد (يقصد المعاد)، إذ الكون والوجود الحقيقي في ذلك العالم؛ والإسكندر المقدوني (٣٥٦ - ٣٢٣ ق.م): الذي حكم العالم القديم وأسس الإسكندرية، وكان مرثيه الحكيم العظيم أرسطو، وكان كمرثيه ينطق الحكمة. وقيل له: إنك تعظم مؤذيك أكثر من تعظيمك والذك، فقال لأن أبي كان سبب حياتي الفانية، ومؤذبي هو سبب حياتي الباقية؛ وفي رواية: لأن أبي كان سبب حياتي، ومؤذبي سبب تجوذي حياتي؛ وفي رواية: لأن أبي كان سبب كوئي، ومؤذبي كان سبب نطقي. وكتب إليه أرسطو يقول: إجمع في سياستك بين المبادرة والترث، وامرّج كل شكل بشكله حتى يزداد قوة وعزة عن ضده، ويميز لك بصورته. ومن وعدك عن الخلف فإنه شين. وشب وعيدك بالعفو فإنه زين. وكن عبداً للحق فإن غيب الحق حر. واقصد الإحسان إلى جميع الخلق، وضع الإساءة في موضعها. وأظهر لاهلك أنك منهم، ولاصحابك أنك بهم، ولرعيثك أنك لهم. - وقال: العقل لا يالم في طلب معرفة الأشياء، بل الحمد يالم وبسام. - وقال: النظر في المرأة يرى رَسْم الوجه، وفي أقاويل الحكماء يرى رَسْم النفس.

الهواء أهم عنده من الماء، لأنه أصل النفس للأحياء، وهو بمثابة النفس للعالم، وعندما يتكاثف يشكل سحباً، وبهطل السحاب مطراً، وعندما يتخلخل يستحيل تاراً، والنار أصل الحياة والحركة. وأما أنبساط وقلبيس (٤٩٢ - ٤٣٠ ق. م.): فكان يكتب حكمته أو فلسفته شعراً، وكان أول الفلاسفة المثاليين، قيل ألقي بنفسه في بركان أظنة ليظن الناس أنه رُفِعَ إلى السماء وصار إلهاً فيعبدوه! وكان أول من قال بالمبادئ الأربعة: النار والهواء والماء والتراب، وقال إن الوجود لا يتغير، لأن التغيير إما إلى فساد أو إلى كون، والوجود واحد فلا يمكن أن يكون هناك كون، لأنه لا يتضاف إليه جديد، فالوجود هو هو وهو كل ما هو موجود، وليس ثمة ما سيوجد. ولا فساد للوجود، لأنه ابن سيذهب الفاسد. وإما الوجود أزلي، ومادته لا تغنى وإما تتغير كثيراً فقط نتيجة اجتماع وانفصال بين العناصر وجزئياتها، بفعل مبدأ الكراهية الذي يسبب التنافر والانفصال، ومبدأ المحبة الذي يسبب الاتصال والاتحاد، وتاريخ العالم من دورات تسود فيها المحبة أو الكراهية، والمحبة هي المبدأ الغالب. وإن كان هناك نموذج للمحبة والتآلف فهو الدم، والدم مركزه القلب، ولذلك كان القلب أهم ما في الإنسان، وهو مصدر المعرفة ووسيلتها، والمعرفة تكون بين الأشياء، والمعرفة بالعقل أتم من المعرفة بالحس. وأما فيثاغورس (٥٧٠ - ٤٩٧ ق. م.): فهو أول من رفض أن يتسمّى باسم

الحكماء السبعة

هم أساطين الحكمة القديمة: طاليس المِلّطى، وأنكساجوراس الأفلاروماني، وأنكسيمانس المِلّطى، وأنبساط وقلبيس الأجريجاني، وفيثاغوراس الساموسي، وسقراط والأفلاطون الاثينيان. فأما طاليس (٦٢٤ - ٥٤٦ ق. م.): فكان أول ممثل للطبيعيين الذين ورثوا ثقافة الشرق العلمية بدون سحر ولا شعوذة ولا تدنٍ، وقيل إنه تنبأ بكنوف ٢٨ مايو سنة ٥٨٥ ق. م، وكان أول من أدخل علم الهندسة إلى مصر، وكان تاجر زيت كثير السفر إلى مصر، وتعلّم فيها الفلك، وقال إن نور القمر من الشمس، والماء منه كلُّ شيء، وفي ذلك يقول هيجل إن دعوى طاليس، بأن الماء هو المطلق والمبدأ، هي دعوة فلسفية، وبها بدأت الفلسفة، لأنها دعوة إلى أن ما هو في ذاته ولذاته فقط - هو واحد. وأما أنكساجوراس (٥٠٠ - ٤٢٨ ق. م.): فكان أول فيلسوف يعلم في أثينا، وأول من حوكم بتهمة الإلحاد بسبب أفكاره العلمية، وصدر الحكم ضده بالإعدام، ولكنه هرب إلى مسباقيوم وافتتح فيها مدرسة لتعليم الفلسفة، وأطلقوا عليه اسم النوصى أى العقل، لأن مذهبه يقول بالعقل. وأما أنكسيمانس (٥٨٨ - ٥٢٥ ق. م.): فكان أول من نقل الفلسفة من مجال الطبيعة إلى مجال الوعي، وأول من نبّه إلى أن التغيرات الكمية يمكن أن تستحدث تغيرات كمية، وقال بمبدأ أول هو

وبطلاً من أبطال الإنسانية، وعدواً للاستبداد، ونصيراً للحرية، يحترم المجتمع وقوانينه، ورضى عن طيب خاطر أن يتجرع السم ولا يهرب حتى لا يكون قدوة سيئة للآخرين. وأما أفلاطون (نحو ٤٢٧ - ٣٤٧ ق.م.): فهو أعظم السبعة، وهو الحكيم المثالي، تعلم على سقراط المعلم الأول، فكان خير تلميذ لخير معلم، وهو الذي خلد استافه بما نسب إليه من محاورات كان يعلمها في أكاديميته الكبرى، أول أكاديمية في التاريخ، وأول دار حكمة تتخصص في الفلسفة وتخرج أمثال أرسطو. وكان أفلاطون أول فيلسوف يحاول على المستوى الرسني أن ينصب الفلسفة حكماً، وأن يصنع من الحكماء فلاسفة، حتى قال فيه شيشرون: إنه إله السياسيين؛ وقال فيه أوغسطين: كان حكم أهل زمانه؛ وقال بترارك: أرسطو له الحكم، وأفلاطون له الكيف؛ وقال هيجل: إن أفلاطون هو الذي جعل من الفلسفة لأول مرة علماً نظرياً، وأفلاطون هو حبيب كل المتدينين والمثاليين والعازفين عن الحياة، الطامحين لحياة أفضل، وهو أبو المثالية ومخترعها، والفلسفة به وعى بالذات، ومعايشة حياتية للتفكير، ويتوجه بها أفلاطون إلى المعاني الوجودية الكبرى، وربما لانتعلم من فلسفته الكثير، إلا أننا به نبدأ حقاً في التفلسف.

يقول الشهرستاني: إن حكماء العرب شذمة قليلون، لأن أكثر حكمتهم فلتات طبع، وخطرات فكر. ولم يكن للمعجم قبل الإسلام

الحكيم، فالحكمة لا يوصف بها إلا الآلهة، أما هو فليس إلا فيلسوفاً أو محباً للحكمة، والفلسفة عنده لأول مرة في اليونان أسلوب حياة بهي، لخلاص الروح بالزهد والاستئاع عن اللحوم والجنس، وبالصمت، والكون كله مخلوق واحد، وحتى يتنفس، والكائنات كلها اقارب تتخارج من بعضها البعض، وتتناسخ إلى بعضها البعض، وحتى الجماد كذلك اقارب، والجسد فان والروح خالدة، وعلى البشر أن يعدوا أنفسهم للعودة إلى الروح الكلية أو النغم الأكبر، وكل ما في الكون يشكل نغماً فيه، ويقدر تناسقه مع النغم الكلي بقدر سموه ورفعته. وأما سقراط (٤٧٠ - ٣٨٩ ق.م.): فهو حكيم اليونان غير المنازع، أنزل الفلسفة - كما يقول شيشرون - من السماء إلى الأرض، وأدخلها إلى البيوت والأسواق، ولأول مرة في التاريخ يتحقق ما يسمى بالفلسفة الشعبية، وصورته كما تظهر في محاوراته هي صورة الإنسان البسيط العامي، الجاهل، وكان يرتدي سترة خشنة، ويسير حافياً، وجهه دميم، وأنفه فطساء بشعة، ووجهه به تمش، ولا صنعة له سوى أن يعرف نفسه، ويجادل الناس فيما يعرفون: يتبين أنهم لا يعرفون على الحقيقة، وفلسفته هي حياته، وهو فيلسوف وجودي من الطراز الأول، ومراده أن يكون سواطناً، ولم يكن يدعى علماً نهائياً، وكان يقول عن نفسه إنه يشبه أمه، فهي كانت قابلة، وهو يعمل أيضاً قابلة معاني، يستولدها معنوياً، وكان مثلاً للعقل،

باتها الهادى إلى النجاح. وكان سقراط (٤٧٠ - ٣٩٩ ق.م) أول من صاغ تصوراً كاملاً لحكمة الإغريق، فقرر بين المعرفة والفضيلة. وأرجع الفضل في الحياة إلى الجهل بمعنى الفضيلة، ووصف خلفه الفلاسفة الحكمة بأنها العيش بمقتضى العقل. وأكبر الرواقيون العقل حتى قال حكيمهم ماركويس أوربانوس إن الحكمة تقتضى أن يتأى الإنسان بنفسه عن الانفعالات لأنها لا تقوم بنفس صاحبها إلا عن جهل. ولعل هناك من فلاسفة العصر الحديث من يصدق عليه أن نصفه بالحكمة، ولعل أبرز هؤلاء مونتاني، وإمرسون، ولوك، وولتر، وستيوارت مل، وسدجويك، وإن كان سيجنوزا يظهر عليهم جميعاً.

ومن حكماء العرب الأقدمين جماعة اشتهروا بذلك، وكانت لهم لسان ورياسة، من أمثال: لقمان بن عاد، ولقيم بن لقمان، ومجاشع بن دزام، وسليط بن كعب بن يربوع، ويبدو أن سليطاً سقى كذلك لسلالة لسانه، فقد كان كالكليبيين عند اليونان لا يخشى في الحق لومة لائم، ويؤجى نصائحه بإقحام. ومنهم لؤى بن غالب، وقس بن ساعدة، وقصى بن كلاب، وأكثم بن صيفي، وربيعة بن حذار، وهريم بن قطبة، وعامر بن الظرب، وليبد بن ربيعة.

والحكيم، والحكيم كذلك، من علماء العرب الذين يحكمون بينهم إذا تناقروا في الفضل

مقالة في الفلسفة، وإنما الأصل في الفلسفة والمبدأ في الحكمة كان لليونان، وغيرهم كاليونان لهم. ونسى الشهرستاني المصريين وحكمتهم، سامحه الله.

الحكمة

Sapientia; Weisheit; Saggezza;

Sagesse; Wisdom

هي تقليد الأمور على كافة أوجهها، وإعمال النظر فيما ينبغي، وأتباع الرأي السديد الذي يملك به صاحبه المسلك الصائب. وقد تصدر الحكمة عن معرفة واسعة، وقربة محنكة، وحصافة بالغة، وبصيرة نافذة. وهي أسبق من علم الفلسفة، لأنها الدراية بأمور الدنيا. وتغفل بها آداب الأمم القديمة، وأقدم ألوانها المعروفة في الصين في كتابات كونفوشيوس (القرن السادس قبل الميلاد)، ومينشيوس (القرن الرابع قبل الميلاد)، وفي الهند، في الباجاوادفيتا والدامابادا، وفي مصر الفرعونية، في حكمة بتاح حوتب (نحو ٢٥٠٠ ق.م)، وفي العهد القديم عند العبرانيين، وخاصة أسفار أيوب، والأمثال، والزماير، وكتابه المسمى حكمة سليمان. وكانت للإغريق حكمة قبل أن تكون لهم فلسفة، صوّرها هزود (القرن الثامن ق.م) وثيوجنيس (القرن السادس ق.م) شعراً، وطرح فيثاغوراس مفهومه عنها في كتابات وصفها

وإذا تغدّى أحدكم فليمن على إثر غدائه، وإذا تعشى فليخط أربعين خطوة».

ومن حكماتهم أكثرهم **صفي بن رباح**، أدرك الإسلام، ومن حكمه: «مقتل الرجل بين فكيه» «ويل لعالم أمر من جاهله» «إن قول الحق لم يدع لى صاحباً» «يتشابه الأمر إذا أقبل، وإذا أدبر عرفه الكيس والاحق» «لا تغضبوا عن اليسير فإنه يجنى الكثير» «حيلة من لا حيلة له الصبر». ومن أقواله في بنى تميم لما ظهرت دعوة النبی ﷺ، وكان أكثرهم قد أرسل ابنه إليه فجاءه بخبر: «يا بني تميم، لا تحضروني سفيهاً فإنه من يسمع يخجل. إن السفيه يوهن من قوته ويثبت من دونه. لا خير فيمن لا عقل له. كبرت سنى ودخلتني ذلة، فإذا رأيتم مني حسناً فاقبلوه، وإن رأيتم مني غير ذلك فقوموني استقم. إن ابني شافه هذا الرجل مشافهة وأتاني بحبره. كتابه بأمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، وبأخذ فيه بمحاسن الأخلاق، ويدعو إلى توحيد الله وخلع الاوثان وترك الخلف بالسيران، وقد حلف ذو الرأي منكم أن الفضل فيما يدعو إليه، وإن الرأي ترك ما ينهى عنه. إن أحق الناس بمحونة محمد وساعدته على أمره أنتم، فإن يكن الذي يدعو إليه حقاً فهو لكم دون الناس، وإن يكن باطلاً كنتم أحق الناس بالكف عنه والسير عليه. وقد كان أسقف غمران يحدث به قلبه بهفته. وكان سفيان بن مجاشع يحدث به قلبه وسئى ابنه محمداً. فكونوا في أمره أولاً ولا

وغيره من الأمور التي كانت تقع بينهم. ومعنى المناصرة أن يقولوا أنا أعر منك نفعاً، ولهم كتب في المناورات، اشتهرت منها مناصرة عامل بن طفيل مع علقمة، وقد جعلاً منافرتهم إلى أبي سفيان بن حرب بن أمية، ثم إلى أبي جهل بن هشام، فلم يحكما لأيهما، فرجعا إلى هرم بن قطبة بن سنان فحكم بينهما. ومنافرة بنى فزارة وبنى هلال، وقد تنافروا إلى أنس بن صدرك. ومنافرة جرير الجعلى وخالد بن أرطاة الكلبي إلى الأقرع بن حابس. ومنافرة القعقاع بن زرارة وخالد بن مالك إلى أكثرهم **صفي**. ومنافرة هاشم بن عبد مناف وأميمة بن عبد شمس إلى السكاهن الخزاعي.

ومن حكماء العرب أيضاً الحارث بن كلدة الشقي، وترجم له **إبن أبي أصيبعة المصري** (المتوفى سنة ١٢٦٩م) في كتابه «عيون الأنبياء في طبقات الأطباء»، وذكره الوزير جمال الدين **القفاطى** (المتوفى سنة ١٢٤٨م) في كتابه «إخبار العلماء بأخبار الحكماء». ومن حكمه الماثورة: دافع بالدواء ما وجدت مدفعاً، ولا تشربه إلا من ضرورة فإنه لا يصلح إلا أقصد مثله». وقيل إنه لما قاربه الوفاة استنصحوه فقال: لا تنزوجوا من النساء إلا شابة، ولا تأكلوا الفاكهة إلا في أوان نضجها، ولا يتعالمن أحدكم ما احتمل الداء، وعليكم بالنورة (أى القطران) في كل شهر، فإنها مذيبة للبلغم، مهلكة للبرص، مئبنة للحم.

المؤودة.

ومن حكيومات العرب اللاتى اشتهرن بإصابة الحكم وحسن الراى خصيلة بنت عامر بن الظرب العدوانى، وهند بنت الحنن الإبادية، وجمعة بنت حابس الإبادى، وصخر بنت لقمان أو أنها أخته، وحذام بنت الريان.

وحكمة العرب كما يقول الشهرستانى يحصلها علم الأنساب والتواريخ والأدبان، وكانوا بعدونه نوعاً شريفاً من العلوم؛ وعلم الرؤيا وكان أبو بكر بمن يعبر الرؤيا فى الجاهلية ويهيب، فيرجعون إليه ويستخبرون عنه؛ وعلم الأنواء أى أحوال المناخ. ومن هؤلاء الحكماء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وينتظر النبوة.

الحكومة

Governo; Gouvernement;

Government

نظام الحكم فى الدولة، أو مجموع الهيئات الحاكمة. ويقسم أرسطو الحكومات إلى ملكية تخضع لحكم الملك، وأرستوقراطية تخضع لحكم الأعيان، وجمهورية تشترك أعداداً كبيرة من الناس فى الحكم. وكان أرسطو مظاهراً لأفلاطون فى نفسه، لكن منتسكياً قسمها إلى استبدادية لا تخضع فيها الحاكم للقانون، وملكية فردية يحكمها الملك وحده وإن كان

تكونوا آخرى. إتشوا طائعين قبل أن تاتوا كارهين. إن الذى يدعو إليه محمد لو لم يكن ديناً كان فى اخلاق الناس حسناً. اطيعوني وأطيعوا أمرى أسأل لكم أشياء لا تضرع منكم أبداً، تصيحون أعز حى فى العرب واكثرهم عدداً وأوسعهم داراً، فهائى أرى أمراً لا يجتنبه عزيز إلا ذل، ولا يلزمه ذليل إلا عز. إن الأول لم يدع للآخر شيئاً. وهذا أمر له ما بعده. ومن سبق إليه حاز المعالى واقتدى به النالى. والعزيمة حزم والاختلاف عجز. فقال مالك بن نويرة: قد خرف شيخكم! فقال أكثم: ويل للشجى من الخلق، ولهنى على أمر لم أشهده ولم يسبقنى. فذهب مثلاً. وقيل إنه قصد المدينة فى سنة من قومه يريدون الإسلام، فعات فى الطريق، ولم ير النبى ﷺ، وأسلم من بلغ المدينة من أصحابه. وهو المعنى بالآية «ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله» (النساء ١٠٠).

ومنهم عامر بن الظرب العدوانى من قبيلة قيس، وكانت العرب لا تعدل بفهمه فهماً، ولا بحكمه حكماً. ومن كلماته: من طلب شيئاً وجده، وإن لم يجده يوشك أن يقع قريباً منه. رب زارع لنفسه حاصد لسواه. رب أكلة تمتع أكلات.

ومنهم عبد المطلب بن هاشم جد النبى ﷺ، وتؤثر عنه سنن جاء القرآن باكثرها: كالمنع من نكاح المحارم، وقطع يد السارق، والنهى عن قتل

أو الإصلاح، وحكومة شعبية أو ديمقراطية
بإشرافها السلطة كل الشعب، والديمقراطية
هي المبدأ الذي أصبح هدفاً من أهداف
التنظيم السياسية ومطلباً شعبياً.

مراجع

- Finer, Herman: The Theory and Practice of
Modern Government.

الحلاج

أبو الفتح الحسين بن منصور الحلاج، من
فلاسفة الصوفية وصاحب المأساة المشهورة في
تاريخ الفكر والتصوف باسم مأساة الحلاج،
والذي ذهب عذابات مثلاً فقبل عذاباته
الحلاج. وكان ميلاده في «طوره» من كورة
اصطخر بمفارس عام ٢٤٤هـ (٨٥٨م)، ولما
صلب وضرب بالسيف كان ذلك في السادس
والعشرين من ذي القعدة سنة ٣٠٩هـ: صبرا
على جسده النفط وأشعلوا فيه النار، ثم حملوا
المراد لمنازة القوه من فوقها لتذروه الرياح،
ونصبوا الرأس يومين ثم طيف به خراسان، عليه
رحمة الله!

وفي تاريخ الفلسفة يُعتبر الحلاج من المفكرين
الذين اضاعهم التنفلس، وعادتهم السلطة
بسبب أفكارهم، وكانوا قد بدأوا بإبراهيم من
الأنبياء، ثم سقراط - الأب الأول للتنفلس،
ثم الحلاج شهيد الصوفية.

مقيداً بالقانون، وجمهورية تخضع فيها الحكومة
لإرادة الشعب. وقسمها روسو إلى ملكية
وأرستوقراطية وديمقراطية. لكن التقسيم
الحديث للحكومات يتناولها من حيث الخضر
للقانون وباعتبار الرئيس الأعلى ومصدر السيادة.
وتنقسم الحكومات من حيث خضوعها للقانون
إلى استبدادية - والحاكم فيها صاحب السلطة
المطلقة، وقانونية لا يجوز للحاكم فيها أن
يتصرف إلا وفق القانون. وتنقسم الحكومة
القانونية إلى مطلقة يركز فيها القانون جميع
السلطات بيد الحاكم، وتختلف عن
الاستبدادية في أنها تخضع للقانون، ومقيدة
بوزع دستورها الصلاحيات بين الحاكم
والسلطات الأخرى. وتنقسم الحكومات من
حيث الرئيس الأعلى للدولة إلى ملكية تؤول
فيها السلطة إلى الحاكم بالوراثة، وجمهورية يتم
فيها اختيار الحاكم بالانتخاب ولدة محدودة.
وتنقسم الحكومات من حيث مصدر السيادة إلى
فردية يتولى فيها الحكم شخص واحد (وتدخل
ضمنها الحكومات الملكية الاستبدادية التي لا
يخضع فيها الحاكم لأي قانون أو نظام، والملكية
المطلقة التي يخضع فيها الحاكم للقانون ولكنه
يملك تغييره، والدكتاتورية التي يستمد فيها
الحاكم سلطاته من شخصه وما له من قوى ذاتية،
وحكومة أقلية تتجسّد السلطة فيها في يد فئة
قليلة تنسب لطبقة معينة، قبل هي أصلح
الطبقات للحكم، وتسمى لذلك
بالأرستوقراطية وتعني بالإغريقية حكم الأخيار

علم السيميا، لجهله بأحوال الفقراء (يقصد الصوفية) فى أحوالهم . ولما دخلوا عليه لباخذوه للصلب، كان فى ذلك البيت، فما قدر أحد أن يخرج من ذلك البيت، لأن الباب يضيق عنه، فجاء المجنيد وقال له: سلم لله تعالى واخرج لما اقتضاه وقدره، فخرج إلى حالته المعهودة، فخرج فصلبوه . وإذن فقد كانت الشخصية والذاتية كما يقول الدكتور عبد الرحمن بدوى هى تهمة الحلاج، فهو يعنى نفسه ولم يسقط فى قيم عصره، وكانت له أفكاره وفلسفته فى الدين والسياسة والخلافة والوجود بعامة - كما هو واضح من قائمة مصنفاته، وبسبب ذلك وقع للحلاج عند الناس قبول عظيم، حتى حسده جميع من فى وقته . ويقول ماسينيون: ولقد قامت فى ذلك الحين بين العلماء رغبة عامة فى إصلاح الأداة الإدارية، وطالبوا بإقامة خلافة إسلامية حقاً، ووزارة تحكم بين الناس بالعدل، خصوصاً فى مسائل الحراج والضرائب ضد مفساد عمال الحراج - خلافة شاعرة بمسؤوليات وظيفتها أمام الله، مما يجعل الله يرضى عن قيام المسلمين بفروض دينهم - من صلاة وحج وصيام - وكان الأمل معقوداً على الحلاج للعمل فى هذا السبيل، فى الوقت الذى توقع فيه الحلاج قرب مصادرة حريته من جانب أعدائه وأصدقائه . ويقول فيكلمسون: ضاق كبار رجال الدولة بنفوذ الحلاج وصباحاته الشعبية الحادة التى تهدد بثورة تطيح بهم وينفوذهم... واشترك فى الحركة ضد

ويحصى ابن النديم ٤٩ مصنفاً للحلاج منها: كتاب طاسين الأزل، وكتاب الأحرف اغدلة والأزلية والأسماء الكلية، وكتاب الصيهور فى علم الحروف والطلسمات والكيمياء، وكتاب الأبد والمآب، وكتاب خلق الإنسان والبيان، وكتاب العدل والتوحيد، وكتاب علم البقاء والفناء، وكتاب نور النور، وكتاب التجليلات، وكتاب الهياكل والعالم والعالم، وكتاب مدح النبى والمثل الأعلى، وكتاب الغريب الفصيح، وكتاب اليقظة وبدا الخلق، وكتاب القيامة والقيامات، وكتاب خزائن الخيرات، وكتاب مواجيد العارفين، وكتاب خلائق القرآن والاعتبار، وكتاب الصدق والإخلاص، وكتاب الأمثال والأبواب، وكتاب اليقين، وكتاب التوحيد، وكتاب الوجود الأول، وكتاب الوجود الثانى، والسديموان. وهذه المصنفات منعت السلطة تداولها وصادرتها وفقدت فلم يبق منها إلا كتاب طواسين. ويقول ماسينيون: إن تلميذ الحلاج المدعو أحمد بن عطاء الأدمى هو الذى استطاع تهريبه (أى الكتاب) من السجن.

ويقول الفيلسوف الإسلامى الأكبر محمى الدين بن عربى فى كتابه الأنخم والفتوحات المكية الجزء الثالث: إن الحلاج كان يتدخل بيناً عنده يسميه بيت العظيمة، فكان إذا دخله ملاه كله يذاته بأعين الناظرين، حتى أن بعض الناس ممن لا يعرف تطورات أحوال هذا المقام، نسبته إلى

الحلاج مزيج عجيب من المرتشين والقوادين والزنادقة ومستغلي النفوذ .

وما قاله الحلاج وقت ان جاءوا للصليبه لينضاف إلى ما قاله سقراط وقت ان جاءوه ليتجرع السم . وكان الحلاج أروع من سقراط .

ومن أقوال الحلاج : اللهم إنك المتجلى عن كل جهة، المتخلى عن كل جهة . بحق قدمك على خَدَّيْ، وحق خَدَّيْ تحت ملايس قدمك، أن ترزقني شكر هذه النعمة التي أنعمت عليّ، حيث غيبت أغيارى عما كشفت لى من مطالع وجهك، وحرمت على غيرى ما أبحت لى من النظر فى مكنونات سرِّك . هؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلى، تعصباً لدينك، وتقرباً إليك، فاغفر لهم، فإنك لو كشفت لهم ما كشفت لى لما فعلوا ما فعلوا، ولو سترت عنى ما سترت عنهم لما ابتليت بما ابتليت، فلك الحمد فيما تفعل، ولك الحمد فيما تريد .

ومن أحكم ما قاله الحلاج طاسين الفهم : أفهام الحلائق لا تتعلق بالحقيقة، والحقيقة لا تتعلق بالحقيقة . الخواطر علاتق، وعلاتق الحلائق لا تصل إلى الحقائق، والإدراك إلى علم الحقيقة صعب، فكيف إلى حقيقة الحقيقة؟ الحق وراء الحقيقة، والحقيقة دون الحق .

وفى طاسين الصفاء يقول : الحقيقة طُرُقها مُضَيِّقة، الغرب سلكها يخبر عن قطع مقامات الأربعين، مثل مقام . . الشهود والوجود، والتدبر

والتحير والتفكير . . والحقيقة خليقة . . دع الخليفة لتكون أنت هو، أو هو أنت من حيث الحقيقة . يعنى أن علم الغيب مستحيل فلم يبق إلا علم الحاضر، أو علم الخليفة، أو علم الذات، فإن كنت تبحث عن الهو فابحث فى الانا .

وفى طاسين التوحيد يقول : الحق واحد أحد وحيد مُؤَحَّد . والواحد والتوحيد . . مفرد مُجَرَّد . يعنى أنه لا وجود إلا لله، فكل ما هو كائن هو من الله وبالله وإلى الله .

وقال فى بستان المعرفة : المعرفة وراء الورا . وراء المدى، وراء الهمة، وراء الأسرار، وراء الأخبار، وراء الإدراك . يعنى المعرفة الحققة علم على ما وراء المدرك العيانى، أعنى المعرفة بالله .

وفى الديوان يقول :

تباركت مشيتك يا قصدى ومرادى

يا ذات وجودى وغاية رغبى

يا حديثى وإيمانى ورمزى

يا جميعى وعصرى وأجزائى

• • •

ويقول :

أنا سر الحق ما الحق أنا

بل أنا حق ففرق بيننا

أنا عين الله فى الأشياء فهل

ظاهر فى الكون إلا عيننا

• • •

إن يشأ شئت وإن شئت يس:

• • •

وقوله:

مزجتُ روحك في روحي

كما تمزج الخمرة بالماء الزلال

فإذا منك شيء مني

فإذا أنت أنا في كل حال

• • •

وقوله:

عجبتُ منك ومني

بما منية التمني

أدبيني منك حتى

ظننتُ أنك أنسى

وغبتُ عن الوجد حتى

أفقتني بك عني

بما نعمتي في حياتي

وراحتني بعد دفتي

مالى بغيرك أنسى

من حيث خسوفي وأمني

• • •

وقيل في الحلاج إن عباراته تحمل معنيين،

أحدهما حسن محمود، والآخر قبيح مذموم،

ويقول:

ما زلت أظفر في بحار الهوى

برفعنى الموج وأنشط

فتارة برفعنى موجها

وتارة أهوى وأنشط

حتى إذا صيرنى في الهوى

إلى مكان ما له شط

ناديتُ بما من لم أبح باسمه

ولم أخنه في الهوى قط

تقيك نفسى السوء من حاكم

ما كان هذا بيننا شرط

• • •

وقال:

أنا من أهوى ومن أهوى أنا

نحن روحان حللنا بدنًا

فإذا أبصرتنى أبصرته

وإذا أبصرتهُ أبصرتنا

• • •

ويقول:

لى حبيب حبه وسط الحشا

لو يشأ يمشى على قلبى مشا

روحهُ روحي وروحي روحهُ

أشخاص دُعاتها. وفي المسيحية قالوا إن روح الله قد حلت في المسيح.

الحمّادى النيماني

(المتوفى نحو ٤٧٠ هـ) محمد بن مالك بن أبى الفضائل، له الكتاب المرجع، كشف أسرار الباطنية، وهو من أفضل المؤلفات في موضوعه. وابن مالك من أهل السنة في اليمن، وأدرك أيام عليّ بن محمد الصليحي القرمطي، وسمع ما يقال عن دعوته الباطنية، فدخل في مذهب مختبراً، وقرأ مصنفاتهم، وعرف طريقتهم، وصنّف كتابه يفضح فيه أفكارهم، ويكشف النقاب عن محبوبه تعاليمهم وأهوائهم، وسوء تاويلاتهم للقرآن، وفساد تفسيراتهم للدين، ويشرح ما استنبه من مصطلحاتهم. ومن رأيه أن أصل دعوتهم ظهور عبد الله بن ميمون القداح في الكوفة سنة ٢٧٦ هـ. وما كان من دخوله في طريق الفلسفة وتعميقه للعلوم، لتأكيد لأهل الإسلام. وكان يهودياً من ولد الشلعلع من قرية بالشام يقال لها السلمية. وهو من الأحرار وأهل الفلسفة، واشتغل صائفاً، وخدم اسماعيل بن جعفر الصادق، وخرج في أيام قرمط البقار، وبسبب قرمط (الذي كان يتقرمط في سيّره) نسب أهل مذهب ابن ميمون إلى القرامطة.

وأطلقوا على ذلك الشطح. ولما اختلفوا بشأنه نسبوه إلى مذهب الحلولية، وحكوا عنه أنه قال: من هذب نفسه في الطاعة، وصبر على اللذات والشهوات، ارتقى إلى مقام المقرّبين، ثم لا يزال يصغر ويرتقى في درجات المصاافة حتى يصغر عن البشرية، فإذا لم يبق فيه من البشرية حظاً حلّ فيه روح الإله الذي حلّ في عيسى بن مريم، ولم يُرد حينئذ شيئاً إلا كان كما أراد، وكان جميع فعله فعل الله تعالى!

وبعد.. فإنه لمن الصعب حقاً أن نبرئ الحلّاج من الحلول والقول بوحدة الوجود، ولا شك أنه كان حلولياً ووجودياً. ولم يكن يرى في الله أنه إله مشخص وإنما هو هذا الوجود نفسه، فالوجود حيّ وهو الله! فلم ينكر وجود الله، ولم يقبل أنه متخارج عن الكون والكائنات.

الحلولية

فلسفة القائلين بالحلول، بمعنى أن الله يحلّ في الأشخاص الحسّية، وقيل إن الحلّاج والبسطامي من هؤلاء، ولهما شطحات في الحلول أودت بهما. والشيعية الرافضة، كالسبئية والمناحية والخطابية والشريعية والنميرية، أداروا روح الله في عليّ وأولاده، وكذلك المسلمية والحلمانية والمبيضية والفتنمية والعدافرة، قالوا بحلول روح الله في

الحنيفية

ثلاثة شهور، وهاجر إلى مصر والولايات المتحدة، ثم عاد إلى الشام وتوفي في بيروت.

الحنيفية

فلسفة المتعبد بن علي غير دين النصاري واليهود في شبه الجزيرة العربية قبل بعثة محمد ﷺ، وقبل إنها دين، وقبل هي مجلة إبراهيم وأساسها القول بإله واحد.

وكان الحنيفية: يعتزلون عبادة الأوثان، ويمتنعون عن أكل ما ذُبح باسمها، وينكرون على قريش ذبحها على غير اسم الله، ويقولون بالجنة والنار والحساب، ويقسمون تدنيهم على تقوى الله.

وأشهر الحنيفية: زيد بن عمرو الذي قال عنه الرسول «بأنى يوم القيامة أمة وحده»، وقبل عنه إنه كان نبياً أوحى إليه بما يكمل نفسه؛ وأمية بن أبي الصلت، إلا أنه في بعثة الرسول عاداه حتى قال فيه الرسول «آمن بشعره وكفر فله»، وأبو قيس بن أبي أنس، وكان له بيت اتخذ مجداً لا يدخله طامث ولا جنب، وقال أعبد رب إبراهيم؛ وخالد بن سنان، ويروى أن الرسول ﷺ قال فيه «ذلك نبي أضاعه قومه»، وأنت ابنته رسول الله ﷺ فسمعتة بقراً «قل هو الله أحد»، فقالت كان أبي يقولها!

حمزة النيسابوري

من الحوارج المعجزة الحازمية، قال في باب القدر والاستعانة بمقولة القدورية فأكفرته الحازمية، ثم زعم أن أطفال المشركين في النار فأكفرته القدورية، وإلى القعدة من الحوارج مع قوله بتكفير من لا يوافق على قتال مخالفه من فركهم، بدعوى أنهم مشركون. ومن سار سيرته وتابمه على رايه يسمون الحمزية أو أصحاب حمزة.

حنا خباز

(١٨٧١ - ١٩٥٥م) حنا عبيد الله بن حنا فاود الباس، وشهرته ابن الخباز، فقد كان أبوه خبازاً من أهل حمص، ولد بها، وعمل في الحياكة، وتعلم مصيداً بالمدرسة الأمريكية، ومدرسة اللاهوت بسوق الغرب ببلبنان، وله ترجمة «جمهورية أفلاطون»، و«الفلسفة في كل العصور»، و«فلسفة الأدهار». والفلسفة عنده أخلاقية، أو أنه معنى بالجانب الأخلاقي الوعظي منها. والفلسفة إن لم تكن للتدبر فهي سفسطة وليست فلسفة، فإنما الفلسفة هي الحكمة، والحكمة عظة وعبرة. والفلسفة التي يعنها هي الفلسفة الشعبية التي يمكن أن يفيد منها غالب الناس، وهو في صميمه واعظ، واشتغل بالوعظ في كنائس حمص ودمشق والقاهرة، وأنشأ لذلك مجلة «جادة الرشاد» (١٩١١)، وحوكم بسبب ما نُشر بها، وسُجن

حنين بن إسحق

أبو زيد حنين بن إسحق العبادي (٨١٠ - ٨٧٣م) من نصارى الحيرة بالعراق، نسطوري النحلة، سُرْبانِي اللغة، اتقن اليونانية والفارسية والعربية، وأخذ حب الحكمة عن أبيه، واشتهر بنقله لكتب الطب والفلسفة، وكانت له طريقتة التي تميز بها عن بقية الثقل، فكان يحصل معنى الجملة ثم يبسطه في اللغة الأخرى بجملة قد تساوى الجملة الأصلية في عدد الكلمات أو تختلف عنها. وله في الفلسفة كتاب «قاطيغورياس»، و«نواذر الفلاسفة والحكماء»، و«فيما يُقرأ قبل كتب أفلاطون»، و«شرح كتاب الفراسة لأرسطاطاليس»، و«السماء والعالم»، و«كتاب قصة سلامان وأيسال»، و«كتاب في المنطق»، و«في حقيقة الأديان»، وقيل إنه مات منتحراً بالسُم حينما حرمه الجاثليق، لأنه نفل على أبوقنة المسيح وأمه، ولم

يكن يؤمن بالتعبد للصور والتماثيل، وانضم إلى الرافضيين لها في النزاع الديني الذي قام على تكريمها أو إلغائها. وابنه إسحق مشهور أيضاً بالترجمة، وتولاها كإبيه واتقنها وأحسن فيها، وكان أكثر ميلاً للفلسفة عن أبيه، وهو الذي ترجم كتاب «النفس» لأرسطوطاليس بتفسير ثامسطيوس. وحنين كتاب «التشريح الكبير» عن جالينوس، وكتاب «العين»، و«قوى الأغذية»، و«تدبير الأصحاء». ولما عينه الخليفة المأمون رئيساً لديوان الترجمة كان يعطيه من الذهب زنة ما ينقله إلى العربية من الكتب، فكان يختار لتحريها أغلفظ الورق، ويأمر الخطاطين أن يخطوها بالحروف الكبيرة ويغسحوا بين السطور. وكان يحفظ إلياذة هوميروس، وقيل إن مترجماته أُرِيت على المائة، ومنها كتاب «الفصول الأبقراطية». وكانت وفاة حنين بن إسحق في بغداد.

باب الخاء

Irrtum; Erreur; Error الخطأ

كان بارمينيدس يعتقد أن ما هو كائن هو الموجود فقط، ومن ثم استخلص أننا لا يمكن أن نعرف أو نعبر أو نفكر في شيء ليس موجوداً. واستنتج السوفسطائيون أن الخطأ هو الاعتقاد أو التفكير أو التحدث في شيء ليس موجوداً، ومن ثم حكموا على التفكير الخطأ بأنه ليس تفكيراً، ولكن أفلاطون ذهب مذهباً آخر فقال: إن التفكير الخطأ هو تفكير في شيء بالرغم من أنه تفكير خاطئ. وعرف الصديق بأنه التقابل بين ما نقرر وبين ما هو موجود، حتى وإن كان وجوده في مخيلتنا دون الواقع (نظرية التقابل correspondence theory). لكن مور وصف الاعتقاد بأنه حكم، وزوج بين الصديق والواقع (نظرية المزاوجة dyadic theory)، وعرف الخطأ بأنه إقرار بوجود ما لا يقابله شيء في العالم. ويبدو أن رسل ذهب مذهب أفلاطون (نظرية العلاقة المتعددة multiple re-lation theory) فقال إن هناك من العبادات والتفكير ما يتناول أشياء ليس لها وجود في الواقع. وأتجه ديكارت وجهة أخرى بخلاف هؤلاء جميعاً، فاعتبر الخطأ فعل الإرادة وليس العقل، وعرفه بأنه تأليف بين أفكار لا ارتباط بينها في الحقيقة والواقع، وأنه لا يكون في الفعل الذي يرى به العقل ولكنه في الفعل الذي يكون به الحكم، بمعنى أن العقل لا يخطئ، ولكن الإرادة تميل بالناس إلى الإقرار بمقتضاها لا يعرفون

خالد بن يزيد بن معاوية

أبو هاشم، حكيم قرشي وعالمها في عصره، واختلفوا في وفاته، فقال الذهبي كانت سنة ٩٠هـ على الأصح، وكان موصوفاً بالعلم والعقل. وقال البيهقي: «كان خالد أول فلاسفة الإسلام». وفي سبائك الذهب أنه في بلاد الآشوريين من مصر قوم يسمون أنفسهم «بنى خالد» نسبة إلى خالد بن يزيد بن معاوية. وقال عنه ابن النديم في الفهرست: كان خالد يُسمّى حكيم آل مروان، وكان فاضلاً في نفسه وله همة ومحبة للعلوم، فامر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين ممن كان ينزل مدينة مصر وتفتح بالعربية، فامرهم بنقل الكتب من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربية. وهذا أول نقل جرى في الإسلام من لغة إلى لغة.

الخزمية

غلاة الشيعة، ويطلق عليهم كذلك السَّبعة، وسُموا الخزمية لأنهم تخازموا الإسلام، أي تعارضوا معه، فهاجوا المحرمات وأحارم لبيحوا بذلك اختلاقاً في الإسلام، ويعودوا بالناس إلى قواعد أسلافهم، فقد كان أصحاب الخزمية من القصارية، وهم طائفة من المجوس، ورؤسهم حمدان قرمط، وقيل عبد الله بن ميمون القذّاح.

إنها صادقة، أي أن الإرادة تميل بهم إلى أفكار غير واضحة، ولا يلام الله على هذا التناقض بين قدرتنا المحدودة على تحصيل المعرفة وطاقتنا غير المحدودة على التصديق.

خلف الخارجي

من الخوارج العجاردة، وأصحابه يدعون الخلفسية، وهم خوارج كرمات ومكرات، أضافوا القدر خيرته وشره إلى الله، وحكموا بأن أطفال المشركين في النار بلا عمل وشرك.

خلفيديوس Chalcidius

يوناني من الأفلاطونيين المحدثين، من النصف الأول من القرن الرابع الميلادي، كتب باللاتينية، وله «شرح على محاورة تيماسوس» لأفلاطون، اشتهر به.

الحُميني «الإمام»

آية الله الحُميني (١٩٠٢/١٩٨٩ م) زعيم الثورة الإيرانية، ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أبوه من بيت علم ودين وتوفي شهيداً، وابنه مصطفى ورقيقه في الكفاح توفي شهيداً، وعانى الإمام في حياته أشد المعاناة، وألقت إليه المرجعية الشيعية في بلده، وانتفض الشعب إثر خطابه الشهير في ١٩٦٣/٦/٣ في المدرسة

القيضية، واعتقلته السلطة، ونفته خارج إيران منذ سنة ١٩٦٤م، وظل في النجف بالعراق يُزكى نار الثورة وينشر الوعي حتى سنة ١٩٧٨م، وضافت به حكومة العراق فطلب اللجوء، إلى الكويت فرفضته، فهاجر إلى فرنسا وظل بها حتى ١٩٧٩/٢/١ حين عاد إلى بلده مظفراً إثر انتصار الثورة.

وللإمام نحو ٦٤ مصنفاً معظمها في التصوف، منها «معراج السالكين»، و«لقاء الله»، و«سر صلاة العارفين»، و«شرح نصوص الحكم لابن عربي»، و«شرح غيب الجمع والوجود للقونوي»، و«شرح حديث رأس الجالوت للقنبي»، و«تفسير سورة الحمد»، و«الحاشية على أسفار الملا صدرا» وجميعها كُتبت بالعربية، بالإضافة إلى «مصباح الهداية إلى الحاشية والولاية»، بالعربية والفارسية، و«آداب الصلاة»، و«المبارزة مع النفس أو الجهاد الأكبر»، و«شرح حديث جنود العقل والجهل»، و«شرح الأربعين» بالفارسية، وله «تحرير الرسالة»، و«رسالة الاجتهاد».

وكتابه «الحكومة الإسلامية» أو «ولاية الفقيه» ثم «الوصية» وهي آخر ما كتب، يعتبران أهم مؤلفاته ويدخلان ضمن التراث الفلسفي السياسي الإسلامي المعاصر، وخاصة «الحكومة الإسلامية»، فهذا أشبه بكتاب ابن تيمية «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»، أو كتابه «الحسبة في الإسلام أو

فليست هي حكومة مطلقة يستبد فيها رئيس الدولة براهبه، وإنما هي دستورية، ليس بالمعنى الدستوري المتعارف عليه الذي يتمثل في النظام البرلماني أو المجالس الشعبية، وإنما هي دستورية بمعنى أن القائمين بالأمر يتقيدون بمجموعة الشروط والقواعد المبينة في القرآن والسنة، ومن هنا كانت الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون الإلهي، والفرق بينها وبين الحكومة الدستورية الملكية أو الجمهورية أن ممثلي الشعب أو ممثلي الملك هم الذين يفتنون ويمشرون، في حين تنحصر سلطة التشريع في الحكومة الإسلامية في الله تعالى، فليس لأحد منا أيّا كان أن يشرع، وليس لأحد أن يحكم بما لم يُنزل الله به من سلطان، ولهذا استبدل الإسلام بالمجلس التشريعي مجلساً آخر مهمته تطبيق حكم الله في قضايا الناس ومشاكل الحياة. والحكومة في الإسلام تعنى اتباع القانون وتحكيمه. وحكومة الإسلام ليست ملكية ولا جمهورية ولا امبراطورية، لأن الإسلام منزه عن التفريط والاستهانة بأرواح الناس وأموالهم. والشروط التي ينبغي توافرها في الحاكم تنبع من طبيعة الحكومة الإسلامية، وبصرف النظر عن الشروط العامة كالعقل والبلوغ وحسن التدبير، هناك شرطان مهمان: العلم بالقانون الإسلامي، والعدالة. فطالما أن الحكومة الإسلامية هي حكومة قانون فيفتن من يتصدى للحكم أن يكون عالماً بالقانون، وكل من يشغل منصباً أو يقوم بوظيفة معينة يجب

وظيفة الحكومة الإسلامية، ويرقى إلى مؤلفات مثل «إصلاح الراعي والرعية» لابن القيم، أو «الأحكام السلطانية» للماوردي، إلا أن قضايا الخميني في «الحكومة الإسلامية» عصرية بحال فيها مشاكل الغزو الاستعماري والمؤامرات التي تزداد بامة الإسلام، وبرزت على السبيل التي يرمى بها الإسلام.

ويقول الخميني: النصوص كثيرة بأن كل نظام غير إسلامي في بلاد الإسلام هو شرك، والحاكم أو السلطة فيه طاغوت، ونحن مسئولون عن إزالة آثار الشرك من مجتمعاتنا الإسلامية، وعن تهيفة الجو المناسب لتربية وتنشئة جيل مؤمن فاضل يحطم عروش الطواغيت ويقضي على سلطانهم غير الشرعية. وهذا واجب يكلف به المسلمون جميعاً. ولقد جزأ الاستعمار بلادنا، وحول المسلمين إلى شعوب، والضرورة تملينا أن نوحّد الأمة الإسلامية ونحرر أراضيها ونسقط الحكومات العميلة. والمسلمون جميعاً مكلفون بإيقاد المهرمين المظلومين، وإعانة المتكوبين، وأن نكون للظالم خصماً، وللمظلوم عوناً. وعلماء الإسلام مكلفون بمناضلة المستغلين الجشعين، لئلا يكون في المجتمع سائل أو محروم. وثبت ذلك بضرورة العقل والشرع، وبسيرة الرسول ﷺ. ومن أجل ذلك وجب تشكيل الحكومة الإسلامية الصحيحة وفق أصول الإسلام وبزعامة حاكم أمين صالح، لا جور عنده ولا انحراف. ولا تشبه الحكومة الإسلامية الأشكال الحكومية المعروفة،

فهل يُقيّمها على غير الوجه الذى كانت تقام عليه إمام الرسول ﷺ؟ هل كان النبى ﷺ يجلد الزانى غير المحصن أكثر من مائة جلدة؟ وهل على الفقيه أن يُنقص من هذه المائة ليُسبب التفاوت بينه وبين النبى؟ كلا. إن النبى ﷺ هو القدوة، والفقيه يسير على دربه، والحاكم نبياً كان أو خليفة فإنه فقيه عادل وليس إلا منقذاً لأمر الله وحُكمه.

والقيام بشؤون الدولة لا يُكسب الفائزين بالأمر مزهد شأن ورفعة، لأن الحكومة وسيلة لتنفيذ الأحكام وإقرار النظام الإسلامى العادل. والحُكم ليس غاية فى ذاته وإنما هو وسيلة تكون له قيمة ما دامت غايته نبيلة.

وخلفاء الرسول ﷺ هم الفقهاء العدول. قال رسول الله ﷺ: «اللهم ارحم خلفائى» - ثلاث مرات - قيل يا رسول الله: ومن خلفاءك؟ قال: «الذين يأتون من بعدى يروون حديثى وسُنننى فيعلمونها الناس من بعدى». ولا تعنى رواية الحديث وتعليقه الناس أن هؤلاء هم خلفاء الرسول ﷺ، فذلك لا يؤهل أحداً لخلافته، بل المقصود علماء الإسلام الذين يجمعون إلى العلم والدراية - العدالة والاستقامة فى الدين، وهؤلاء هم الفقهاء. والمؤمنون الفقهاء حصون الإسلام، وهم أمناء الرسل فى قيادة الجيوش، وإدارة المجتمع، والدفاع عن الأمة، والقضاء بين الناس. وبما أن حكومة الإسلام هى حكومة القانون، فالفقيه هو المتصدى لأمر الحكومة لا

عليه أن يعلم فى حدود اختصاصه وبمقدار حاجته. والحاكم أعلم من كل من عداه. وقد أصبح من المسلمات عند المسلمين أن الحاكم ينبغي أن يتحلى بالعلم بالقانون، وأن تكون لديه ملكة العدالة، مع سلامة الاعتقاد وحُسن الاخلاق. وكل ذلك لا يتطبق إلا على الفقيه. والحكومة إذا نهض بها فقيه عالم عادل، فإنه يلى من أمور المجتمع ما كان يليه النبى ﷺ، ووجب على الناس أن يسمعو له ويطيعوا. وبذلك هذا الحاكم من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما كان يملكه الرسول، على ما يمتاز به الرسول ﷺ من فضائل خاصة. ولا ينبغي أن يساء فهم ما تقدم فيتصور البعض أن أهلية الفقيه للولاية ترفعه إلى منزلة النبوة أو الائمة، وإنما ما نعينه أن الولاية تعنى حكومة الناس وإدارة الدولة، وتنفيذ أحكام الشرع مهمة شاقة يبنو بها من هو أهل لها من غير أن ترفعه فوق البشر، وبعبارة أخرى فالولاية تعنى الحكومة والإدارة وسياسة البلاد، وليست كما يتصور البعض امتيازاً أو محاباة أو أثر، بل هى وظيفة عليّة ذات خطورة بائنة. وولاية الفقيه أمر اعتبارى جعله الشرع، كما يعتبر الشرع واحداً منا قيساً على الصغار، فالقيّم على شعب بأسره لا تختلف مهمته عن القيم على الصغار إلا من ناحية الكمية. وإذا فرضنا أن النبى ﷺ قيساً على صغار، فإن مهمته فى هذا المجال لا تختلف كماً ولا كَيْفاً عن أى فرد عادى آخر إذا عُيّن للقيومة على نفس أولئك الصغار. وإذا فرض فقيه عادل متمكن على إقامة الحدود،

لأهداف دنيوية، ودوافع منحرفة، وجشع المال، وحُب السيطرة والطغيان. وأما حكومة الحق فهي لنفع المستضعفين، والحيلولة دون الظلم والجور، وإقامة العدالة الاجتماعية. ويجب على الشعب أن يجهض هذه المؤامرات بالرؤية الإسلامية، وبند التبعية للشرق والغرب، والاعتماد على الخبرة المحلية، والتصدي لمؤامرة إفساد الجامعات والشباب.

ويوصي الإمام قوى الشعب بأن ينتخبوا نواباً ملتزمين. ويوصي العلماء أن لا يحزوا أنفسهم عن الشعب، وأن يتخلص المجتمع من مراكز التعليم والتربية غير الإسلامية، وأن يتنبه المجتمع لمخاطر الإعلام في العصر الحاضر. ويوجه خطابه إلى مستضعفي العالم فيقول: وصيتي إلى جميع مسلمي العالم ومستضعفيه، ألا تجلسوا منتظرين أن يأتى حكمكم بلدكم ومن يعينهم الأمر أو القوى الأجنبية ويجلبون الاستقلال والحرية هدبة لكم. انهضوا وخذوا حَقَّكم بقبضاتكم وأسانتكم، ولا تخافوا الضجيج الإعلامي للقوى الكبرى وعملاتها العبيد، وأطردوا من بلادكم الحكام الجناة الذين يسلمون حصيلة أتعايبكم إلى أعدائكم وأعداء الإسلام، ولتأخذ الطبقات المخلصة الملتزمة بزمam الأمور، واتحدوا جميعاً تحت راية الإسلام المجيدة، وهبوا للدفاع في مقابل أعداء الإسلام ومحرومي العالم، وامضوا قُدماً نحو دولة إسلامية واحدة بجمهوريات حرة

غير، وهو ينهض بكل ما نهض به الرسول لايزيد ولا ينقص. والقضاء من شئون الفقهاء العادل، والفقهاء هم الحجة على الناس. والشرع يحكم بان لا نأخذ بما حكم به حكام الجور. ولا سبيل إلى كل ذلك إلا بالحكومة الإسلامية، وعلينا أن نسعى بجِدٍّ لتشكيل الحكومة الإسلامية، والأفكار تبدأ صغيرة وتكبر. وعلى العلماء أن يبنوا للناس العقائد الحقّة، والأنظمة الإسلامية، وطرُق الجهاد والنضال، ويقودوا الناس، فإن الناس تنقاد لهم تلقائياً إذا لمسوا فيهم الأهلية والإخلاص. وأما فقهاء السلاطين أو فقهاء الحكومة فهؤلاء ينبغي طردهم لأنهم ليسوا بفقهاء. وقسم منهم ألبسنتهم دوائر الأمن والاستخبارات ملابس رجال الدين لكي يدعوا للسلطان ويستنزوا عليه بركات الله ورحماته، وقد ورد في الحديث بشأن هؤلاء «فاخشوهم على دينكم» وهؤلاء يجب فضحهم لأنهم أعداء الإسلام، ويجب على المجتمع أن ينهضهم، وفي نهضهم نصر للإسلام ولقضية المسلمين.

وفى الوصية يقول الإمام: أمل أن يتولى الكتّاب وعلماء الاجتماع والمؤرخون إفهام المسلمين أن من الخطأ ما كان انغرب يروجه بيننا، أن الانبياء للروحانيات، والحكومة وفن الإدارة للسياسيين! أبدأ! النبي أَلَفَ حكومة، ومن أتى بعده أقاموا حكومات. والمرفوض ليس الحكومة الإسلامية، ولكن المرفوض هو الحكومات الشيطانية، والدكتاتورية، والظلم والتسلط،

ومستقلة، فإنكم بتحقيق ذلك تضعون حداً لجميع المستكبرين في العالم وتحققون إمامة المستضعفين ووراثتهم للأرض، على أمل ذلك اليوم الذي وعد به الله تعالى!

الخواء والخلأ

Vacuum et Vide; Vacuum

and Void

رغم أن هذه المسألة من مسائل الفلسفة البحتة، إلا أنه ابتداءً من القرن التاسع عشر لم يعد البحث يجري فيها حول إمكان حسم وجود الخلاء أو عدم وجوده، ولكنه يدور حول طبيعة مجالات القوى الموجودة فيما يسمى بالخلأ، وفي علاقاتها بالمادة. ولقد بدأت المشكلة تاريخياً عند ديموقريطس وتلميذه لوقيبوس كره فعل لفلسفة بارمنيدس من حيث أنه اعتبر الطبيعة كلاً واحداً ساكناً، وقال إن كل ما خلا الوجود فهو لا وجود، ولم يعترف بالخلأ، غير أن ديموقريطس أقر بأن الوجود كله ملاء *plenum*، وأنه في حركة، والحركة متممة بدون خلاء، والوجودات تأليف من ذرات تما الكون وتلتقي وتفترق، ومن تلاقيها وفتراقها يحدث الكون والفساد، وأنها تختلف في الشكل والمقدار، وكذلك يتميز الخلاء بالشكل والمقدار، فهو ليس عدماً، ولكنه امتداد متصل متجانس، يفترق عن الملاء بخلوه من الأجسام والمقاومة، وأطلق

ديموقريطس ولوقيبوس على الخلاء اللاوجود. وانكر أرسطو فكرة الخلاء، بحجة أن القائلين به يعتبرونه نوعاً من المكان، أي امتداداً يخلو من كل جسم حتى من الهواء، وأنه يصير ملاء حين يحل فيه جسم، وعلى هذا يكون الخلاء والملاء والمكان شيئاً واحداً، يختلف بالتصور. وقال إن القائلين بالخلأ والملاء يقولون إن الملاء لا يقبل شيئاً، وإلا لا يمكن أن يحل جسمان في مكان واحد، ومن ثم يجب التسليم بضرورة انخلاء للحركة. وكذلك يجب التسليم بتكاثف الجسم الطبيعي ونمو الجسم الحي، فالحركة هي حلول التحرك في إمكانية متعاقبة، والتكاثف امتلاء الخلاء المتخلل الجسم، ويحصل النمو بحلول الغذاء في الخلاء. وقال إن الزاعمين بالخلأ يؤيدون حججهم بالإثبات الذي يقبل من الماء وهو ممتلئ، رماداً بقدر ما يقبل وهو خالٍ، ولو لم يكن في الرماد خلا لكان ذلك ممتنعاً. وقال أرسطو إن كل هذه الأقاويل ليست ملزمة، فالخلأ غير ضروري للحركة، لأن الأجسام تستطيع أن تحل محل بعضها دون افتراض الخلاء، كما يدفع الماء بعضه بعضاً عندما يلتقي به حجر. أما التكاثف فلا يحدث بالانضغاط في الخلاء، بل يطرد الهواء أو أي جسم آخر يتخلل الجسم المتكاثف، كما حدث في حالة الإناء المملوء رماداً، فحين الماء المسكوب فيه يطرد الهواء المتخلل الرماد ويحل محله. والتكاثف والتخلل انقباض للمادة نفسها، أو انبساطها بما لها من قوة باطنة لا دخل للخلأ فيها. وأما النمو فإن احتجاجهم به يرتد

خواجه زاده

مصطفى البروسوى، المتوفى سنة ٨٩٣هـ، تركى، مولده ووفاته فى بروسه، وإليها نسبته، وبها تعلم، وفيها علم، واشتغل بالقضاء والفتيا. وله كتاب «**تهافت الفلاسفة**» للغزالي، و«**تهافت التهافت**» لابن رشد، وله حواش كثيرة فى شرح الكثير من كتب الفلسفة، وكان من معلمها الراشدين.

الخوارج

والخارجية أيضاً، من كبار الفرق الإسلامية الكلامية، وهم سبع: الهكمية، والبيهشية، والازارقة، والنجدات، والصفرية، والإباضية، والمجاردة.

قالوا: إن مخالفهم من أهل القبلة كفار غير مشركين، ومواراتهم، وقتالهم، وغنيمة أموالهم حلال.

وقالوا: إن الإمام إذا كفر كفرت الرعية، الغالب منهم والشاهد، وأوجبوا قتاله، وتوقيع الحد عليه، وعلى من رضى بحكمه، أو طعن فى دين الخوارج، أو صار دليلاً للسلطان. وجوزوا التمسك فى القول والعمل، والتوقف فى دار التمسك، فلا يقاتل أهلها حتى يدعوا إلى دين الخوارج، فإن امتنعوا قوتلوا.

وقالوا: إن الخروج من ديار أهل القبلة

عليهم، إذ أن الجسم ينمو فى جميع أجزائه، فإذا أن يكون فى المكان الذى يدخل فيه الغذاء جسم، ويحتشد يتداخل الجسمان، وهذا باطل، وإذا أن لا يكون هناك جسم بل خلاء، فيكون الكائن الحى كله خلاء، وهذا باطل كذلك.

وفى القرن الأول الميلادى قال **هيسرو** **السكندرى**، إن الكون تتخلله فراغات خاوية، وأن التصدد والانكماش فى الأجسام يزيد أو ينقص من هذه الفراغات بين أجزاء المادة، وفسر بنظرته فى الفراغات الخاوية امتصاص الأجسام بالفضخ لتتملأ الهواء فلا تكون هناك فراغات. وعادت نظرية **هيسرو** للظهور فى القرن السابع عشر، لكن **تورشيللى** تلميذ **جاليليو** فسر امتصاص الأجسام أو انجذابها للفراغات فى البارومتر بالضغط الجوى وليس بقوة جذب باطنة.

وقد رفض الفلاسفة من بعد فكرة الخلاء، فقال **ديكارت** إن الكون كله ملاء لا يتخلله خلاء، طالما أنه مادة ممتدة ويستحيل وضع حد لامتدادها، ولأن الخلاء امتداد، والامتداد مادة، بحيث تفسر كل حركة بأن الجسم المتحرك يعطد الجسم المجاور له فى مكانه. وقال **لايبنتس** أنه لا وجود للخلاء، لأن كمال الوجود لا يتم إلا بتواجد مادة كافية، ولأن مبدأ الخلاء ضد مبدأ العلة الكافية الذى يتطلب أن توجد المادة باستمرار وأن تقبل القسمة بلا حدود.

هجرة، وأنها فرض وقضية، وتبرعوا بمن يرجع من دار الهجرة إلى القعود، وجوزوا قتل القاعدين عن حرب الذين كفروهم.

وما يزال فكر الخوارزم له أثره على مذاهب الفرق الإسلامية المحدث كجماعة شكري مصطفى، وعمر عبد الرحمن، والسماعي، وغيرها مما يوسم بمسم التطرف الديني والغلو.

الخوارزمي «إبو عبد الله»

(توفي سنة ٣٨٧هـ) محمد بن أحمد بن يوسف، البلخي الخوارزمي، نسبة إلى مسقط رأسه خوارزم. له الكتاب الأشهر «مفاتيح العلوم»، قال فيه المقرئ «كتاب جليل القدر»، ويُعد من أقدم ما صُنّف بالعربية على طريقة المعاجم، ألفه للوزير العتيبي، يقول فيه إنه جعله جامعاً لمفاتيح العلوم وأوائل الصناعات، متضمناً ما بين كل طبقة من العلماء من الموصفات والاصطلاحات التي خلّت منها أو من جُلّها الكتب الحاضرة في العلوم والحكمة، على مقتاتين: إحداهما علوم الشريعة وما يقتضون بها، والثانية لعلوم العجم من اليونانيين: في الفلسفة، والمنطق، والطب، وعلم العدد، والهندسة، وعلم النجوم، والموسيقى، والجبل، والكيمياء. يقول في الفلسفة أنها كلمة مشتقة من فيلاسوفيا اليونانية، وتفسيرها محبة الحكمة، فلما أعربت قيل فيلسوف، ثم اشتقت الفلسفة منه. ومعنى الفلسفة: علم حقائق الأشياء، والعمل بما هو

أصلح، وتنقسم قسمين، أحدهما الجزء النظري، والآخر الجزء العملي. ومنهم من جعل المشطق جزءاً ثالثاً غير هذين، ومنهم من جعله جزءاً من العلم النظري، ومنهم من جعله آلة للفلسفة، ومنهم من جعله منها آلة لها. وتتضمن الفلسفة النظرية علم الطبيعة، وعلم الأمور الإلهية أو التأولوجيا، والعلم التعليمي والرياضي. والفلسفة العملية منها علم الأخلاق، وعلم تدبير المنزل، وعلم تدبير العامة أو سياسة المدينة والأمة والملك. ويشرح الخوارزمي من ألفاظ الفلسفة التي يكثر ذكرها: الهيولي، والاسطقس، والكيفيات، والحلاء، والجسم الطبيعي، والفتناسيا، والنفس، والكمون، والاستحاة، والإرادة، والكيان، والنواميس.

والخوارزمي كان عالماً بارعاً في الرياضيات والفلك والجغرافيا والتاريخ، وجمع بين العلم الهندي والعلم اليوناني، وكان أول من ألف في علم الجبر، وهو الذي وضع كلمة «جبر» لهذا العلم، ووسّع نطاقه حتى أصبح يُنسب إليه، فهو أحد مؤسسي علم الجبر مستقلاً عن الحساب والهندسة، ويُنسب إليه اللوغاريتم، وهو تعريف لاتيني لاسم الخوارزمي نفسه. وأهم كتبه «الجبر والمقابلة» ويبدو أنه مختصر لكتاب أوسع. وقد تنبّه الخوارزمي للحالة التي يستحيل فيها إيجاد قيمة حقيقية للمجهول، فقال إن المسألة تكون في هذه الحالة مستحيلة، وبقي هذا اسمها بين علماء الرياضيات حتى أواخر القرن

الخنجى

التي تكتسبها عن ذلك الطريق هي معرفة حبة .
والله من موضوعات الإيمان، فلا يدخل في المعرفة الحبة وإنما المعرفة الإلهية، والإيمان يتجاوز المنطق ولكنه لا يضاد العقل، ومن الضروري أن يتكامل العقل بالإيمان، والإيمان وسيلته الحدس، وهو ملكة إدراك الواقع الحى الفعلى وللأشياء في ذاتها. وللإنسان إرادة عاقلة وحرية أخلاقية، هي حرية الاختيار بين حب الله وحب الذات، أو بين الرشد والضلال، والمسيح إنسان اختار بقوة الإرادة الإيمان فحقق في نفسه الرشد الإلهي، ولهذا تجسد فيه الله الإنسان، والمسيحية هي الحرية في المسيح، ويسمى ذلك السيورنوست وهو أن يرث كل المسيحيين عن المسيح أن يكونوا إخوة أحراراً، وأما غير المسيحيين، أو المسيحيون من غير الأرثوذكس فهؤلاء لهم الهلاك، ولم يكن غريباً لذلك أن تسميه صحيفة «أخبار موسكو» بعد وفاته أنه من أكبر معلمى السفطة!

الخنجى «أفضل الدين»

(١٩٠٠ - ١٩٤٦ هـ) محمد بن ناماؤر بن عبد الملك، مصرى، كان يعمل بالقضاء، وكانت له دراية بعلوم الأوائل وصار فيها فى الرئاسة، وصنف كتاب «كشف الأسرار عن غوامض الأفكار» فى الفلسفة، و«الوجز» فى المنطق. وطبعى أن فلسفته ليست أصيلة، إلا أنه ملتزم

الثامن عشر، حين بدأ البحث فى الكميات المتخيلة.

خومياكوف «اليكسى ستيبانوفتش»

Aleksel Stepanovich Khomyakov

(١٨٠٤ - ١٨٦٠) أشهر فلاسفة النزعة السلافية، فلا تحسن أن العداء الذى يكنه الغرب للمسلمين فى البوسنة ابن اليوم، ولكنه قديم، وخومياكوف هذا ما كان يكره شيئاً قدر كراميته للإسلام والمسلمين، وكان من طبقة ملاك الأراضى، وهؤلاء كان دأبهم الولاء للروسيا القيصرية والكنيسة الأرثوذكسية. ومنذ صباه وخومياكوف يحلم بتحرير الشعوب السلافية من حكم الأتراك. ولما انتهى من الجامعة التحق ضابطاً، ثم استقال وسافر يزور بلاد السلاف، وانضم إلى كتائب الهوسار فى الحرب ضد الأتراك. وكتابه عن فلسفة التاريخ هو خليط من الأفكار الغربية كما نقول سيمك لبن تمر هندی، وكان ذلك وصف جوجول للكتاب أو نحو ذلك، وقال عنه الفيلسوف بوجودين: إن خومياكوف أشبه بميراندولا، يكتب فى أى شيء ولا شيء، ويحب الجدول، ويلبس لباس الفلاحين الروس ويتكلم مثلهم، وعنده أن ثقافة أوروبا عقلية باردة، وثقافة روسيا مثالية كاملة، وكان يأخذ على هيجل أنه لا يؤمن إلا بالعقل، وخومياكوف يؤمن بالذات خلف العقل، والذات تتجاوز الواقع بالأخلاق والحب، والمعرفة

بعلم الأوائل ويؤمن بالله، وهذا هو المهم!

الخونساري

الحسين بن جمال الدين بن الحسين الخونساري، ويُعرف باسم المحقق الخونساري (١٠٩٨هـ - ١١٦٦هـ)، وكان من أعلام الكلام والفلسفة. وُلِدَ في خونسار ومات في أصفهان، ووصفه القسّي فقال: «إنه أستاذ الحكماء والمتكلمين»، غير أن مصنفاته في الفلسفة والكلام أغلبها حواشي، ومنها: «حاشية على شرح الإشارات لابن سينا»، و«حاشيتان على كتاب الشفاء لابن سينا»، و«رسالة في الجبر والاختيار»، وإذا فمعنى أستاذ لابد أن ينصرف إلى أنه معلم، وذلك ما جعله في القمة، فقد كان من أفضل شُرَاح الفلسفة في زمنه، إلا أن علمه بها مع ذلك ضعيف، وبضاعته راكدة، ولم تتداول مؤلفاته الأجيال!

الخطايط المعتزلي

أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخطايط، شيخ المعتزلة ببغداد، وتنسب إليه فرقة الخطايطية. وذكره الذهبي في الطبقة السابعة عشرة، وقال لا أعرف وفاته. وذكره أحمد بن يحيى بن المرتضى في كتابه «المنسبة والأصل»، وقال إنه في الطبقة الثامنة، وأنه أستاذ أبي القاسم البلخي، ومع ذلك كان أبو علي

الجبائي يفضل البلخي عليه. والخطايط عالم فاضل وله كتب في النقوض على ابن الراوندي ومنها كتابه «الانتصار»، و«نقض نعت الحكمة». وكان صاحب حديث، واسع الحفظ لمذاهب المتكلمين. والغالب أنه توفي نحو سنة ٣٠٠هـ أي ٩١٢م. ومن فلسفته أنه غالي في إثبات المعدم شيئاً، وقال الشيء ما يُعلم ويُخبر عنه، والجمهور جوهر في المعدم، والعرض عرض في المعدم، وأطلق جميع الأجناس والأصناف حتى قال السواء سواء في المعدم، فلم يبق إلا صفة الوجود أو الصفات التي تلزم الوجود والحدوث، وأطلق على المعدم لفظ الثبوت، وقال في نفي الصفات عن الباري أنه ليست له صفة قائمة بذاته.

الخير والشر

Das Gut und Das Öbul; Le Bien et Le Mal; The Good and The Evil

يميز الفلاسفة بين الخيبرات التي تُطلب لذاتها «intrinsic goods» والخيبرات التي لا تطلب لذاتها «nonintrinsic goods»، وتتخذ «وسائل» لطلب الأولى «instrumental goods». وقد يصنفون الخير بأنه «المطلق» «ultimate»، أو «الأسنى» «highest good» باللاتينية «summum bonum»، وهو الذي تتوجه إليه كل الأفعال، والذي له قيمة بذاته. وقد يصنفون الخير بأنه المفيد أو النافع، أو المصدوح، أو المؤثر لذاته أو

الخير والشر

هذه القدرة أو يحدّها. وقد اعتبرت بعض الديانات (الهندوسية) الشر وهماً (سايّا)، واعتبرته ديانات أخرى (الزردشتية) مطلقاً يقابل الخير المطلق، ووصفته بأنه ظلام في مقابل النور، واعتبرته الديانات الكبرى الثلاث غرضاً لا ذات له، وقال عنه ابن سينا: إنه عدم جوهر، أو عدم صلاح حال الجوهر، وأنه عدم مقتضى طبايع الشيء من الكمالات الثابتة لنوعه وطبيعته، أو المعدم الخالص للكمال عن مستحقّه. وقال عنه أوغسطين: إنه يتطّلق على الكائنات وينسبها وينتهى بانتهائها، وأنه قد نفذ إلى الوجود من خلال الإرادة، بانصرافها بحريتها عن الخير الاسمي إلى الخيرات الأدنى. وجعله أوغسطين جزءاً من الصورة الجمالية للعالم، حيث لا يتصور العالم بدونه، بوصف هذا العالم كأحسن العوالم الممكنة، وطالما أن الجزاء يوازن الشر بحيث يحتفظ العالم بتناسقه الخلقي. وقسم لايبنتس الشر إلى شر خلقي يختص بالأفعال المذمومة والمخطايا، وشر فيزيائي هو مصدر أوصاب البدن وأرزاء النفس والعقل، وشر طبيعي نستحدثه الكوارث والنوابث الطبيعية كالزلازل، وشر ميتافيزيقي بسبب نقص في تكوين الكائنات وبحول بينها وبين كمالاتها وبسببها بالفناء.

والشرير يرتبط عند سقراط بالجهل باعتبار الرذيلة جهل، والفضيلة علم. وعند شوبنهاور فإن غلبة الإرادة على الوجود تعني أن هناك عزواً وحاجة ونقص وعدم كمال يدفع أن نريد

لغيره، أو ناهب السعادة، أو المؤذي إليها، أو ما يكون به كمال الإنسان ورفعته، أو ما يقرّبنا إلى الله. وقد يمتنعون عن وصفه ويشيرون إليه بأنه نسبي.

والخير موضوع وهذف وغاية كل أفعالنا، ويقابله الشر. وقد يُفهم الخير كمثال مفارق وأنطولوجيا، وقد يناقش كشيء محسوس. والله في الديانات هو السبب والعلّة الأولى للخير. ولربما يعتبر البعض أن المقصود إرادة الخير، والإرادة هي ما يمكن أن يقصد إلى الخير وتوصف به. والخير عند المعتزلة هو الحسن، ونقيضه الشر أي القبح. وعند الأصوليين الخير هو ما يحسنه الشرع، والشر هو ما يُفْسده. وعند التفهيم السرور خير والألم شر، وكذلك الغنى والفقر، والصحة والمرض، والفضيلة والرذيلة. وعلم الخير والشر هو دراستهما بالملاحظة والتجريب أو بالحدس. ولا ترى الفلسفة الوضعية أن أحكام الخير مما يمكن وصفه بالتصدق أو بالكذب. والبعض لا يرى في مفهوم الخير والشر أي معنى تصوري، وإنما معناهما وجداني. وقد يرى البعض أيضاً أن أوصاف الخير والشر تعبيرات تسهّل التعامل.

والشر من المسائل التي يختص بها علم الرهبانية theodicy (من theos بمعنى الرب، وdike بمعنى العدالة)، وهو العلم الذي يحاول التوفيق بين الاعتقاد الديني بخيرية الله وقدرته المطلقة، وبين واقع الشر في العالم الذي ينفي

أحد بوسعه أن ينزل العقاب - والشر عقاب - إلا الله.

مراجع

- Josiah Royce: Studies of Good and Evil.

الخير أبأدى

(١٢١٢ - ١٢٧٨هـ) محمد فضل الحق، إمام وقته فى علوم الفلسفة. وُلِدَ فى خير آمد، واشتغل بالثورة على الإنجليز، واعتقل فى جزيرة زنكون حتى وفاته. وله «الهدية السعيدة فى الحكمة الطبيعية» فى الفلسفة الطبيعية، و«الروض المبرور فى تحقيق حقيقة الوجود»، و«رسائل فى التشكيك»، وفى «الماهيات»، و«واضح أنه مآدى وشكاك».

العكس، وإذن فالخياة شر، والأساس فى خبرات الحياة الألم وليس اللذة. وقوام الحياة الصراع والشقاء، وكلما زاد الوعي بها زاد الإحساس بالشقاء وبالشر الذى يملأها. والخير عند ولسم جيمس هو انتصار على الشر. وكانت مشكلة الشر **problème du mal** هى شغل الفلاسفة الشاغل، وكان ابن سينا والفرايى والصوفية على رأس من تولوا البحث فى الشر والإفاعة فيه، ومن رأى الإسلاميين عموماً أنه لكى نعرف الخير لابد أن نعاني الشر، وأن الشر حقيقى وقائم ولكنه أقل ما يمكن، وأن العالم به الكثير من الأمراض والكوارث والخسروب والموز والحاجة إلا أنه مع ذلك أفضل المتاح، وأن الخير المعض فى العالم الآخر، وأنه ليس أدل على وجود الله من وجود الخير والشر، لأنهما يعنيان أنه لابد أن يوجد كمقابل لهما الثواب والعقاب، ولا أحد بوسعه أن يعطى الخير أو يشيب عليه إلا إله متعال، ولا

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

باب الدال

أو إن العقل الذى ابدعها هو عقل واحد وليس عقليين أو أكثر.

مراجع

- Ernest Kraus: Life of Erasmus Darwin :An Essay on his Works.

دارون «تشارلز روبرت» Charles Robert Darwin

(١٨٠٩ - ١٨٨٢) عالم أحياء إنجليزي، لكنه أصبح صاحب أبعد النظريات الفلسفية أثراً فى القرن التاسع عشر. وُلِدَ بشروزبرى، وتعلّم الطب بإدنبره، واللاهوت بكمبريدج، إلا أنه اتجه إلى دراسة الأحياء بتأثير صداقته بعالم النبات هنسلو، وقراءاته لهمايولت وهيرشل، واستطاع هنسلو أن يحصل له على وظيفة باحث أحياء بدون أجر على سفينة أبحاث تدعى *Beagle*، خرجت فى رحلة حول الأرض مدتها خمس سنوات (١٨٣١ - ١٨٣٦)، جتمع دارون خلالها من الملاحظات والمعلومات ما كان الأساس الأول لنظريته فى الارتقاء الأحيائي، ثم قضى نحو ربع قرن آخر يدعمها ويحاول عنها، ويتناول فى ضوئها مسائل من صميم الفلسفة والدين، ضمّنها فى كتابين من أهم كتبه هما «أصل الأنواع» *The Origin of Species* (١٨٥٩)، و«تسلسل الإنسان» *The Descent of man* (١٨٧١).

دارون «إيرازموس» Erasmus Darwin

(١٧٣١ - ١٨٠٢) إنجليزي، جدّ تشارلز دارون، وكانت له اهتمامات حفيده، وما طرحه تشارلز من نظريات فى التطور سبقه إليها جدّه بطريقة مبتكرة، والولد سرّ أبيه. وكان رجل علم بمعنى الكلمة، وهو الذى أنشأ جمعية دريسى للفلسفة ليشير حماس أهل العلم للنقاش والجدل وتبادل المعلومات، وله كتاب «زونوميا أو قوانين الحياة العضوية» *Zoonomia or the Laws of Organic Life* (١٧٩٦)، وكتاب «فسيولوجيا أو فلسفة الزراعة والبستنة» *Phytologia or the Philosophy of Agriculture and Gardening* (١٧٩٩)، وله قصيدتان يذكر فيهما أصل نشأة الحياة وتطورها، الأولى باسم «الحديقة النباتية»، والثانية باسم «معبد الطبيعة». وإذا كان إيرازموس قد تنوَسى الآن، إلا أن شهرة حفيده أعادته للأذهان، وهو مثله قال بنظرية التطور، وذكر أن كل كائن وهو يتخلّق لا يتخلّق طبقاً لإطار موضوع لا يحدد عنه، ولكن للبيئة والتغذية والظروف تأثيراتها عليه، وكذلك ما يحتاجه الكائن، وما ينفر منه، وما يستهويه. وكان إيرازموس مؤمناً، ويقول إن آثار التطور البادية على المخلوقات تُبَيِّنُ بأن هناك خالقاً هو مهندسٌ عظيم، وأنه الأصل فى كل خلق، ولولا أنه نفخ من روحه فى المادة ما دبّت فيها الحياة أصلاً. ومع أن الله قد خلق المخلوقات متجانسة إلا أن هناك من الشواهد ما يثبت أنها جميعاً كانت بفعل فاعل واحد، وأنها تنحدر من أصل واحد،

نظام، ولا يدل على علة تحدته، ويشير إلى أن الأنواع الحية الموجودة هي الأنواع الأعلى التي تسلسلت من أنواع أدنى.

ولقد رفض دارون في كتاب «أصل الأنواع» أن يناقش أصل الإنسان في ضوء قانون التطور، لكن أتباعه كفؤه معونة ذلك، فانبهر تشارلز لسل بطرح التساؤل، ونشر والاس «أصل الأجناس البشرية وقدم الإنسان كما تدل عليه نظرية الانتخاب الطبيعي»، وكتب هكسلي وإرنست هيكل وغيرهما سلسلة من الدراسات تلقى الضوء على التشابه بين الإنسان والقرود العليا، وأخيراً أدلى دارون بدلو، ونشر «تسلسل الإنسان»، وكان من القطة بحيث رفض أن يُقر بأى أصل غير إنساني للإنسان، لكنه أقر بأن المسافة بين القوى الفكرية في أدنى القهقرات والقوى الفكرية للقرود العليا أكبر من المسافة بين القوى الفكرية في القرود العليا والقوى الفكرية في الإنسان، وقال بأن وراثه الصفات المكتسبة والانتخاب الجنسي القوائم على الصراع بين الذكور من أجل الإناث يلعب دوراً أكبر في حالة الإنسان منه في حالة الكائنات الأخرى.

وكان لنظرية الارتقاء الأحيائي **organic evolution** ردود فعل عنيفة في كل المجالات، فقد كانت تعنى أن الارتقاء يتم تدريجياً، أو كما قال دارون أن الطبيعة لا تقوم بطفرات، ولا يوجد فيها ثغرات، وترتب على ذلك القول بأن أنماط السلوك تخضع للبسة وللزمن، وأن تشكيلها مسألة تاريخية، وأن الإنسان خاضع للقانون

واساس أصل الأنواع هو الانتخاب الطبيعي، وهو مبدأ اكتشفه دارون، والفريد رسل والاس، في وقت واحد، لكن نظرية والاس كانت محافظة، فهي تزعم أن الكائنات الحية في تكاثرها تنزع إلى الابعثاد في سماتها عن أصولها، لكنها كلما تواجدت في ظروف تُبطل قانون الانتخاب الطبيعي أو الصناعي، ترجع إلى سمات أصولها. واعتبر علماء الأحياء ذلك دليلاً على وجود نزعة محافظة كامنة في الطبيعة، وأن الانتخاب الطبيعي بهذه الصفة عامل استمرار وليس عامل تغيير.

أما دارون فقد رأى في تماثل الكائنات الحية، وخاصة الحيوانية، تماثلاً كبيراً في بنية الجسم، وفي انقراضها أنواعاً عديدة يتميز كل منها بسمات تلائم بيئته وبين بيئته كل الملائمة، أنها قد تطورت عن أصل واحد أو عدة أصول خلال زمن مديد. وكان دارون قد قرأ مالتس «مقال في السكان» وذهب إلى تطبيق نظرية مالتس في السكان على الحيوان والنبات، قائلاً بتنازع الكائنات الحية على القوت، والصراع في سبيل الجنس، وفي سبيل البقاء. وتعلم دارون من تجارب مُرَبّي الحيوانات أن المزاوجة بين الفصائل الجيدة تنتج أصنافاً لها خصائص تكون بها أكثر تلاءماً مع البيئة، وأقدر على البقاء والتنازع. وخُص من ذلك كله إلى أن الحياة يحكمها قانون الانتخاب الطبيعي **natural selection**، وأنه يشبه الانتخاب الصناعي، إلا أنه يحدث بالصدفة، ويتأكد بالوراثة، وليس فيه قصد ولا

لذلك لا أدري، وراخى أن يظل لا أدرياً... انتحار
فكرى.. اليس كذلك؟

مراجع

- Darwin: Autobiography. 1887.
- Darwin & Wallace: Evolution by Natural Selection.
- Dewey, John: The Influence of Darwinism on Philosophy.
- Wallace & Alfred Russel: Darwinism.

دافنشي، ليوناردو،

Leonardo da Vinci

(١٤٥٢ - ١٥١٩م) ليوناردو دافنشي،
فنان عصر النهضة الأعظم، جمع في فلسفته
التي ضمتها رسالته الصغيرة «مسألة في
التصوير» (١٦٥١) بين الفنان والعالم، وقال إن
الفن كالعلم بصور الطبيعة، لكن الفن يقدمها
للحواس، والعلم يعبر عنها بالقوانين. وقال إن
العلم يقوم على دعامتين: التجربة والإحصاء
الرياضي، فالرياضيات هي أساس البقن،
وعناصر الأجسام الطبيعية أشكال هندسية،
وعلى من يريد أن يقرأ لغة الطبيعة الرياضية أن
يتعلم أن يفك طلاسمها. والطبيعة بسيطة،
لأنها تتبع الطرق الأقصر والأبسط لتحقيق
عملياتها، وهذه حقيقة رياضية أخرى، فإذا كان

الطبيعي، لكن الأهم من ذلك أن النظرية كانت
لها أصداء سياسية، فقد نذر بها اليمين
والرأسماليون، بدعوى تنازع البقاء، ووراثة
الامتياز، وحرية التجارة، وانتفاء الأخلاق، طالما أن
البقاء للأصلح، لكن اليسار حمل الدعوة
للدورونية الاجتماعية، بزعم تقدميتها، وقولها
بالصبرورة والتطور من الأدنى إلى الأعلى، حتى أن
مساركس أراد أن يهدي المجلد الأول من كتابه
«رأس المال» إلى دارون. وكان من الطبيعي أن
يبين دارون أن تنازع البقاء لا يتناقض مع القول
بالأخلاق، ذلك لأن الصفات التي توجّه
الانتخاب الطبيعي ليست هي الصفات التي يفيد
منها الفرد وحده، ولكنها الصفات التي تعم
فائدتها النوع كله، طالما أن الاجتماع هو العامل
الفعال في بقاء النوع، وضرب لذلك المثل بحب
الوالدين للبناء، وما نشاهده من تعرض بعض
الحيوانات نفسها للخطر والموت لإنقاذ غيرها،
ومن ثم نلمس في الإنسان صفات لا تفيد الفرد،
ولكنها تنفع النوع، وتوارثها الأجيال، وهي ما
نسميها الفضائل، غير أنه رفض المسيحية
والأنجيل، ولم يتصور أن بالإمكان أن يزعم أحد
بصدقها. وقال إن العالم مليء بالشقاء والآلام، مما
يتنافى مع وجود عبادة إلهية، أو وجود تخطيط
مسبق للكون، ولكنه في نفس الوقت قال
باستحالة أن يكون العالم جاء بمحض الصدفة،
فهو أكبر وأروع من أن يكون كذلك، وصرح بأن
المسألة كلها تتجاوز نطاق عقل الإنسان، وأن
الإنسان عاجز عن أن يحل لغز بداية الأشياء، وأنه

نظام الطبيعة رياضياً، فهو ضروري، والضرورة والبساطة تستبعدان القوى الخارقة أو السحرية، وكل تفسير من ثم يقوم على الغيبيات أو الخوارق تفسير مشبهد.

مراجع

- Pierre Duhem: Études sur Leonardo da Vinci. 3vols.

دالمبير «يوحنا لوروند»

Jean Le Rond D'Alembert

(١٧٧٣ - ٧١٧) رياضي وموسوعي فرنسي،

الابن غير الشرعي لدام تينسان والجنرال دمتوش كاتو، تركته أمه على أعتاب دير القديس جان لورون بباريس، والذي تسمى باسمه، وعاد الأب ليطلب بابه، وليعهد به إلى زوجة زجاج، حتى مرض الابن مرضاً خطيراً، فنقلته أسرة دمتوش إلى كلية بنسنيه، وأعطته اسم دارمبيرج، لكنه غيَّره إلى دالمبير، وحاول أن يكون بنسنيه، ولكنه أصيب بالتشنج والقرص من مناقشاتهم الميتافيزيقية، حتى كره الميتافيزيقا. ودرس الطب، ثم اتعرف عنه إلى الرياضيات، وتأثر بديكاروت، وكانت أربعينات القرن السابع عشر ازدهى سنين عمره، قدم فيها أغلب وأهم مؤلفاته في الديناميك والاثار والرياح وحركة السوائل ومقاومتها ودائرة المعارف. وكان موسوعياً، ردّ

الأخلاق إلى الحاجات الاجتماعية، ولكنه لم يكن وضعياً بالمعنى الذي كان عليه أوجست كوكنت، وردّ كل شيء إلى مبدأ واحد، أو حقيقة واحدة كبرى، واشترك في كتابة الموسوعة التي شرف الجزويت حملة شعواء على ناشريها لأنجهااتها اللاادينية. وكتب مقدمة المجلد الثالث، وكان يظن، مثل نيسوتن، أن الوجود كالساعة، وأنه لا بد له من ساعاتي، ولكنه قال مثلما قال مونتسائي، ماذا أعرف عنه؟ وظل متمسكاً بشككته، ولكن يبدو أنه في أواخر الستينات، استطاع ديفرو أن يكسبه إلى ماديته.

مراجع

- D'Alembert: Oeuvres philosophiques et littéraires. 18 vols.

: Discours préliminaire de l'Encyclopédie.

- Grimsky. Ronald: Jean d'Alembert.

دالي «بطرس» Pierre D'Ailly

(١٣٥٠ - ١٤٢١م) رجل دين وفيلسوف فرنسي، من المتأثرين بأوكام وميركورت، عالِم التصوّف والتشكك والمنطق والفلك والجغرافيا، وقال: إن الله مطلق الإرادة، وأنه فوق قوانين الطبيعة، وأن إرادة الله المطلقة لها عالمها، وأن الدنيا مكان إرادته المقننة، وأن البارد بارد والحر حار لأن الله يريد ذلك، وأنه لا شيء خير أو شر إلا

داود الأنطاكي

داود بن عمر الضرير، من مواليد أنطاكية وتوفي بمكة سنة ١٠٠٨هـ. اشتهر بكنائيه «تذكرة أولى الأسباب والجامع للعجيب العجائب»، و«تزيين الأسواق بتفضيل أشواق العشاق» والأول تابع فيه ابن البيطار، والثاني خص فيه آراء ابن السراج في فلسفة العشق. وله كذلك رسالة في «حجر الفلاسفة اسمها» و«رسالة في الطائر والعقاب». ويرادف حجر الفلاسفة إكسير الفلاسفة، وهما المحاولة العلمية للفلاسفة أن يحولوا المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة، ويعرفها القصوراوي بأنها لم لا مسا المعادن أو طبخها معها بعد التدوير لجعلها ذهباً أو فضة. ولا يوجد لاصطلاح الحجر أو الإكسير عند البيروني ضرير، وانتقل الاصطلاح إلى فلاسفة العصور الوسطى في أوروبا من كتاب ابن سينا «النفس» خصوصاً، ومن هؤلاء الفلاسفة روجر بيكون، وألبيسر تروس الكبير، ورايمندوس لولوس. واستخدم هذا الاصطلاح عند روجر بيكون لإطالة الحياة، فما دام أن الحجر أو الإكسير يرفع من المعادن الخسيسة إلى الكمال ويرتفع بها فيها من نقص، فإن بوسعه إزالة علل البدن وإطالة العمر وحفظ الجسم سليماً، وذلك ما دعا داود الأنطاكي أن يمارس التجريب على تحضيره وإعمال أثره في الإنسان، وذلك نفسه ما أوصل الفلاسفة والعلم الإسلاميين إلى حالة من الإفلاس أو الإبلاس!

لأن الله أحبه كذلك، وإن الإنسان عادل، لا لأنه يملك في ذاته خاصية العدل، بل لأن الله أرادته كذلك.

مراجع

- Dictionnaire de théologie catholique. vol.1.

الداماد

محمد باقر الحسيني الاسترأبادي، المعروف بالداماد أو السيد الداماد، توفي سنة ١٠٤١هـ في النجف، وتغلّب الإشراقية على فلسفته، واختار لنفسه الاسم القلمي «إشراق» بوقع به، وطبع بالإشراقية تفكير تلميذه صدر المشائين أو الصدر الشيرازي، وله مؤلفات كثيرة منها: «القياسات في الحكمة»، و«الحيل المتين في الحكمة»، و«الألق المبين في الحكمة»، و«الجمع والتوفيق بين رأيي الحكيميين في حدوث العالم»، و«رسالة في حدوث العالم ذاتاً وقدمه زماناً» انتصر فيها لأرسطو على أفلاطون، وانتقد على الفارابي لجمعه بين الرايين، و«رسالة في المنطق»، و«رسالة في تحقيق مفهوم الوجود»، و«رسالة في الجبر والتفويض»، و«رسالة في إبطال الزمان الموهوم» ورسالة من الصعب فهمها بسبب أسلوبه، وفلسفته على أي الأحوال ليست أصيلة.

دانتي ألجييري Dante Alighieri

(١٢٦٥ - ١٣٢١م) الشاعر الإيطالي

الأعظم، مؤلف «الكوميديا الإلهية» *Divina Commedia*، التي اشتهر بها، وله كذلك مؤلفات صغرى كانت إرغاصات للكوميديا وقدمت لها، منها: «الحياة الجديدة» *Vita Nuova*، «(١٢٩٣)،» «والمأدبة» *Convivio*، «(١٣٠٨)،» «واللغة العامية» *De Vulgari Eloquentia*، «(١٣٠٧)،» «والملكية» *De Monarchia*، «(١٣١٣)». ويتساءل كثيرون عما إذا كان من الممكن اعتبار دانتي من الفلاسفة بهذه المؤلفات، إلا أن دانتي نفسه يجب بشكل حاسم على هذا الموضوع في «المأدبة»، ويقول عن نفسه إنه إنسان يحب المعرفة، ويعرف قدر نفسه، ويهوى أن يجالس الفلاسفة والحكماء، ولكنه لا يجعل نفسه نداً لهم، وإنما يتخذ مجلسه عند أقدامهم، ويقنع بفئات ما يلقونه إليه، وهو بدوره يضاف عليه الآخرين، فإذا لم نعتبره فيلسوفاً فلا أقل من أنه «داعية» إلى الفلسفة، يروج لها في شعره، ولقد كان في الشعر عملاقاً، فاضى على الفلسفة التي تضمنتها مؤلفاته من عظمة شعره. وبالجملة فإن دانتي كان كدأب المثقفين من زمنه أرسطياً بمفهوم الأكوييني للارسطية، ولكنه في أحيان كثيرة يتحول إلى الأفلاطونية عند اللزوم. ومؤلفاته لا يمكن أبداً اعتبارها مؤلفات عادية، وتجبر القارئ لها على أن يرى في شخصها وأحداؤها رموزاً كبرى فلسفية، فمثلاً بياتريتشى التي أحبها وأشهرها، وعُرفت في

داود الدينانتى David de Dinant;

David of Dinant

بلجيكي من مواليد دينانت، سكن باريس وأدين عام ١٢١٠م بأنه من أتباع ابن سينا، وأنه يقسم الوجود إلى جواهر مادية وجواهر مفارقة، واعتبر الله ضمن الجواهر المفارقة، وأنكر المسيحية برمتها، وسخف فكرتي التثليث والتجسد، وحكمت الكنيسة بإحراق مؤلفاته ومنعه من مخاطبة الناس والكتابة، .. فاضطهاد الفكر من قديم الزمان!

• • •

داود الذى لا يُغلب David Invincibilis

أرمنى، وهو أول أرمنى يحتمن الفلسفة، عاش غالباً في القرن الخامس الميلادي، وربما كان ميلاده في هاريك، وتعلم في أثينا وبيزنطة، وبدا واضحاً أنه خطيب مقو، ومجادل لا يُغلب، ومن ثم أطلقوا عليه اسم داود الذى لا يُغلب، وربما كان الاسم ذلك تيمناً بالنبي داود الذى لم يُغلب. وله «تعريف الفلسفة رداً على فيرون»، و«تحليل مدخل لوفوروريوس لمقولات أرسطو»، و«تاويل أرسطو»، و«كتاب العالم»، و«كتاب الفضائل». وهذه المؤلفات كلها باليونانية، إلا أنه نقل إلى الأرمينية «المدخل إلى مقالات أرسطو لوفوروريوس»، ومقالتين من «الأورجانون» لأرسطو، و«في العبارة»، و«المقولات». وله كتاب اسمه «الأشياء» عبارة عن مقتطفات منتقاة من تعاريفه. وجميعها مؤلفات مدرسية متوسطة القيمة.

• • •

وإن عزاءه في الدنيا أن يقرأ في الفلسفة، وإن يعرف، وبشبه الفلسفة بسيدة رفيقة، وفي الفصل الثالث يتناول الفلسفة بإسهاب، ويناقش قضايا الحب والصدقة، ومشكلة الخير والشر، ومكانة الإنسان في الكون، ونعمة العقل، والشمس كرمز لله. وفي الفصل الرابع يخصص الكلام عن الاخلاق، ويؤسسها على المعرفة، ويجعل المقياس في اعتبار الأشخاص للأخلاق لا للنسب والحسب والجاه، ويعتف الحياة إلى حياة أعمال، وحياة تأمل، ويقول إن الوجود عموماً تلزمه الحياتين، فالتأمل يهدي إلى أن نعمل بما خلصنا إليه، وما نعمله لابد أولاً أن يكون صادراً عن تأمل واقتناع بالخير، ويقول إن الحكم الرشيد هو الذي ينهض عليه حاكم عادل، والحاكم العادل لاسلطان للكنيسة عليه، ومع ذلك فالكنيسة ضرورية، والبابا والإمبراطور كلاهما لازم وإنما كل في تخصصه. وفي كتابه «الملكية» - وهو كتاب في السياسة محض - يتابع أرسطو، ويبدو تأثره الواضح بآين رشد، وهو التأثير الذي حسبه عليه الكنيسة أهلاً لحساب، واتهمته بأنه كافر بالمسيحية وأنه يميل إلى الإسلام، وأصدرت تحريمها المشهور لهذا الكتاب على هذا الأساس، وقضت بحرقه، ومع ذلك فإن إتيان جيلسون قد نفى أن يكون دانتي رُشدياً النحى فلسفياً، وهو أمر يناقض الكشف الحديثة في أثر الفلسفة الإسلامية عموماً على دانتي، والقرآن خصوصاً، وتأثر دانتي الواضح بقصة المعراج في حياة الرسول ﷺ. على أننا

لساننا العربي باسم بهاتريس، ليست في الواقع الفتاة الشعبية التي حالت ظروفه دون الزواج بها، والتي كان أول لقاءها بها وهي في الثامنة فنزلت من قلبه تلك المنزلة الرفيعة، وإنما هي رمز للتدين، أو المحبة لله، أو معرفته وتلاخط أنها كانت أصغر في السن من السيدة عائشة زوجة نبينا ﷺ، ومع ذلك لم يوجه أحد النقد لدانتي، ووجهوا كل النقد لنبينا! ورغم أن كتابه «الحياة الجديدة» يبدو كقصه حب، فالطريقة التي كُتِب بها، والمعمار الفني الذي صاغه به، والمنحى الفكري الذي يتخلله، ليُجعل الكتاب من المؤلفات الفلسفية من جنس تلك التي وضعت في مجال الفلسفة الاسكولائية، وفيه يطرح دانتي فلسفته في الحب عموماً، وفي الحب الافلاطوني خصوصاً، وفي الموت، والحرامان من الاحياء. وكتابه «المادية» هو كتاب فلسفة بكل معنى الكلمة، فلقد استلهمه من قراياته لشيشرون وبويسوس، وهو ينعزى بشيشرون لأن مصيره في السياسة كان كمصيره، ويحاول مثل بومبيوس أن يفصل الفلسفة عن الدين، ويعرف الفلسفة تعريفاً فيثاغوراس لها، ويضرب المثل في السلوك الفاضل بفلاسفة مثل إنياس وكاتو. والكتاب من أربعة فصول، يشرح فيه في الفصل الأول تضامناً بين البشر، وأن الناس خلُقوا متساوين ليتعارفوا، وليتعلموا من بعضهم البعض، وأن أسس رسالة يمكن أن تكون للتعلم هو أن يعلم ما تعلمه. وفي الفصل الثاني يتحدث عن النفس، والأفلاك، والخلود،

برجل الدنيا: أى بالحاكم أو الإمبراطور الذى يسوس شعبه بالحكمة والفلسفة والقانون والحرية، وبهذه الأمور تتحقق السعادة فى الدنيا، ورجل الدين: أى البها أو الكنيسة التى لولاهما كانت الإمبراطورية، وهى السلطة الروحية، والسلطان الزمنية والروحية لامتصادمان، بل يتآزران فى الدنيا لأن هدفهما واحد، وكلاهما مستمد من الله، وافششت أهبما على الأخرى يتسبب فى اضطراب الأحوال وفساد العصر والمصر.

والبحث فى فلسفة فائتى يقتضينا البحث فى حياته هو نفسه، وفائتى من مواليد فلورنسا، من أسرة من البرجوازية العليا، وتعلم لبعض الوقت تعليماً دينياً، والتحق سنة طالباً بجامعة بولونيا. ورغم محبته ليهاتر يتشئ فإنه لم يوقف نفسه عليها وتزوج من جيسا فوائتى وأنجب منها، واشتغل بالسياسة، وبالجنديّة، وتردّد على المحافل الأدبية، وعانى النفى والتشرد، وصودرت أملاكه، وقضوا بإحراقه هو نفسه حياً إذا عاد إلى بلده، وظل فى عذابات لا أول لها ولا آخر، وكان عليه أن يعبر جبالاً ووهاداً ومستنقعات، وأصيب بالملاريا ولم يحتملها وتوفى بها. وأبلغ ما فى هذه الحياة هو القلق الذى ران عليها، وهو ما عبّرت عنه بصديق مؤلفاته الأولى، ثم كانت الكوميديا الإلهية آخرها، وقبل إنها انقلاب فى تفكيره، وأنا أمل إلى ذلك شخصياً، لأنها عمل دينى أخلاقى فلسفى لا يستقى من مصادر مسيحية، ولا من مصادر فلسفية يونانية، وإنما

ترى أن تأثير الإسلام على فائتى باكثر من ذلك، فالروح العامة لفلسفته قرآنية واضحة، وهو فى هذا الكتاب يؤكد على ما يقوله القرآن من أن الله قد علم الإنسان البيان والكتابة، وزوده بحب المعرفة والحقيقة والخير، وجعل أساس الحضارة الإنسانية التعلم، وأساس المجتمع أن يكون فيه من يحكم بالعقل، ومن يقول بالنقل، وأنه لا معدى عن السلام، وأن واجب الإنسان المتعلم فيه أن يُغشى السلام، وأن يتضامن مع غيره من شعبه أو الشعوب الأخرى، وبذلك يكون أقرب إلى الله، وذلك هو التدبّن الحق. والإنسان فى فلسفته خلُق حراً، فلاصل هو الحرية، والسعادة قوامها الحرية، وسعادة الشعب أهم من سعادة الحاكم، والديموقراطية والأليجاركية والديكتاتورية تُظم فى الحكم تؤكد فى الناس فردياتهم وأنانيتهم، أو تحيلهم عبيداً للجماعة أو للحاكم، والشعب هو مصدر كل سلطة، والقوانين لخدمته، والملوك والحكام هم خدام الشعب، ولم يجعل الله الخير فى شعب واحد أو أفراد بعينهم، وإنما حبّ الخير مشاعاً فى البشر والأقوام، والنصر معقود لمن يعمل للخير وللسلام، والحروب إن لزمّت فهى لإحقاق الحق وإقامة العدل، وليس بدافع استعلاء البعض أو البغض بين الناس. والحقيقة يجب أن تعلم، ومحبو الحقيقة يبراسهم أرسطو والكُتُوب المقدسة، والإنسان مائة روح، والمادة قابلة للفساد، والروح خالدة، والسلوك يبينى أن يتوجه لتحقيق السعادة فى الدنيا واستهدافها فى الأخرى، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالقُدوة: الاقتداء

الدراما الإغريقية

وصفَ المطهر عند دانتي، والاتفاق بكاد يكون تاماً بينهما.

مراجع

- Le Opere di Dante.

- الكوميديا الإلهية : حسن عثمان .

- دور الصرب في تكوين الفكر الأوربي : دكتور عبد الرحمن بدوي .

الدراما الإغريقية ; Drame Grec; Greek Drama

ترتبط الدراما عموماً، والإغريقية خصوصاً، بالفلسفة ارتباطاً وثيقاً، باعتبار أن مناط الدراما هو الإنسان نفسه كموضوع للقدر، ولتقلبات الحظ، ولرضا وسخط الآلهة عليه، وللصراعات التي عليه أن يدخلها في حياته مع خصوم من جنسه ومن غير جنسه. وعنصر الصراع من عناصر الدراما الإغريقية، وخاصة الصراع ضد القدر. وأحزان الإغريقي وأثره وسقوطه واندحاره، يجد المجال للتعبير عن هذه العناصر في الشعر الدرامي أو الملحمي. غير أن أفلاطون كان يرى أن الفلسفة أرقى من الفن سواء كان شعراً أو ملاحم أو مسرحاً، فالوجود الحقيقي عنده هو وجود المثل، أو الوجود الأخرى، وأما الوجود الدنيوي فهو وجود حسّي، والفنان عندما يقلّد فإنه يقلّد الحسّي، وأما الفيلسوف فإنه الأرقى، وتاملاته موضوعها للوجود الحقيقي أو وجود المثل، ولهذا فالفن الجيد هو الذي يقترب من ماهية الفلسفة، ويتجه إلى الحق والخير، ومقايسه

مصادره إسلامية كما يقول آسبين بلاتويس المنشرق الأسباني في كتابه «الأخرويات الإسلامية في الكوميديا الإلهية». وتتألف الكوميديا من ثلاثة أجزاء، الأول هو المحجيم Inferno، والثاني المطهر Purgatorio، والثالث الجنة Paradiso، وأطلق على الجميع اسم الكوميديا بمعنى الملهاة، وخصّها بهذه الصفة والإلهية، والاسم نفسه يتضمن إحياءات فلسفية لا تنتهي، والرحلة كما خيالية إلى العالم الآخر استغرقت سبعة أيام، وتقسيمات الآخرة فيها تقابل تقسيمات العمر في الدنيا، فالمحجيم يمثل عهد الشباب بما فيه من تحرر واستلاء وتمرد وثورة، وبما يحتويه من فطرة وغرائز وخطيئة ولهو ومأسر. والمطهر يمثل عهد النضوج والتجربة والتفكير والنمو والتطهر والامل. والفردوس هو المقابل لعهد الشيخوخة حيث الحكمة والخلاص والصفاء. والكوميديا أو الملهاة في مجملها هي قصة الإنسانية والخلق. وتيل إن دانتي قصد بها أن تكون كتاباً مقدساً جديداً يستهدي به الناس، ويقصد إلى إصلاح المجتمع، ويكون بداية عهد جديد كالعهد الجديد في الكتاب المقدس. والكوميديا على ذلك انقلاب فكري، لأنها بغايتها ووسائلها وفلسفتها ولغتها، ليست كمؤلفات دانتي السابقة، وإن كانت هذه المؤلفات قريبة منها بالطبع، لأن مؤلفها واحد، إلا أن الكوميديا أشبه برسالة الغفران لأبي العلاء المعري، وب قصة المعراج التي نبّه إليها آسبين بلاتويس. ووصفَ الأعرف في القرآن بتشابه مع

ما يتضمنه من أخلاق. والشاعر التراجيدي يعتمد على الترميز، والفن العظيم لا ينبغي أن يكون فن تمويه، ولا فن مبالغة، والمهمة يجب أن تنسج إلى السخرية من الأخلاق الذميمة، ولا يجب أن يظهر فيها لذلك إلا الطبقات المذمومة، فاما الطبقة الأرستوقراطية فلا ينبغي أن تُمثل إطلاقاً في الملهة، وأما التراجيديا فيجب أن تُمثل العواطف النبيلة، وأن يمثل كل شخصاً أناساً من الطبقة الأرستوقراطية، لكي يكون في استطاعتهم تقليد هم في عواطفهم النبيلة وعرض ما لديهم منها.

ويُفرق أرسطو بين الشيء الطبيعي والشيء الفني، والأصل عنده في الخلق عموماً هو تحقق الصورة في الهيولي، والصورة في الشيء الطبيعي توجد باطنة فيه، وفي الشكل الفني الصورة مفروضة عليه من خارج، وهناك فرق بين شيء مبدؤه من ذاته، وشيء مبدؤه من خارجه، والفن عنده إظهار خارجي لشيء داخلي في معرض خارجي. والفن إبداع ومحاكاة، ومعنى ذلك في المسرح هو أن يأتي تصوير الحياة على المسرح، لا كشيء طبيعي وإنما من خلال عواطف وأحداث. ويعرف أرسطو المأساة بأنها أثر فني يصور أحداثاً محزنة تستثير الشفقة، ويمثلها شخص أو أشخاص. ومهمة المأساة تطهير النفوس، وتنقية العواطف، عن طريق طرحها من داخل الممثل إلى خارجه، وعن طريق استشارة المشاركة الوجدانية للمشاهد، وإثارة جزمه. والتقليد الذي يعنى به أرسطو في المسرح هو تقليد للعواطف والشاعر

والوجدانيات، أو عرض لأنواع الأحاسيس التي يعاني منها الإنسان في موقف من المواقف، وهذا هو فن المسرح بكل معناه، وهو الفرق بين الدراما والفلسفة، فالدراما هي فن الشاعر، والفلسفة هي علم العقولات، والمسرح فن، والفلسفة علم، وإذا كان لابد للمسرح من أن يتفلسف فسيكون عليه أن يستخدم أدواته الفنية ليخرج الشاعر من حيز العواطف إلى حيز العقولات، وبدلاً من أن تسود المسرح التفسيرات الدينية يطالب أرسطو أن تسود التفسيرات العلمية أو العقلانية التي لا اثر للأساطير أو الدين فيها، ولذلك فلا بهم أرسطو أن يكون المسرح أخلاقياً، وإنما يهمه أن يكون التفكير السائد فيه هو التفكير القائم على النظر العقلي الذي يحكمه قانون العلية.

ولقد ثار الخلاف المعاصر حول نفس الاهداف والغايات كما تمثلها أفلاطون وأرسطو، والكثير من أهل الفن والنقاد ما يزالون يمتدحون الكتاب الإغريق لرؤيتهم الأخلاقية والدينية، وهناك آخرون لم يروا فيهم هذه الرؤية واكتفوا بالتعامل معهم على أسس فنية بحثة كشعراء وكُتّاب مسرح هدفهم الإمتاع المسرحي والإبهار. وفي رأينا أن الفصل بين الأدب والفلسفة، أو الفن والفلسفة، هو فصل مُعتسف ومُتمثل، فكل أدب، وكل فن عظيم لابد أن يكون مضمونه الفلسفة، ولابد لكل مسرحي عظيم أن يتفلسف، وموضوعات التراجيديا الإغريقية هي نفسها موضوعات الفلسفة الإغريقية: الإنسان،

وتدور مسرحيته الأخرى «بروميشيوس المقيّد» حول فكرة الصراع بين بروميشيوس وزبوس، والصراع بين طموح الإنسان ورغبته العارمة في تحصيل القوة والمعرفة، وبين قوى الطبيعة وظروف البيئة كما تمثلها الآلهة، ويدفع الإنسان ثمن كل خطوة يخطوها. وكذلك الحال مع سوفوكل، فهو أيضاً يحكى عمّا ينبغي أن يتحمّله الإنسان جزءاً وفقاً لما يريد من علم ومعرفة، وعندما يعلم أوديب أن المعرفة التي كان يتعطش للإحاطة بها ليست مما يسره، وأنها لم تكن كما يشتئ، وأن كل معرفة ليست مرغوبة، فإنه يفتأ عينيه اللتين رأى بهما كثيراً، ومع ذلك فلم تكن المعرفة هي التي أودت به وإنما الجهل، فلو كان قد عرف أكثر، وبسرعة، لكان قد تصرف أفضل من ذلك. وفي مسرحيته أنتيجون يتمثل الصراع بين الواجب والواجب وكلاهما خبير، ولا تدرى أنتيجون أيهما تطيح: واجبها الشرعي حيال أسرته، أم واجبها الاجتماعي حيال مدينتها. وكان تناول يوروبيدس للأسطورة بشكل مختلف، فهو يحب الخطابة ويميل إلى السفسطة، وجاء تصويره لشخصيتين مثل هيبوليتس وبيليرون تصويراً متحرراً من كل القيود الاجتماعية يصدّم أرسطوفان وجماعات المحافظين، ويجعل منه كاتباً مسرحياً متفلسفاً ملحداً أو أنه عصرائي. والصراع الذي يقدمه لا يجعلنا نقدر حقاً أنه يؤمن بالآلهة بلاده وإنما هو يتخذهم رموزاً مشخّصة للقوى الكامنة في

والله، والطبيعة، والصُدفة، والحرية، والإرادة، والقُدَر، والضرورة، والخير والشر. والفرق الوحيد بين المسرح والفلسفة هو في تناول فقط، فالتراجيديا لها لغتها وطرائقها في التعبير والغرض، والفلسفة لها أيضاً طرائقها. ويصدر إسخيلوس وسوفوكل ويوريبيدس من أقطاب المسرح الإغريقي عن نبع واحد، ويستقون من مورد الأساطير الدينية والخرافات التاريخية التي تشبع بين الشعب كآداب شعبي منذ هوميروس، ومسرحياتهم جميعاً تعرض للعلاقات بين الإنسان والآلهة، ويطرحون من خلال حكاياتهم قصص حرب طروادة، وحكايات أجاممنون، وبست تشالوس، وعائلة أوديب، وبست كادموس. ولم تكن مسرحية «الفُرس» لإسخيلوس إلا رواية تاريخية استثنائية لا تناول إلا الجانب التاريخي وليس الجانب الأسطوري أو الفلسفي. وتقدم الثلاثية الأورستية لإسخيلوس قصة إحدى العائلات التي تلاحق اللعنة أفرادها، وصراعهم بين أن يختاروا حياتهم لأنفسهم وبين أن يبرهن على حسانتهم ككلّ الماضي بآثاره وتأثيراته. ويختار أجاممنون أن يرضخ للضرورة عندما يُجبر على أن يضحي بابنته إفيجينيا لينقذ الحملة الإغريقية المتجهة إلى طروادة. وفي ذلك يتمثل تصوّر إسخيلوس لضغوط الظروف والشعور بالمسؤولية تمثلاً يعلو على أي وسيلة تعبير أخرى يمكن أن نلجأ إليها. وفي نفس الثلاثية يصوّر إسخيلوس تنامي روح الانتقام.

الدروز Druze

المُؤخِّدون كما يفضلون أن يسموا أنفسهم، ويُنسَبون إلى محمد بن إسماعيل الدرزي، مع أنه أقل المؤسسين للمذهب إسهاماً، غير أنه كان أول المؤسسين، حيث بدأ ببشر مذهبه سنة ٤٠٧ هـ، لكن المؤسس الأكبر كان حمزة بن علي بن أحمد، الملقَّب بالإمام، والذي بدأ ببشر بالمذهب الدرزي سنة ٤٠٨ هـ، وبها يبدأ التقويم الدرزي المسمى بتقويم حمزة. ويذكر المؤرخون مؤسساً ثالثاً هو الحسن الفرغاني المعروف بالأخرم أو الأجدع.

والدرزية فرقة إسلامية، تفرَّعت عن الشيعة السبعية، وانشقت عليها، وظهرت بمصر أيام الفاطميين، وتقول بالوحي المنصور بن العزيز بالله بن العزيز لدين الله الفاطمي، الملقَّب بالحاكم بأمر الله، والذي تولى الخلافة الفاطمية في مصر من ٣٨٦ إلى ٤١١ هـ.

ولم يلق المذهب الدرزي استحساناً من أهل مصر، فتصدَّوا له وقتلوا الأخرم في شوارع القاهرة (٤٠٨ هـ)، وثاروا على محمد الدرزي أمام قصر الحاكم، وقتلوا عدداً من أعوانه، وفرَّ بنصيحة الحاكم إلى الشام، واستقرَّ في وادي التيم بلبنان، ودعا الأهالي إلى مذهب، ومن ثمَّ تسموا باسمه. أما حمزة فهو ركن المذهب، وبوفاة الأخرم ورحيل الدرزي آل أمر الدعوة إليه، فلقَّب نفسه بهادي المستجيبين، وقائم الزمان، وقال بالتوحيد، وأن الله يظهر من آن آخر في

الإنسان نفسه. وقراءة التراجم يدبها الإغريقية مثلاً مثل أي مسرح آخر ينبغي أن نُحذَر فيها أن نرى فيما نقوله أو نذهب إليه شخوص المسرحية أنها معتقدات الكاتب نفسه. والمسرح الإغريقي كالفلسفة الإغريقية كلاهما يتسم بالجدلية الشديدة، والمسرحي حينما يكتب فإنه يصور ويدع كل شخصية تحدث بما لديها، ولكنه لا يخطب من خلالها. ولم تكن الملهة الإغريقية بالبعيدة عن الفلسفة وهي تتناول المجتمع الإغريقي وتعرض لأحواله، وفي مسرحية «السحب» لإريستوفان كان يسخر من سقراط ويعني على الناس أن تدنَّت معيشتهم، فكسر الجدَل، وتفشَّت السفسطة، وتفرَّقوا واختلّفوا. وليس ما يقوله أريستوفان ببعيد عما قاله أفلاطون نفسه على لسان سقراط في شكواه من أن كُتَّاب الملاحى جعلوه مُسخة وآلبوا مشاعر الناس ضد الفلاسفة، ومن ذلك مشاهد الصراع بين إسخيلوس وبيورويديس في مسرحية الضفادع لأريستوفان، فهي من أنواع النقد الذي يعرض به الكاتب لمعتقدات قوم، أو كما يقول أفلاطون إن على الكاتب أن يجعل من مهنته أداة تثقيف وتوعية وتعليم لمجتمعه.

مراجع

- Lucas, D. W.: The Greek Tragic Poets.
- Kinto, H. D. F.: Greek Tragedy.

رسائل الحكمة. وتنتشر الدرزية في سوريا حيث يسكن جبل الدروز أو جبل حوران قبائل العوامرة، وبنو الأطرش، والحناوية، والقلاعة، والحلبية، والهنيدية، وبنو عساف، وفي لبنان آل أرسلان، وتلحوق، والنكدى، وعبيد الملك، وعماد، وعبد، وجنبلات، وفي إسرائيل في جبل الكرمل وصفد، وكلها قبائل يزعمون أن أصولها عربية خالصة كما يبين من أسمائها، وتدعى الإسلام، وتقول إن الدرزية أشبه بغرقة صوفية، وتعزى بعروبيتها حتى أنهم غيروا اسم جبل الدروز إلى جبل العرب.

ومجتمع الدروز مرتبتان، مرتبة العُقَال وهم الزُهاد ويعيشون على الخصال المسبحة التوحيدية، وأولها وأعظمها صدق اللسان، ثم حفظ الإخوان، وترك عبادة البُهتَان، والبسوة من الأبالسة والطفيلان، والتوحيد في كل عصر وأوان، والرضا بفعله كيفما كان، والتسليم لأمره في السر والحدثن. ومرتبة الجُهَال وهم العامة الشرّاحون المكتفون من العبادة بقراءة الشروح. والإله المتعالى في الدرزية هو علة العلل، والعقل السابق لكل فعل ومفعول، وهو البابين للصفات، الحاكم المعبود وحده، حاكم العقل، المنزه عن المشول والمثل. وفي «رسالة التحذير والتنبية» برز أن الدرزية تنسخ ما قبلها من الأديان، وبسبب حمزة بن علي نفسه هادم القبلتين: قبلة بيت المقدس، وقبلة الكعبة، وبسبب الشرعيتين: الظاهرة كما هي عند السنة،

صورة إنسية، وأنه قد ظهر في صورة الحاكم بأمر الله، وأن الحاكم بشر في العين المجردة، ويعيش كالإنسان عند الذين لا يعرفونه، لكنه في الواقع الإله المعبود، واتخذ لنفسه صورة إنسية أطلق الناس عليها اسم الحاكم بأمر الله، وإن الله قد فعل ذلك عشر مرات، وأنه يفعل ذلك لأن الناس تعجز عن إدراكه في صورته التوحيدية، ومن ثم أوجبت الحكمة والعدل أن يظهر في صورة إنسية حتى يدرك الناس بعض حقائقه، كما أوجبت الحكمة أن يخلق الله العقل، وهو إرادة الله، وهو الإمام الأعظم حمزة بن علي. وأبطل حمزة فرائض الدين الظاهرة والعبادة العملية، وركن إلى التأويلات الباطنة، وأطلق عليها اسم الفرائض التوحيدية، فليس على الدرزي أن يقسم بالفروض، لكن عليه أن يوحد الباري بمنزته عن كل الصفات، وأن يعرف الإمام حمزة ونوابه، وأن يطيعهم طاعة عمياء. وتقع كتب الدروز المقدسة في أربع مجلدات تضم مائة وإحدى عشرة رسالة، وتسمى أحياناً باسم رسائل الحكمة، ويرجع الفضل في تبويبها وترتيبها إلى المقتنى بهاء الدين، الوزير الحامس الذي وكل إليه حمزة شؤون الجماعة في غيبته. ولعل أكبر شخصية منذ المقتنى هي شخصية الأمير السيد جمال الدين التنوخي (٨٢٠هـ - ٤١٧م) - ٨٨٤هـ / ٤٧٩م)، وبعده الدرزي قطياً من أقطاب مذهب التوحيد أو المذهب الدرزي، ويستمد هذه المكانة من شروحه على بعض

شمعون، ولحمد على بن أبي طالب.

دريش (هانز أدولف إدوارد،

Hans Adolf Eduard Driesch

(١٨٦٧ - ١٩٤١ م) أبرز فلاسفة المذهب

الحيوى المحدث *neuvitalismus*، المناسى درس الأحياء على إرنست هيكلم، ولكنه طرح تفسيره الآلى للحياة العضوية، فقد رأى أن الحياة المتخلقة أكبر من مجمر العمليات التى تستحدثها، وأن هذه العمليات تتم بخطئة مسبقة، وتستهدف غاية قد رُصدت لها قبلاً، ومن ثم رَدَّ الحياة إلى ما نسميه السروح *Seele*، وأطلق عليها اسم «الكمال الأول» (انتلخيا *Entelechie*)، ووصفها بأنها قوة حيوية تسيطر على العمليات الحيوية وتوجهها وجهة غائية. وانصرف دريش عن الأحياء إلى الفلسفة نهائياً، وذهب يفتش فى تاريخها عما يدعم مذهبه الحيوى فكتب «تاريخ النظرية الحيوية *Der Organismus als Geschichte und als Lehre*» (١٩٠٥)، و«العلم والفلسفة العضويان *The Science and Philosophy of the Organism*» (١٩٠٨) وهو مجموعة محاضراته بجامعة أبردين المشهورة بمحاضرات جيفورد ألقاها بالإنجليزية، غير أن أهم كتبه إطلاقاً هو: «نظرية النظام *Ordnungslehre*» (١٩١٢)، و«نظرية الواقع *Wirklichkeitslehre*» (١٩١٧). ولم

والباطنة كما هى عند الشيعة، ومُدحَضُ الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمداً رسول الله، بشهادة التوحيد التى يقولون بها: أن الله واحدٌ أحد، فردٌ صمد، قد تجلّى فى ناسوته الأحكام بأمر الله، ولم يكن هذا التجلى إلا للأحكام وحده، وليس لله أن يتكرر فى أقمصه مختلفة، وبدلاً من نطق الشهادتين عند المسلمين، فإن نطق الدوروز هو الإقرار. يقول: أقرّ فلان بن فلان، إقراراً أوجبه على نفسه، وأشهد به على روحه، فى صحة من عقله وبدنه، طائعاً غير مُكروه، أنه قد تبرأ من جميع المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات كلها على أصناف اختلافاتها، وأنه لا يعرف شيئاً غير طاعة مولانا الأحكام جلّ ذكره، وأنه لا يشرك فى عبادته أحداً، وأنه قد سلّم روحه، وجسمه، وماله، وولده، وجميع ما يملكه، لمولانا الأحكام جلّ ذكره، ورضى بجميع أحكامه، غير معترض ولا مُنكر لشيء من أفعاله، ساء ذلك أم سرّه. والمعرفة عند الدوروز تشملها علوم الدين والدنيا، ثم علم خاص هو العلم الحق، أو علم التوحيد. وعلوم الدين علمان: علم التنزيل، وعلم التأويل. والتنزيل شريعة الناطق، والتأويل شريعة الأساس، والنطقاء أولهم نوح، ويشملون إبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً، وكل واحد من هؤلاء له أساس أو خليفة يخلفه ويقوم بالأمر بعد وفاته، فكان لنوح سام، وإبراهيم إسماعيل، ول موسى هارون ومن بعدهم يوشع بن نون، ولعيسى

بالأشغال الشاقة والسجن عشر سنوات، أقطعت من عمره، وأثرت على أجهاته، فخرج نائراً على الظلم بعامة وليس الظلم الاجتماعي فحسب، وهو الظلم كمنقولة انطولوجية وليس كمنقولة اجتماعية. ورغم أن بعض شهرته تقوم على عظمته ككاتب من أبرز كتاب الواقعية النقدية، إلا أن عظمته كمفكر تنهض على قمره ودعوته للحرية، وكل رولياته محاولات لاختبار معاني المباح والمفحور واكتشاف حدود الحرية ومجاهلها وممارسة التمرد. وهو يتجاوز بهذا كله حدود مجتمعه وقوانينه وظروفه الاقتصادية ومعتقداته، بل وحدود كل مكان وزمان والعقل والفكر، ولا يسرى في التمرد والحرية إلا أخضر خصائص الإنسان وكل هويته، وبهنا يكون الإنسان إنساناً، وبدونهما يفقد جوهره، فالإنسان ليس عقلاً ولا أفكاراً وأفعالاً، لكنه الإنسان بما هو صاحب العقل والأفكار والأفعال، فالفكرة والفعل يعنيان عند دستویفسكي أن الإنسان في جوهره الإنسان المفكر، وهو الإنسان الفاعل، والإنسان هو قانون وغاية نفسه، وحقيقته أسبق على كل حقيفة، وإلا لما كان هناك معنى للاختبار. والحقيقة ليست هناك، ولكنها في الإنسان نفسه، وهي حقيقته وخاصته، فهي ليست هذا الخير أو ذاك الحق، أو ذلك الجميل الذي يتوجب طلبه أو فعله، ولكن الحقيقة هي ما تنشده إرادته الحرة، فالحقيقة ليست موضوعية ولكنها ذاتية، والعالم ليس عالم حقائق ولكنه عوالم ذات، والتمرد والحرية إحياء وإثراء

بموجب قوله بالمطلق النظام النازي، وانتقد دويش القومية بوصفها عقبة في سبيل تحقيق مملكة الله الواحدة، ومن ثم أخرج من الجامعة (١٩٣٣).

مراجع

- Driesch: Die Logik als Aufgabe. 1913.
- : Relativitätstheorie und Philosophie. 1924
- : Grundprobleme der Psychologie. 1926.
- : Metaphysik der Natur. 1926.
- : Parapsychologie. 1932.
- Wagner, A.: Neo - Vitalismus. Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. vol.136.

دستویفسكي «فيودور ميخائيلوفتش»

Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky

(١٨٢١ - ١٨٨١) روائي روسي من أبرز رواد الوجودية، وروايته «مذكرات سرية» (١٨٦٤)، و«الجريمة والعقاب» (١٨٦٦)، و«الإخوة كارامازوف» (١٨٨٠)، علامات في أدب التمرد. ولقد دفعه إحساسه المبكر بالظلم الاجتماعي إلى الاشتراك في جماعة بتراشكوفسكي السرية من الاشتراكيين الخياليين، وحُكم عليه بالإعدام، ولكن الحكم استُبدل

وإحباط، والمتمرد عديم إن لم يتجاوز عديميته، والحسَّ خالق، وطريقه هو طريق الله، ولذلك لا يجد الحر في حرية الله حراً حريته، ولكن يجد فيها مجاًلاً لممارسة حريته، ولعل هذا هو ما لا يعجب فيه نقّاده الماركسيون، فيطمسون فيه نواحيه المتصوّفة والشخصانية والوجودية، ولا يبرزون منه إلا قدرته الفائقة على رصد ونقد الحياة الروسية ومأساة الطبقات الدنيا فيها.

مراجع

- Nicolas Berdyaev: Dostoevsky.

- Vyacheslav Ivanov: Freedom and the Tragic Life. A Study in Dostoevsky.

دلتاي «وليام» Wilhem Dilthey

(١٨٣٣ - ١٩١١م) مثالي ألماني، ولد في ببيرش من أسرة دينية، وتعلّم بهيدلبرج وبرلين، وخلف لوتسه على جامعة برلين، وتأثر بكنط وفلسفات هيجل وشيلينج وشلاير ماخر الرومانسية، وبالتجريبية البريطانية، وأطلق على فلسفته اسم **فلسفة الحياة** *Philosophie des Lebens*، فالحياة عنده ليست هذه الواقعة البيولوجية التي يشارك فيها الإنسان والحيوانات، ولكن الحياة الإنسانية هي التي نخبرها بكل تعقيداتها المعروفة، وهي مركّب من هذا العدد الذي لا حدّ له من الحيوانات الفردية التي يتكون

منها الواقع الاجتماعي والتاريخي لحياة الناس، والتي تدخل فيها آمال الأفراد ومخاوفهم وأفكارهم وأفعالهم، والمؤسسات التي يقيمونها، والقوانين التي يسترشدون بها، والديانات التي يعتنقونها، وكل الفن والأدب والفلسفة والعلم. وليست الحياة موضوعاً من الموضوعات التي يناسب الفلسفة أن تبحثها، ولكنها موضوع الفلسفة الوحيد. ودلتاي تجربى متزمت، ولا يؤمن بوجود أى شكل متعال أو محابث للحياة ! ولا يعتقد بوجود حياة خارج هذه الحياة ! ولا بوجود شيء، في ذاته ! أو مُثُل أفلاطونية ميتافيزيقية مطلقة، الحياة مظهرها أو محاكاة لها ! ومن ثم فالذات العارفة، والفيلسوف من باب أوّل، ليس له إلا هذه الحياة، وهو جزء من هذه الحياة، ولا يمكن أن يعرف هذه الحياة إلا بمعاشتها من داخلها. ولا بداية مطلقة للفكر، ولا معايير مطلقة خارج التجربة يمكن بلوغها بالشامل الخالص. وكل الأفكار من الحياة، وليست المبادئ الخلقية والتقويمات نتاج عقول خالصة عارفة، ولكنها نتاج أقراد بعينهم، يعيشون في زمن معين، وفي مكان معين، وتحكمهم ظروف معينة، ويثأثرون بالآراء من حولهم، وتقيدهم حدود آفاق أعمارهم، ومن ثم كانت كل الأفكار والتقويمات نسبية! وبدخل الإنسان تجارب الحياة بثرائها وتنوعها ككل، ثم بدءاً في تحليلها إلى مكوناتها، ولذلك يعارض دلتاي النظرة الوضعية التي تزعم بأننا لا نخير إلا

والادبية إلا تأويلات، وليست المبادئ الخلقية والمؤسسات والقوانين إلا صياغات للقيم التي لدينا والغايات التي نترخاها.

ويقول دلتاي: إن الإنسان به ميل دعوب أن تكون له رؤية أو فلسفة شاملة **Weltanschauung** يستطيع بها تأويل الواقع وربط صورته بمبادئه هو نفسه، ومعانيه وقيمه التي يصدر بها أفعاله. وتبدأ فلسفة الحياة بتحليل مختلف المعاني التي تبدو عليها الحياة العادية، ثم بتحليل تأويلات تلك المعاني كما تتبدى في الآداب والديانات وغيرهما من النشاطات، ثم بتحليل الفلسفة التي تقوم عليها النُظُم الفلسفية المختلفة. وهو يقسم التأويلات الشاملة التي كانت للإنسانية حتى زمانه ثلاث فئات، هي الوصفية (كما هي عند هوبز مثلاً)، ومثالية الحرية (كما عند كُنت عند هوبز مثلاً)، والمثالية الموضوعية (كما عند هيجل مثلاً)، وأخيراً يحاول فيلسوف الحياة أن تكون له من كل ذلك نظريته التركيبية. ويحذر دلتاي الفيلسوف من التمسك تأويلاته على الحياة داخله ومن حوله، ففلسفة الحياة الحقّة هي التي تقوم على أوسع معرفة ممكنة بالحياة، وهي المعرفة التي تتبناها الدراسات الإنسانية التي يسميها دلتاي الدراسات الروحية **Geisteswissenschaften**، وهي علم النفس والتاريخ والاقتصاد وفقه اللغة والنقد الأدبي والدين المقارن وفلسفة التشريع، وكلها دراسات موضوعها الإنسان وأفعاله ومبتكراته. ويميز دلتاي بين الدراسات التي

الاحاسيس والانطباعات، ويحاول تكوين رؤيا شاملة للواقع، ويقول إن الحياة ليست أجزاء متناثرة لا رابط بينها، ولكنها كلٌ منظم له معناه، والفيلسوف يبدأ بالمعاني التي يعطيها الناس للحياة، ويشاركهم المبادئ التي يستخدمونها في تنظيم خبراتهم، ويسميها دلتاي «مقولات الحياة» على طريقة مقولات كُنت، غير أن كُنت، يقصر مقولاته على خبراتنا بالواقع الفيزيائي، بينما يمد دلتاي مقولاته إلى خبراتنا بالحياة بوصفها خبرات لها معان، ويرفض الاستنباط الترئسندتالي، ويعتبر المقولات تصميمات تجريبية، ومقدم قائمة بها، يقول عنها إنها قائمة مفتوحة، طالما أن هذه المقولات تصميمات للخبرات التي لا تنتهي، فالقوة، مثلاً، مقولة حياة، وبها نخبر تأثيرنا على الحياة والناس، وتأثرنا بهم بما يفيدنا في تحقيق مخططاتنا، أو يعمل على إحباط أمانتنا، ومن ثم كانت مقولة القوة مماثلة لمقولة العلية عند كُنت التي تساعدنا على فهم العالم الفيزيائي. ويقول دلتاي: إن مقولات الحياة تمارس تأثيرها تحت المستوى الشعوري، فنحن لا نرى الوردّة، ثم نستدل على جمالها من شكلها ورائحتها، ولكننا نرى «الوردّة الجميلة»، ثم نحلل هذا الإحساس إلى مكوناته. وليس ذلك فقط، ولكننا نضفي على الخبرة معنى، مستخدمين المقولة التي يتحقق بها ذلك، فننظم وتناول الحياة شعورياً وبثانٍ. وليست الديانات والأساطير والأمثال والأعمال الفنية

أفضل لو أنها تمت على ظهارة موضوعها قيام العلم والصراع بين الطوائف الدينية في القرنين السادس عشر والسابع عشر.

ولقد اعترف هايدجر بمديونية تحليل دلشاي للزمانية، وكان لفلسفة دلشاي تأثيرها البعيد في ياسبرز، وأورتيجا، وإدوارد شبرايجر، وماكس فيبر.

مراجع

- H.P. Rickman : Meaning in History: Dilthey's Thought on History and Society.

دمسقيوس Damaskios; Damascius

لأنكاد نعرف عنه إلا أنه من مواليد دمشق، أي أنه سوري وإن كان يتحدث اليونانية، والأولى أن نطلق عليه اسم الدمشقي، وميلاده نحو ٤٨٠م، وكانت دراسته في الإسكندرية على أمونيوس، ثم في أثينا على إيزودوروس خليفة أبروقلوس، وخلف هو نفسه إيزودوروس على الأكاديمية، وعليه تعلم سبليقيوس، ولما اضطُر إلى إغلاق الأكاديمية عقب صدور مرسوم يوستينيانوس بإغلاق مدارس أثينا الفلسفية (٥٢٩م) ارتحل إلى فارس يحتمي في الملك كسرى أنوشروان، ولا نعلم عنه بعد ذلك إلا أنه عاد إلى اليونان بعد وقف مصادرة الفكر الفلسفي واضطهاد الفلاسفة، وتوفي بمصر عام

تنجحه إلى صياغة القوانين العامة والدراسات التي تنجحه إلى التاريخ والأحداث الفردية في تعاقبها الزمني، وكلها دراسات متداخلة. وكان الرصد التاريخي أو نقد الفهم التاريخي هو الموضوع القريب من قلب دلشاي. وقال بثلاثة ميادى، لما أسماه بالتاريخية - **historicity; Geschichtlich**، **keit**، الأول أن كل ما هو إنساني جزء من العملية التاريخية، وينبغي تفسيره تاريخياً، فالإنسان تاريخي في جوهره، والدولة والأسرة والإنسان تتحدد معانيها بأحوال وظروف تختلف باختلاف العصور. والثاني أن المؤرخ لا يمكن أن يفهم هذه العصور إلا بتصور وجهات نظر الناس الذين حكم بهم وآدابها، والثالث أن المؤرخ في فهمه لهذه العصور محدود بشقافة عصره، ويخضع تفسيراته لها بما يثير اهتمامه من أحداثها وتكون له انعكاسات على عصره، ومن ثم يفيض عليها من معاني عصره ما يصبح جوانب مشروعه من معاني ذلك الماضي. ويزعم أن الدراسات الإنسانية تستعين بنفس مناهج العلوم، إلا أنها تنفرد بمنهجها الذي يميزها، وهو منهج الفهم **das verstehen**، ويقوم على أساس أن الناس تخبر الحياة بوصفها ذات معنى، وأنهم يميلون إلى التعبير عن ذلك المعنى، وأن تعبيراتهم يمكن فهمها، وأن تطبيق ذلك المنهج يترتب عليه أن فهم الحركات الاجتماعية والمذاهب الفلسفية مشروط بدراسة الظروف الاجتماعية لعصرها، لفلسفة سبينوزا مثلاً يمكن فهمها بطريقة

ويسهرن سكوت على أن موضوع الفلسفة الصحيح هو الوجود المطلق، وأنه لا يقتصر على الماهية المنفردة من المحسوس، وأن أرسطو لم يجعله الماهية إلا لأنه وصف الأمر الواقع، أما الحقيقة فأنه قد خلقنا بحيث نستطيع إدراك وجوده المطلق، وهذا ما حدث في الوجود قبل خطيئة آدم، أما بعد سقطته فقد اقتصر الإدراك على الماهية دون مطلق الوجود. والعقل البشري يتطلع دائماً إلى إقامة ميتافيزيقا، لكنه مضطر أن يستمد معرفته من المحسوسات، والفيزيقي يبلغ إلى العلة بمعلوم هو ظاهرة مادية حادثة، لكن الميتافيزيقي لا يبدأ من الظاهرة الحادثة، بل من فكرة واضحة عن العلة، هي حدس لها أوفكرة معادلة للحدس، ويستخرج منها نتيجتها بالقياس، والنتيجة موجودة بالضرورة في ذات العلة، بمعنى أنه يبدأ من فكرة مطلق الإمكان إلى علة أولى ممكنة موجودة بالضرورة، ويستعير عن الممكن الجزئي بمطلق الإمكان. وهو يقول إن أسماء الله موضع اعتقاد لا يرمي العقل إلى التذليل عليها، وما يسوقه من براهين عليها لا يعدو أن يكون حججاً محتملة. فإذا كان الله روحاً غير متصل بأي مادة ولا متعين بماهية فهو لا متناهي بالضرورة، وهذه سبته الفردية. أما النفس الإنسانية فهي تدرك ذاتها بمعرفة المحسوس، فهي روح عاقل ومعقول. أما خلوقها فامر لا يقوم عليه برهان بالتفي أو الإثبات، لأنه لم يقم الدليل على أن النفس جوهر قادر على أن يوجد من غير الجسم، وإذا كانت

١٥٤٤م. وللدمشقي أو ديمقسيوس شرح على محاضرة بارمينيدس لأفلاطون، وعلى تيمائوس، والقيبادس، وأهم مؤلفاته «مسائل وحلول في المبادئ الأولى».

الدمشقي والقاسمي

محمد، وُلد في دمشق سنة ١٢٨٣هـ. وكاشان مع كثير من النابهين ارتحل إلى مصر، ثم عاد إلى دمشق لينقطع للتأليف، ومن مآثره «دلائل التوحيد» وفيه يبرهن بالأدلة المنطقية على وجود الله ووحدانيته.

دَنْس سكوتس Duns Scot; Duns Scotus

(نحو ١٢٦٦ - ١٣٠٨م) يوحنا دَنْس سكوتس، أو يوحنا دَنْس الاسكتلندي، وشهرته الدكتور الرقيق doctor subtilis، وُلد في اسكتلنده، ودخل الرهبنة الفرنسيسكانية، وتعلم في أكسفورد وباريس. كُتبه الفلسفية «شرح على أحكام بطرس اللومباردي Ordina-tio»، و«المؤلف الأكسفوردي Opus Oxoniense»، و«المذكرات الباريسية Collationes»، و«مسائل في ميتافيزيقا أرسطو Quaestiones Subtilissimae in Metaphysicae Tractatus de principiis»، و«رسالة في المبدأ الأول in Primo Principio».

بأغسوس وينكرون المعقول، بينما يقول الآخرون بأغسوس والمعقول معاً، وينكرون الحدود والأحكام. وصارت الدهرية ديناً صريحاً في عهد يزدجرد الثاني في الدولة الساسانية (٤٣٨ - ٤٥٧م)، ويصفهم القرآن في الآية ٢٣ من سورة الجاثية فيقول: «وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» وعند الأفغاني ومحمد عبده فإن ملاحظة هذا الزمان هم الدهريون اليوم، ومن هؤلاء - في رأبي - الماركسيون وانصار الفلسفة المادية، أمثال إسماعيل مطهر، وإسماعيل المهدي، وطاهر عبد الحكيم، ولطفى الخولي، ومحمود أمين العالم وغيرهم.

الدواني

محمد بن أسعد الدواني، شهرته جلال الدين الدواني، ولد في دوان بالقرب من كيراز (٨٣٠هـ / ١٤٢٦م وتوفي سنة ٩٠٧هـ / ١٥٠١م) وكان شغوفاً بالمناظرات، وتلاميذه كثير، أغلبهم كتب الحواشي على كتب الدواني، ووصفوا منهجه فيها بأنه يقوم على التشيع والتفصيل والإحاطة والتجريب، وقد جاوزت مؤلفاته الثلاثين مؤلفاً في المنطق والفلسفة والكلام، ومنها: «رسالة في إثبات الواجب»، «شرح هياكل النور للسهروردي»، «حاشية في تهذيب المنطق»، «رسالة في تعريف علم الكلام»، «حاشية على شرح

روحاً فليس ما يدل على خلودها وإلا لانتفت قدرة الله على إعادتها للعدم. وإنما مرجع المسألة للإيمان، وهو وحده الذي يعطينا يقين الخلود. وسكوت يأخذ دائماً من العقل ليعطي الإيمان، ويجعل الإرادة أعلى من العقل، وغاية الإنسان أن يحب الله، ومحبة الله أكمل من معرفته، والمحبة في الإرادة. (أنظر أيضاً الاسكوتية).

مراجع

- Opera Omnia, L. Wadding ed., 12 vols.
- Armand Maurer: Medieval Philosophy.

الدهرية

والزروانية أيضاً، نسبة إلى الدهر أو زرفان، أو زروان بالفارسية، وهو الزمان المطلق الذي يهلك ولا يهلك. والدهرية: طائفة من الأقدمين يجحدون الصانع المدبر، والعالم القادر، ويزعمون أن العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه لا بصانع، ولم يزل الحيوان من النطفة، والنطفة من الحيوان، كذلك كان وكذلك يكون أبداً، وهؤلاء هم الزنادقة (الغزالي - المتقذ من الضلال). والدهرية ينكرون الحقائق والنبوة والبعث والحساب، ويردّون كل شيء إلى فعل الأفلاك، ولا يعترفون الخير ولا الشر، وإنما اللذة والمنفعة (المجاهد - الحيوان). والطبيعويون الدهريون بخلاف فلاسفة الدهريين، والأولون يقولون

دوركهائيم «إميل» Émile Durkheim

(١٨٥٨ - ١٩١٧) دوركيم، أو دوركهائيم، أو دوركهائيم، يهودي فرنسي، من أسرة متدينة، تخرج من مدرسة المعلمين العليا، واشتغل أستاذاً للفلسفة ولعلم الاجتماع والتربية. ودوركهائيم هو في الواقع مؤسس علم الاجتماع الحديث وليس كسوت، وإن كان هو نفسه لم يقل ذلك. وهو الذي أرسى قواعد منهجه، والذي طبق على السلوك الإنساني المذهب العقلي العلمي، وكان أول فرنسي يدرس علم الاجتماع بالجامعة الفرنسية (١٨٨٧) ويصدر حوكية فيه L'Année sociologique سنة ١٨٩٨.

وأهم كتبه «تقسيم العمل الاجتماعي De La Division du travail social» (١٨٩٣)، و«قواعد المنهج الاجتماعي méthode sociologique» (١٨٩٥)، و«الانتحار Le Suicide» (٨٧٩)، و«الصور الأولية للحياة الدينية Les Formes élémentaires de la vie religieuse» (١٩١٢)، و«التربية والاجتماع Education et Sociologie» (١٩٢٢)، و«علم الاجتماع والفلسفة Sociologie et philosophie» (١٩٢٤)، و«التربية الأخلاقية L'Education morale» (١٩٢٥)، و«دروس في علم الاجتماع: بنية الآداب والقانون Leçons de sociologie: physique de

ولقد حرص دوركهائيم على أن يجعل من الاجتماع علماً باستخدام المنهج العلمي الذي يقوم على الملاحظة والاستقراء، بهدف اكتشاف القوانين التي تربط الظواهر الاجتماعية ببعضها، مثلما ترتبط ظاهرة ازدياد الانتحار بظاهرة ازدياد عدد السكان، وكان عليه أن يعدل في المنهج العلمي تعديلاً يلائم علم الاجتماع، فجعل الملاحظة تمتد من ملاحظة الحاضر إلى ملاحظة الماضي، والاستقراء إحصائياً. والظواهر الاجتماعية فكرية وانفعالية وعملية، ونحن لا ندرسها من خلال أفكار وانفعالات الأفراد، لكننا ندرسها مباشرة من خلال الأنظمة السياسية والقوانين والتقاليد القومية والأخلاق والآداب والآداب والفنون، ونحو ذلك من مظاهر الحياة في المجتمعات الإنسانية، ويتمثل فيها جميعاً الضمير الجماعي conscience collective، الذي يفعل فعله في الأفراد ويضبط عليهم إلى حدٍ قسرم على اتخاذ مواقف قد تختلف مع آرائهم الخاصة. ومعنى أن الاستقراء إحصائي هو أن دراسة الانتحار مثلاً كواقعة اجتماعية تعنى دراسة المعدل الإحصائي للانتحار في المجتمع. والضمير أو الشعور أو الوجدان الجماعي الذي يقصده هو مجموع ضمائر الأفراد، ومع ذلك فهو كل مغاير لها مثلما يغاير التركيب الكيميائي العناصر الداخلة فيه. وتطور الحياة الاجتماعية في الأفراد ومعهم، لكنها ليست من نتاج الأفراد، ولذلك فهو يقول إن الظواهر أو الشخصيات أو

الانتماء، والطلاق، وتسهم الزواج من المحارم. والانتحار عنده ظاهرة اجتماعية، بمعنى أن ارتباط حدوثه بين الرجال أكثر من النساء والشيوخ والأطفال، وهو يقع أكثر في شهور الربيع عن بقية السنة، حيث الرجال أكثر اندماجاً في مجتمعاتهم، وشهور الربيع أكثر اقتراناً بالنشاط الاجتماعي، ومن ثم لا يكون هناك تفسير لزيادة معدل الانتحار إلا التفسير الاجتماعي، ويكون الانتحار هو التعبير الخارجي للتركيب الاجتماعي الداخلي، وبناءً عليه فلكي نعالج الانتحار ينبغي أن نعمل على تغيير أحوال الوسط الاجتماعي، وخاصة المستوى الأخلاقي، ومن هنا يرتبط علم الاجتماع بعلم التربية. وهو يرى أن كل مجتمع له نظامه التربوي الذي يفرض نفسه بقوة على أفراد، وهو في أغلبه من عمل الأجيال السابقة، ومن ثم فالتربية هي تأثير الأجيال البالغة، على الأجيال التي لم تنضج بعد للحياة التي تتطلبها المجتمع السياسي ككل، والطبقة المفروضة أن ينتسب إليها بشكل خاص. والتربية في الطور الوضعي الذي نعيش فيه تربية علمانية عقلية، حيث أن الأخلاق في المجتمعات الدنيا دينية، لكنها في الطور الوضعي اجتماعية تستهدف مصلحة الجماعة.

مراجع

- Alpert, Harry: Émile Durkheim and His Sociology.

المفولات ذات أصل اجتماعي، وتتوقف على الطريقة التي تتكون بها الجماعة، وعلى تنظيمها وتركيبها ودياناتها وأخلاقها واقتصادها إلخ. وعندما يقول إن التصورات أو الظواهر تعبر عن الكيفية التي يمثل بها المجتمع الأشياء، فإنه يعني أن الفكر التصوري فكر عصري. وعندما يوافق كمنط على أن العقلين النظري والعملي فوق الفرد، فهو لا يقصد أنهما كليان *universelle* أو قبليان *a priori*، بل يقصد أنهما فكر الجماعة، وبهذا المعنى فهما عقل لا شخصي *impersonnel*. والواقعة الاجتماعية *fait social* التي يقصدها لا يعني بها أنها واقعة كوقائع علم الفيزياء، لكنها طريقة العمل التي تمارس على الفرد ضغطاً خارجياً، أو هي الشيء العام في المجتمع الذي له وجوده الخاص مستقلاً عن تحقيقاته الفردية. والواقعة الاجتماعية تُعرف بسلطانها القاهر على الأفراد، وتنتج عن تركيبات موجودة خارجهم وليس لديهم عنها حتى الإدراك الغامض. والوقائع الاجتماعية معتقدات وممارسات تؤثر على الأفراد من خارج، وتفرضا الجماعة عليهم، وهي نظم ومؤسسات *institutions*، ومن ثم يكون علم الاجتماع هو علم النظم والمؤسسات، أو علم الحقيقة الموضوعية للوقائع الاجتماعية.

ولم يقتصر إسهام دوركايم على تأسيس المنهج الاجتماعي، بل جعله منهجاً تطبيقياً عينياً، بأن حاول تطبيقه على ظواهر، نذكر منها

وطرده منها ما زاد من شهرته ، وكذلك عداؤه لليهود . واصيب بالعمى ووجد صعوبة فى نشر مؤلفاته ، ومع ذلك صدر له العديد من المؤلفات ، ومن أهمها «رأس المال والعمل Kapital und Arbeit» (١٨٦٥) ، و «قيمة الحياة Der Wert des Lebens» (١٨٦٥) ، و «الديالكتيك الطبيعى Naturliche Dialektik» (١٨٦٥) ، و «التاريخ النقدى للفلسفة Kritische Geschichte der Philosophie» (١٨٦٩) ، و «التاريخ النقدى للاقتصاد الوطنى وللأشراكية Kritische Geschichte der Nationalökonomie und des Sozialismus» (١٨٧١) ، و «التاريخ النقدى للمبادئ العامة لعلم الميكانيكا Kritische Geschichte der allgemeinen Prinzipien der Mechanik» (١٨٧٣) ، و «المسئولية والنظرية العلمية Logik und Wissenschaftstheorie» (١٨٧٨) ، و «قضى وحياتى وخصوصى Sache, Leben und Feinde» (١٨٨٢) . ولعل كتابه هذا الأخير يبين إلى أى حد كانت لدورينج مساجلات ومعارضات مع الغالبية الغالبة من المفكرين فى بلده وعبر الحدود ، وكان فى أسلوبه شموخ واعتزاز ، وكان كثيراً ما يعتبر نفسه سابقاً لعصره ، وكانت الفترة من ١٨٦٥ حتى ١٨٧٥ التى ذاع فيها اسمه وتهافت الشباب على القراءة له ، إلا أن صيته سرعان ما خبا ، وعندما تولى النازى الحكم أعادوا نشر كتابه «المسألة اليهودية Die Jude

دورينج «يوجين كارل»

Eugen Karl Dühring

(١٨٣٣ - ١٩٢١م) ألمانى ، عُرف بِرَدِّهَ بِإنْجِلْزِ عليه فى كتاب الأخير المَعْنُونُ «الرَّدُّ عَلَى دورينج Anti - Dühring» أو «السيد يوجين دورينج يقلب أوضاع العلم Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft» (١٨٧٨) ، حيث كان دورينج قد ذهبَ إلى إمكان التوفيق بين مصالح كُلِّ من الرأسمالى والعمَّال ، ودعا إلى اقتصاد وطنى وحماية الصناعات الوطنية ، وكان عنصرياً إلى أبعد الحدود ، وأبدى امتعاضاً شديداً من جوفته لنزعات الأخير الإنسانية العالمية . ومع أنه هاجم الميتافيزيقا إلا أنه وضع نسقاً ميتافيزيقياً ، ومطالب بأن تكون الفلسفة صورة للواقع مواكبة للعلم ، ومع ذلك فقد ردَّ العالمُ إلى كائنٍ بدائى خرجت منه الكثرة المتنوعة بالتطور والترقى ، وأنكر لانهائية الكون بدعوى قانون العدد المحدد الذى يقرر أن العدد لا يمكن إلا أن يكون معدوداً أى محدوداً ، ومن ثم ففكرة العدد النهائى النهائى من الأحداث فكرة متناقضة منطقياً ، وإذاً يكون العالم متناه ، ومع ذلك فقد ذهب إلى أن الزمان والمكان يستندان إلى ما لا نهاية .

ولقد اشتهر دورينج فى زمنه ، وبعد زمنه ، وكان مسموع الكلمة عند الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان ، وذلك هو الذى دفع إنجلز للرَّدِّ عليه ، ثم كان لاضطهاده من الجامعة

frage (١٨٨١) وردّه على ليننج ، ودعواه أن ليننج قد غالى في تقدير اليهود وفي الدفاع عنهم ، وكان ذلك سبباً آخر في نفوذ النقّاد منه من بعد ، واتصرف أجهزة الإعلام عن التنويه به .

مراجع

- Reinhardt, H.: Dubring and Nietzsche.

دوكاس « كُرت يوحنا »

Kurt John Ducasse

أمريكي ولد ١٨٨١م في أنجوليم بفرنسا ، وتعلّم بجاسمعى واشنطن وهارفارد ، وعلم بجاسمعى واشنطن وبراون ، وأسهم في تأسيس جمعية المنطق الرمزي ورأسها ، وهو تحليلي ، يرى أن الفلسفة علم موضوعه تحليل الفاظ القيمة ودلالاتها ، وهو في كتابه « العلّية وأنماط الضرورة Causation and the Types of Necessity » (١٩٢٤) يطبّق منهجه على مفهوم العلّية ويعتبرها مقولة ، ويصفها بأنها علاقة ثلاثية بين الأحداث ، ويصف منهجه بأنه منهج لا يكتشف العلاقات العلّية بقدر ما يصف العلاقة العلّية نفسها . وفي كتابه « الطبيعة والعقل والموت Nature, Mind and Death » (١٩٥١) يصف الطبيعة بأنها العالم المادى الذى يضم الأشياء والأحداث والعلاقات المدركة مباشرة ، أما العقل الذى ندرکه من خلال الاستبطان المباشر فليس جزءاً من الطبيعة . ويطرح نظريةً في المدرك

الحسنى يقول إنه ليس موضوع الإدراك الحسى لكنه مضمون هذا الإدراك . وفى كتاب « فلسفة الفن The Philosophy of Art » (١٩٢٩) يطرح نظرية وجدانية في الخبرة الجمالية ، ويقول : إن الفن نشاط مدرّب ، وأنه تجسيد للمشاعر ، وأن الحكم على العمل الفنى لا يكون بمقدار ما فيه من جمال ، لكنه بمقدار الصدق الذى يعكس مشاعر الفنان التى طرحها فى عمله ، وأن أحكام القسمة الجمالية أحكام نسبية . وفى كتاب « فحص فلسفى للدين A Philosophical Scrutiny of Religion » (١٩٥٣) يصف الدين بأنه مجموعة عقائد ومشاعر مترابطة لها وظيفة اجتماعية تهدف إلى ترسيخ حبّ الناس فى الفرد ، ولها وظيفة شخصية حيث تضى على المتدين سلاماً داخلياً وضرباً من اليقين ، ومن ثم فلا بهم فى الدين إذا كان الإيمان بالله واحداً أو بأكثر من إله . ويعتقد دوكاس أن الظواهر الحارقة من أمثال التخاضر والاستبصار لو أمكن تقنينها بحيث تتحول إلى علم كما حدث بالنسبة لتحويل المسمرية (نسبة إلى Mesmer) إلى علم التنويم المغنطيسى ، فعندئذ تكون قد استحدثنا ثورة حقيقية فى الفلسفة فى كل مفاهيمها .

الدولة Staat; Etat; State

تنظيم سياسى يكفل حماية القانون وتأمين النظام لجماعة من الناس تعيش على أرض معينة

بصفة دائمة . ويفسر البعض نشأة الدولة بنشأة الأسرة . ويربطون تطورها بتطور الأسرة ، ويردّ جان بودان سلطة الدولة إلى سلطة الأب القبلي ، ويعتبر الدولة اتحاداً من عدد من العائلات تحت سلطة حاكم ذي سيادة . ويمير البعض سلطة الحكام في مواجهة المحكومين بأنها سلطة مستمدة من الله ، حيث أن الحكام هم خلفاء الله في الأرض ، ولا يُسالون من ثمّ أمام شعوبهم ، لأن سلطاتهم مطلقة وإنما يكون سؤالهم أمام الله وحده الذي منحهم هذه السلطات . وتعتبر النظريات الليبرالية أقدم النظريات التي استمد منها الملوك أسباب تبرير استبدادهم ، فمن ناحية قامت هذه النظريات على اعتقاد بأن الحكام آلهة يُعبدون ، وكان الفرعون في مصر هو الإله التوجّ على عرشها ، وكانت القرابين تُقدّم لملوك الهند وفارس والصين . وفُحصت الأدبيات الكتابية سلطات الملوك بقضائنها على فكرة أنهم آلهة ، ومن ثم لجأوا إلى نظرية الحق الإلهي غير المباشر ، وبمقتضاها تكون السلطة للحكام عن طريق الشعب ، بتوجيه من الإرادة الإلهية غير المباشرة ، التي تدفع الشعب لاختيار حكامه . وظهرت ، ابتداءً من القرن السابع عشر ، دعوات هوبز وروسو وغيرهما تدعو للحرية ، وبرزت نظرية العقد الاجتماعي التي تقوم على فكرة أن السلطة السياسية يجب أن تعبّر عن إرادة الشعب ، وأن هذه الإرادة هي التي أعطت السلطة السياسية التفويض للتعبير عن الشعب ، نتيجة اتفاق الأفراد . وقال هوبز إن الجماعة

السياسية ليست ظاهرة طبيعية ، وهي تقوم على اتفاق أفرادها فيما بينهم بعد تنفصلهم من حال الفطرة إلى حال الاجتماع المنظم ، وهم يتنازلون عن حقوقهم بمقتضى هذا الاتفاق لشخص الحاكم ، ويعطونه سلطة حكمهم ليستثنى له أن يحكمهم جميعاً ، ويجعلون سلطته مطلقة ليكون في مقدوره أن يفرض القوانين على الجميع . ووافق لوك «هوبز» من حيث الأساس ، لكنه اختلف معه بشأن السلطة المطلقة للحاكم ، وقبّدها بالتزام ما يفيد المجتمع ويحفظ على الناس حقوقهم الطبيعية ، فإذا خرج الحاكم على مقتضى الاتفاق يعتبر ناقضاً له ، وبالتالي يحقّ للشعب مقاومته وخلعه . وكانت وجهة نظر روسو مختلفة عن وجهتي نظر لوك وهوبز ، لأنه اعتبر الاتفاق بين الأفراد لصالح الجماعة ولدعم سيادتها ، وما تتنازل عنه الجماعة من حقوق إنما يرتّب لها حقوقاً أخرى تعويضية تقررها الجماعة نفسها . وعموماً فإن نظريات العقد الاجتماعي بالرغم مما قبلت به من النقد إلا أنها كانت خطوات على طريق الديمقراطية وتأسيس أفكارها . ويذكر بلوتارخ أن الأساس الذي قامت عليه السلطة كان مبدأ القوة ، وأن أقدم القوانين هو قانون حكم الأقوى ، وظاهرة ديجي على رايه ، وقال إن السلطة تكون دائماً في يد الفئة التي تملك القوة ، سواء كانت مادية أو فكرية أو أدبية ، لكنه من ناحية أخرى قال بنظرية التطور التاريخي ، بمعنى أن الدولة ظاهرة سياسية ، ولكنها كانت نتيجة تفاعل

وتدرج القواعد القانونية ، ووجود الرقابة القضائية .

مراجع

- ابن خلدون : المقدمة .
- تلافون : محاوره برونو جوراس .
- جمهورية التلافون .
- الفارابي : آراء أهل المدينة الفاضلة .
- Rousseau : The Social Contract.
- Hegel : Philosophy of Right.
- Laski, Harold : The State in Theory and Practice.
- Lenin : The State and Revolution .
- Bodin, Jean : The Six Books of the Republic.
- Locke : Two Treatises of Government .
- Bosanquet : The Philosophical Theory of the State .
- Cassirer , Ernst : The Myth of the State.
- Oppenheimer : The State : Its History, and Development, Viewed Sociologically.

دوهيم «بطرس موريس ماري»

Pierre Maurice Marie Duhem

(١٨٦١ - ١٩١٦) بطرس موريس ماري

دوهيم ، فرنسي ، اشتهر ببحوثه الاصلية في الفيزياء النظرية ، وخاصة في مجال الديناميكا

عوامل كثيرة ، وادت إلى ظهور الفقه التي استطاعت أن تفرض نفسها كحكام على الجماعة .

وتعتبر وظيفة الحاكم في الإسلام محدودة بحدود الشرع ، حتى أنها تقتصر على الصلاحيات التنفيذية ، فالولاية أمانة ، وسلطات رئيس الدولة واجبات ، وأهم شروط الخليفة العدل بين الناس ، فإذا قام بحقوقهم وجبت له الطاعة والتسرة ، وإلا حق عليه المزل . وكان هذا الأساس الإسلامي نفسه ، وهو خضوع الحاكم للقانون ، هو أقصى ما ذهب إليه الفكر السياسي العربي نتيجة للشورات والانتماضات الفكرية والاجتماعية ، وللتطور الطويل ، إلا أن المنظرين ذهبوا مذاهب شتى في تبريرهم لبدأ خضوع الدولة للقانون ، فقال بعضهم بنظرية الحقوق الفردية ، بمعنى أن الفرد لم يقبل بالخضوع لسلطة الدولة إلا لتقوم الدولة بحماية حقوقه الأساسية . وقال آخرون بنظرية التحديد الذاتي ، بمعنى أن ما تلزم به الدولة نفسها من قوانين إنما تصنعه بنفسها طالما أنها صاحبة السيادة . وقال ديجي بنظرية التضامن الاجتماعي ، بمعنى أن ما يكسب القانون قوته الإلزامية ليس صدوره عن السلطة العامة ، ولكنه اتفاق مع مستلزمات تضامن الاجتماعي . وعلى أي الأحوال فإن لإدارة في الدولة القانونية ليس لها أن تتصرف بأي شكل إلا بموجب نص قانوني ، ولابد لخضوعها للقانون من ضمانات حددها الفكر السياسي في الدستور ، والفصل بين السلطات ،

ديانة طبيعية

تؤس بالبعث والحساب : ولكنها لا تتحد كلبية فكرة الالهوية ، وإن كان تفسيرها لها تفسيراً يقوم على إحلال الإله الطبيعي محل الإله فوق الطبيعي ، غير أنها تختلف فيما بينها حول مصدر الخير ، فبينما تجعل الديانات الكبرى الله هو مصدر كل خير ، فإن الديانات الطبيعية تردّه إلى المواجه البشرية والتراث الشفائي للإنسانية ، أو إلى الشراء العريض المتنوع للطبيعية التي تعتمد عليها حياة الإنسان ، ومن ثم يتوجه الذي يدين بديانة طبيعية إلى أى من السبيين ، أو إليهما معاً ، فاما الذين يتعبّدون الإنسانية فهولاء هم الإنسيون المتدينون ، ومنهم لودفيج فيورباخ وأوجست كونت في القرن التاسع عشر ، وجون ديوي وإريك فروم في القرن العشرين . وكان كونت أهمهم ، وهو القائل بأن الإنسان الفرد مدين بكل شيء للإنسانية ، من وجوده إلى حياته ، سواء من ناحية استمرار حياته بيولوجياً ، أو من جهة ثقافية ، ومن صفات هذا الإنسان أن البشرية تحتاجه ، بعكس الإله في الديانات الكبرى ، حيث هو الغنى عن عباده ، ولذلك فإن كونت يتصور ديانته إنسية كاملة ، بطقوسها وتقويمها وصلواتها ، ويُعبّد فيها الأطفال لخدمة البشرية . وعموماً إن الإنسيين يقدّسون الجوانب المثالية في الإنسان ، الطامحة أبداً إلى الحق والخير والجمال ، إلا أن ديوي لم يحرص على صياغة ديانة طبيعية منظمة تنظيماً ديانة كونت ، لارتباط الطقوس والتنظيمات في ذهنه بالطقوس

اخترافية ، وبكتباته في تاريخ وفلسفة العلم ، وخاصة كتابه « النظرية الفيزيائية ، موضوعها وتركيبها ، sa structure » (١٩١٦) ، وأهم ببيان حدود العلم ونقد المعرفة العلمية ، وزعم في كتابه « نظام العالم Le système du monde » أن تاريخ العلم يتألف من مجموعة من النظريات المختلفة التي يطرّد بعضها بعضاً ، والتي لا تتصل ببعضها اتصالاً داخلياً ، ولا يمكن التحدّث فيها بدقة رياضية ، وقوانينها لا تتطابق مع الواقع بل هي من خلق العقل ، وهي رمزية ، والرموز في الواقع غير صحيحة ، وتقوم على وقائع معملية بخلاف وقائع الطبيعة . والقوانين العلمية دائماً تقريبية وقابلة لعدد لا نهائي من الترجمات الرمزية المتمايزة ، والعالم يختار من بينها ، واختياره ذاتي مهما ادّعى من الموضوعية . وقد أدّى به ذلك إلى القول بنسبية المعرفة ، ووافق بوانكاريه على مذهبه الاصطلاحي .

مراجع

- Picard E.: La Vie et l'oeuvre de Pierre Duhem .

ديانة طبيعية

Religion Naturelle; Naturalistic Religion; Naturreligion

بخلاف الديانات الكتابية والكهنوتية ، لا

- Huxley : Religion without Revelation.

ديبورين دأبراهام موسى،

Abram Moiseevich Deborin

روسي ماركسي يهودي (١٨٨١ - ١٩٦٣)، كان عاملاً يدوياً وترك العمل اليدوي لينتمى للحزب البلشفي ابتداءً من سنة ١٩٠٣ وبعد ثورة ١٩٠٥، وتحت تأثير بليخانوف وبسبب انتسابه إلى جامعة بيرن تحول من البلشفية إلى المنشقية، ثم عاد من بعد سنة ١٩١٧ إلى الحزب الشيوعي وصار أكبر معلمي الفلسفة الماركسية في الوقت الذي كانت الفلسفة فيه مباحة، وقبلوه عضواً عاملاً بالحزب سنة ١٩٢٨، ورأس مؤتمراً تبوأ فيه المادية الجدلية كفلسفة رسمية، وما كادت تنقضى سنة على ذلك إلا وبدأ الستالينيون الشبان من تلاميذه السابقين بهاجمونه، وأطلق ستالين على مثالية ديبورين اسم المثالية المنشقية، ويعني بها أنها فلسفة منفصلة عن الممارسة والتطبيق، وغير متقبلة للروح الحزبية -Partii- most، غير أنه لم يتهمه بأنه عدو للشعب، وإنما أفقده وظائفه السابقة ومكانته كمعلم ابتداء من سنة ١٩٣١ وحتى وفاة ستالين، وبعد ذلك بدأ يؤلف من جديد. ويذكر ديبورين أساساً لأنه هو الذي نبه إلى مدهونية الماركسية لهيجل، وانتقد شدة الذين حاولوا أن يدخلوا فلسفة ماسخ وفرويد ضمن التراث الماركسي. وفي المؤتمر

والتنظيمات فوق الطبيعية التي كان يرفضها، ووصف تعبئة الإنسان لقدراته بهدف تحقيق غاية مثالية، سواء كانت علمية أو اجتماعية أو فنية، بأنها تجربة لها طبيعتها الدينية، التي تختلف عن التجارب الدينية الأخرى في الكيف وليس في النوع، وتتميز عنها بأساسها العقلي، وأن الإنسان فيها مشغول بما هو أجدي على البشرية.

وبرى هكسلي أن الدين تعبير عن انشغال الإنسان بمصيره، وتصوره للعالم بما يحقق تعبئة الإنسان لأنفعالاته للتكاف مع العالم كما ينصوره. والدين بهذه الصفات لازم للإنسان، لكن البيانات فوق الطبيعية لا تصلح للإنسان الحديث في ضوء التقدم العلمي، ومن ثم يتصور هكسلي ديانة يقيمها على أساس ما يسميه الطبيعية التطويرية evolutionary naturalism، وهي فلسفة تقول بالصيرورة الخلاقة، ويتطور الحياة نحو مستويات أعلى، وتنيط بالإنسان الدور الأكبر من خلال ممارسته لذكائه على مشاكل الحياة، بهدف بناء مجتمع متجانس مستقر.

مراجع

- Dewey : A Common Faith .
- Feurbach : The Essence of Christianity .
- Comte : A General View of Positivism .
- Fromm : Psychoanalysts and Religion.
- Russell : Why I am not a Christian?

يمكن أن تستغنى عن المجلد ، فهو منهجها ،
وليس المجلد إيدولوجية كما في الماركسية ، بل
هو منهج علمي .

ديديرو «دنيس» Denis Diderot

(١٧١٣ - ١٧٨٤م) فرنسي متعدد
المواهب ، كان فيلسوفاً ، وموسوعياً ، وكاتب
مسرح ، وروائياً ، وشاعراً ، وناقداً فنياً ، طبع
القرن الثامن عشر بطابعه ، ووصفه روسو
«بعمقري القرن» ، وتزعم هو وفولتير وروسو
حركة التنوير الفرنسية .

و«ديديرو» ولد في لانجرس من أسرة متوسطة
، وتعلم بهاريس ، وحصل على الماجستير في
التاسعة عشرة ، لكنه كان يكره الوظائف ، وبدأ
حياته مترجماً من الإنجليزية ، وترجم قاموس
روبرت جيمس الطبي ، وعاش مملقاً ، وتزوج سراً
، ومات كل أولاده إلا ابنته المجلييك التي عاشت
لتخلد ذكرى أبيها العظيم . وكان يميل إلى
المعرفة الموسوعية ، وفي سنة ١٧٤٦ بدأ وحده
يكتب أهم إنجازاته «الموسوعة Encyclopédie»
في سبعة عشر مجلداً ، واشترك فيها العالم
فالمبسر بالجزء الرياضي ، وانتهى منها سنة
١٧٧٢ ، وأهم كتبه الفلسفية «أفكار فلسفية
Pensées Philosophiques» (١٧٤٦) ،
و«خطاب عن العميان» Lettre sur les aveugles ،
و«خطاب عن الصم والبكم» Lettre sur les sourds et les muets (١٧٥١) .

الثاني للحزب الشيوعي سنة ١٩٢٩ انتقدت
رسمياً وجهة نظر ديويين ووصفت بأنها غير
ماركسية ، وأنها فاسدة ، بسبب تأكيدها على
هيجل ، وعجزه عن أن يهضم التحول في روح
الحزب من عهد لينين إلى عهد ستالين ، وأن
يستثمر الفلسفة في خدمة مصالح الطبقات
الكادحة ، وأن يستخلص ويبين مصالح هذه
الطبقات دون غيرها ويدعو إليها ، وأن يرى في
اللجنة المركزية للحزب أنها المنظر الوحيد
للفلسفة الماركسية ، وأن يقبل ريادتها وزعامتها .

وكان ديويين من رءوساء تحرير مجلة
وتحت راية الماركسية ، وله من المؤلفات
«لينين مفكراً Lenin kak Myslitel» (١٩٢٤) ، و«المجلد وعلم الطبيعة Dialekti-ka i Estestvoznanie» (١٩٢٨) ، و«مدخل إلى فلسفة المادية المجدلية Vvedenie v Filosofiu Dialekticheskogo Materializma» (١٩١٦) ، و«الفلسفة والماركسية Filosofii Marksizm» (١٩٢٦) ، مع مقدمة لبلخانوف
و«الفلسفة والسياسة Filosofia i Politika» (١٩٦١) .

ومشكلة ديويين أنه كان يرى في الماركسية
أنها فلسفة من التراث الكلاسيكي وتستغنى من
هيجل ، بينما خصومه كانوا يرونها فلسفة
حديثة تماماً منقطعة الصلة بالقديم ، وأنها تمثل
حضارة جديدة . وكانت حجة ديويين أنه كان
يرى في الفلسفة أنها علم ، وأنها لذلك لا

قوانين الطبيعة ، إلا أدى به الكبت إلى الانحراف . ويعتقد ديدرو أن الأمة مصدر السلطات ، والسيادة للشعب ، ورفض ديكاتورية كاترين قبصرة روسيا ، رغم أنها أسمتها ديكاتورية مستنيرة ، ورفض رقابة رجال الدين على مؤسسات الدولة ، ولذلك امتدحه إنجلترا وترجمه الشيوعيون إلى كثير من اللغات .

مراجع

- Crocker, Lester : Diderot, the Embattled Philosopher.

دى ستايل «مدام»

Frau von Stael; Mme de Stael

(١٧٦٦ - ١٨١٧م) آن لويز جيرمين زوجة البارون دى ستايل سفير السويد فى فرنسا . فرنسية اشتهرت كروائية ، وبدأ اهتمامها بالفلسفة بدراسة لروسو ، واتجهت وجهته الليبرالية ، وكانت ناقدة شديدة الصراحة فى نقدها ، واستعدت عليها نابليون بوناپرت بمطالبستها بحكومة دستورية ، الأمر الذى استوجب نفيها سنة ١٨٠٢ ، فارتفعت إلى ألمانيا وأصدرت كتابها « عن ألمانيا De l'Allemagne » (١٨١٠) ولكن الرقيب حظر بيعه ، ولم يُطرح الكتاب فى السوق إلا سنة ١٨١٣ . وأفكارها فى

وتقوم فلسفته على الشك ، وهو عنده بداية الحكمة ، ويقول : إن ما نتمسك به من أفكار هو ما نشك فيه ثم نعود إليه المرة بعد الأخرى . وهو ماض متعصب ، وفلسفته علمية تنهض على المذهب الحسى ، ودراسته عن العيبان والصم واليكم وثبت بها أن فقدان حاسة من الحواس هو فقدان لمصدر من مصادر المعرفة ، والأعشى أعجز من أن يتصور جمال الطبيعة وقُدرة الله متصلة فى هذا الجمال ، وبسبب هذه العبارة قبضت الشرطة عليه ، وأودع السجن لبضعة شهور . وهو يعلن أنه من أنصار التجريب ، ويعتقد بكفاية المنهج العلمى ، ويربط التحليل العلمى بالحسيال الشعري ، ويقوم منهجه فى الرواية على مبدأ الترابطيين ، حيث يسترسل فى وصف الأحداث ، ويربط بينها ، ويستطرد فى الذكريات . ومادته دينامية تقوم على الصبرورة ، وعلى فكرة أن الحركة باطنة فى المادة ، وأن كل الاجسام تختوى على نقيضها ، وبرد التغيير إلى تفاعل الجزيئات ، ونصف المادة العضوية وغير العضوية بالحساسية ، وأنها تتخمر أو تتفاعل بفعل الحرارة ، ويصبح البسيط مركباً ، وتزداد تعقيداً مع الزمن ، ويحدث التخصص . والعقل عضو ماضى من أعضاء الجسم ، شديد التعقيد والتخصص ، ويقوم الوعى على التذكر . وهو يعتقد بانتقال الوراثة ، لكنه يقول بإسكان تعديل الإنسان ، وأنه كائن اجتماعى أخلاقى ، يقتضيه العقل أن يغير القوانين التى لا تناسبه ككائن اجتماعى ، لكنه ينبغي أن يعيش وفق

ديستو دي تراسي

«الكونت أنطوان لويس كلود»

Comte Antoine Louis Claude

Destutt De Tracy

فرنسي ، واضع لفظة إيديولوجية *idéologie* ،
أرستوقراطي ، لكنه إصلاحى ، ومع ذلك لم
تعجه أساليب الشوريين ، فانسحب من الحياة
السياسية ، وانضم لجماعة الفلاسفة العلماء
الذين اتخذوا لهم نادياً منزلاً مدام هلفيوس ،
وكان من بينهم كابانيس وكوندورسييه
وفولتي ، واعتُقل لمدة عام ، وقرأ كوندنهاك
ولسوك ، فكُون له رأياً أطلق عليه اسم
الإيديولوجية ، ونسبت الجماعة كلها باسم
الإيديولوجيين *Idéologues* ، وبرز نفوذهم في
مؤسستين ، هما كلية المعلمين ، والمعهد
الوطني (١٧٩٥) .

وتعنى الإيديولوجية تحليل الأفكار إلى
عناصرها الحسية التي يُظن أنها تتألف منها ،
وبالتحريص يستطيع المرء أن يعرف أى أفكاره
ينبض على أسس من الواقع والتجربة ، وأنها
يخلو منها ، ويستطيع بهذه الطريقة التحليلية
أن يستغنى بالإيديولوجية عن المنطق التقليدي .
ويقول ديستو عن الإيديولوجية إنها فرع من علم
الحيوان ، طالما أن فسيولوجيا الجسم هي التى
تحدد طريقة تفكيره ، ونوعية هذه الأفكار . وهو

الفلسفة تجتمع في كتابين لها ، الأول هو «عن
الأدب في علاقاته بالمؤسسات الاجتماعية
*la littérature considéré dans ses rapports
avec les institutions sociales* » (١٨٠٠) عن
التأثير المتبادل بين الأدب وبين الدين والثقافة
عموماً بما تشتمله من فلسفات وأفكار
وأخلاقيات وأعراف وقوانين . وعندها ان
الحضارة تتجه للتقدم ، ولا يحدث التقدم
تلقائياً ، ولكنه هدف يُخطط له بالتربية واستضاء
أنوار المعرفة *les lumieres* ، وذلك شئ لا ينهض به
إلا أدب الأمة . ومن رأى مدام دي ستايل أن
لكل أمة شخصيتها ، والأدب هو الذى يجلو
شخصية الأمة ويزيد وعيها بمقومات نفسها .
والكتاب الثانى السابق ذكره «عن ألمانيا» ، تعود
فيه دي ستايل إلى فكرة الأدب كصانع للفردية ،
وتؤكد على مقولة تأثر الأفراد ببعضهم البعض ،
والأهم كالأفراد تؤثر وتتأثر . والأدب يولى عنايته
بالوعى العام ، ولكن العلم لا يهتم بذلك ،
فالعلم إحصائى وموضوعه الواقع . ولعل أكثر ما
نفذه من كتابها الثانى هو طرحها لفلسفة عظماء
المفكرين الألمان مثل كُنت ، وفخته ، وشيلنج ،
وشليسجل ، وهى تعرض لأفكارهم بسرعة
وتلقائية وبساطة ، ولم أجد جديداً في أقوالها ،
وكانت أفكارها رجع صدى لعصرها كالشان
عند النساء عندما يكنين في الفلسفة !

مراجع

- Ollion, E.: Les Idées Philosophiques, morales et

أربع مجلدات (١٨١٠) ، و « المنطق Logique »
 Traité de la volonté وآثارها (١٨٠٥) ، و « الإرادة وآثارها »
 volonté et de ses effets (١٨٠٥) ، و «
 تعليق على روح القوانين
 Commentaire sur l'esprit des lois
 لمونتسكيو » (١٨١٧) ، والكثير من
 أفكاره خاطئ ومؤسسا على أغاليط ، وتهافت
 مع تغير الأزمان .

مراجع

- Picavet, Francois : Les Idéologues.

الديسانية

Bardisanismus; Bardisanisme;

Bardesanism

نسبة إلى ديسان بن ديسان (١٥٤ -
 ٢٢٢ م) ، قدم من فارس إلى الرها ، وأخذ اسمه
 من نهر ديسان الذي يهوى الرها ، واعتنق
 المسيحية ، إلا أنه تحول إلى الغنوصية وصنف
 محاورات وكتباً بالسريانية ، وله محاورات في
 القضاء والقدر ، ورسائل ضد المرقسيونية ،
 ومزامير دينية يُعدُّ بها مبدع الشعر الرهاني ، وله
 « كتاب نواميس البلاد » يدافع فيه عن حرية
 الإرادة والاختيار ، وهو أقدم أثر في الأدب
 السرياني . وكان تنوياً قال بالهين للنور

بحرف التفكير بأنه العمليات الشعورية ، وكل
 إدراك يسميه شعوراً سواء كان حسياً أو عاطفياً
 أو فكرياً ، وحتى إدراك العلاقات والتذكر ، هو
 شعور ، والشعور هو الوعي بالمتنوع ، ويسمى
 المتنوع أفكاراً ، ويهتفها إلى أحاسيس وذكريات
 وأحكام ورغبات . وليس كل الشعور سلبياً ،
 لأننا عندما نضغط على شيء فإنه يقاوم الضغط ،
 وهذه المقاومة إيجاب ، وبذلك أجاب ديسو
 على سؤال كان له شأنه في زمنه ، وكان معنى ،
 لو كانت إجابته بالسلب ، أن الوجود الخارجي
 أمر مشكوك فيه ، ولكن ديسو أدخل بالشعور
 الإيجابي عنصراً في نظرية المعرفة سيكون التواتر
 المنطقي لنظريات مين دي بيران ولاورميجير .
 وكان ديسو يهدف من تحليل الأفكار إلى
 عناصرها الأولية كشف عدم واقعية الأفكار
 الدينية ، وتصادم هذا الهدف مع هدف ناهليون
 من دعم الدين حتى يتخذ ذريعة لحروبه
 الاستعمارية ، ومن ذلك ما فعله في مصر من
 ادعاء الإسلام . ثم إن مذهب ديسو يجعل كل
 فرد هو معيار الصواب والخطأ دون الحاجة إلى
 اللجوء إلى سلطة الدولة أو الدين لطلب
 النصيحة ، طالما أن باستطاعة كل فرد أن يحلل
 أفكاره ويؤسسها على الواقع ، ومن ثم فمذهب
 ديسو يعارض الدولة ، ولذلك هاجم ناهليون
 الإيديولوجيين ، وصادر المؤلفات الإيديولوجية ،
 غير أن لديسو أربعة كتب تجاوزت تلك الهنة
 واشتهرت رغم ذلك ، وضمتها أهم أفكاره ، هي
 « مبادئ الإيديولوجية Éléments d'idéologie »

من أشهر مدارس أوروبا ، ونال إجازة الحقوق من بواتيني (١٦١٦) ، وتطوع للخدمة في الجيش الهولندي (١٦١٨) ، وفيه التقى بشخصية كان لها أثرها على حياته الفكرية ، فقد تعرّف إلى عالم رياضى يدعى إسحق بكمان ، صرفه إلى الرياضيات والطبيعة ، وكان قد زهد فى الدراسات الفلسفية ، ولم يعثر فيها على اليقين الذى يطمح إليه ، وأعجب بدقة الرياضيات وإحكام براهينها ، ونمى لوى يتوصل إلى معالجة المسائل الطبيعية بالطريقة الرياضية . وفى عام ١٦١٩ رحل إلى ألمانيا ، وكان التسفكير فى مشكلته تلك يقض مضجعه ، ولجأ إلى قربة بالقرب من مدينة أولم ، وقد شملت نشوة علمية غريبة - هكذا وصفها - وحلم حلماً عجيباً لم يشك لحظة أنه الوحي قد تنزل عليه ! ورأى فيه نفسه وقد استكشف أسس علم برز العلوم كلها إليه ، ويؤلف بينها ، ويقبضها على الرياضيات . لكنه لم يشرع فى كتابته ، بل كان ما يزال فى مرحلة الانبهار ، وكان عليه أن يفكر فى كل نواحيه ، واستغرق ذلك تسع سنوات ، جاب فيها بلاداً كثيرة ، وعجم عود منهجه ، وجربته على كثير من المسائل ، وقوم معوجه ، وحيط باريس فى نوفمبر عام ١٦٢٨ ، وشرع يؤلف «قواعد لهداية العقل Regulae ad Directionem Ingenii» ، وعثت له فرصة غريبة ، وجس نبض من حوله بشائنه ، وكان ذلك فى مجلس خاص ، ضم نخبة من رجال الفكر

والظلمة: للنور مختار ، يفعل باختياره ، وهو عبالك ، قسائر ، حساس ، ومنه تكون الحركة والحياة ، والظلام ميت ، عاجز ، جاهل ، جماد ، لا يفعل له ولا يتميز ، ولكن النور خالط الظلام ، وانقسمت الدهبانية بإزاء ذلك فرقتين ، إحداهما تقول إن ذلك كان باختيار النور لكى يعيد الظلام نوراً ، ولكنه لما خالطه لم يستطع الخروج منه ، فصار يفعل الشرأضطراباً ، والأخرى تقول بل إن الظلام هو الذى احتال على النور وثبت به ، ولن يتمكن النور من الخلاص إلا بعد زمان . وأضاف هرمونيهوس بن دهبان بعض تعاليم الأفلاطونية والرواقية إلى مذهب أبيه ، ومهدت الدهبانية لظهور المانوية ، وهى أكبر غنوص حارب الإسلام ، وتغلغل بعض أفكارها إلى تعاليم بعض شيوخ الإمامية ، كما عند هشام بن الحكم ، وبعض شيوخ المعتزلة كما عند النظام .

مراجع

- الشهر سالى : الملل والنحل .

ديكارت «رنيه»

René Descartes; Renatus Cartesius

(١٥٩٦ - ١٦٥٠م) فرنسى ، ولد بمقاطعة تورين ، وتعلم بكلية لافليش اليسوعية ، وكانت

بالفرض ، فقد أراد أن يتجاوز رجال الكنيسة ويسمع صوته لعامة المثقفين ، وكان جاليليو قد سبقه إلى ذلك ، وكتب بالإيطالية بعد أن ينس من صلافة وعناد اللاهوتيين ، وإصرارهم على التعاليم القديسة . ونجح ديكارت ، فتشجع أن يتوجه هذه المرة لرجال الكنيسة ، وأن يزيد آراءه شرحاً ، ودون باللغة اللاتينية « تأملات في الفلسفة الأولى *Meditations de Prima Philosophia* » ، ودفعها إلى نفر من مشاهير المفكرين ليكتبوا عليها ما ين لهم من اعتراضات ، وكان من بينهم توماس هوبز ، وأنطوان أرنولد ، وبهيمر جاسندي . وعندما توفّر له منها ست مجموعات قام بالرد عليها ، ونشر الجميع عام ١٦٤١ ، وكان ديكارت شديد الثقة في نفسه ، طموحاً ، وكان يريد أن يحل محل أرسطو ، فبعد أن خاطب عامة المثقفين وخاصتهم ، رأى أن يؤلف كتاباً مدرسياً ، ييسر فيه مبادئه ، ويسعى لتفريجه على الجامعات ، ونشر بالفعل « مبادئ الفلسفة *Principia Philosophia* » (١٦٤٤) باللاتينية ، فقد كانت لغة التعليم ، وأهداه إلى السوربون ، فلما لم يستجب له أساتذتها ، عاد فنشره بالفرنسية وأهداه إلى إحدى الأميرات من المعجبات بفلسفته . وفي عام ١٦٤٩ توجه إلى السويد بدعوة من ملكتها كرسطين ، وكانت سيدة نابهة جمعت حولها نخبة من أهل الفكر ، وفي نفس العام نشر « انفعالات النفس *Les Passions de L'Âme* » ،

والكنيسة ، واجه فيه الرأي الذي يبنى العلم على الاحتمالات ، ورفض أن يكون للعلم أساس سوى اليقين المطلق . وقد شكّ الحاضرون في في إمكان التوصل إلى منهج يبلغ بهم هذه الغاية ، لكن ديكارت ، في انفعال شديد ، أعلن امتلاكه لهذا المنهج ، وكان بين المجالسين الكردينال الأوغسطيني بيرول ، فباركه وشجعه ، فقد كان عصره في حاجة إلى فلسفة توفّق بين الإيمان وبين منجزات العلم ، وربما كان احتفاء بيرول به لما لمسه في فلسفته من اطلاع على أوغسطين وأنسلم ودنس سكوت وأوكام من الأفلاطونيين المسيحيين . وربما كانت هذه الإشادة من جانب بيرول هي التي دفعته إلى الاعتكاف ، لينتهي من منهجه . وكان أن دون « العالم *Le Monde* » (١٦٣٤) ، لكنه تراجع عن نشره عندما سمع بإدانة محاكم التفتيش لجاليليو ، وكان جاليليو يدعو إلى مذهب كوبرنيك ، ويقول بدوران الأرض ، وكان ديكارت في كتابه « العالم » يذهب إلى شيء من هذا القبيل ، ومن ثم طوى كتابه وأثر السلامة ، وفضل أن يحرر كتاباً جديداً بضائغة جديدة ، كان عبارة عن « مسائل » ثلاث في في الرياضيات والطبيعة ، لكنه قدّم لها مقدمة شهيرة ، شدّت إليها الانتباه ، واثارت حولها الجدل ، وأطلق عليها « مقال في المنهج *Discours de la Méthode* » (١٦٢٧) ، وكانت مقدمة رائعة عرضت بهاجاز لمذهبه ، وأرّخت لصاحبه ، وجاء تدبّيج الكتاب بالفرنسية موفياً

به أن يكون وسيلة بحث في مجال العلم وحده ،
أو في مجال الفلسفة فقط ، ولكن في كل مجال
أداته العقل ، طالما أن طاقة العقل واحدة في كل
حين ، وشجرة المعرفة واحدة ، جذورها
المتافيزيقية ، وجذعها الفيزياء ، وفروعها مختلف
العلوم . وهو لا يكون منهجاً فلسفياً بشكل
خاص إلا بتطبيقه على مسائل المعروفة ، وعندما
تكون الحاجة إلى القاعدة الأولى ، « أن لا أسلم
بصحة شيء ما لم أعلم أنه حق » ، فينتفي كل شك ،
ويبرز المنهج بوصفه منهج الشك المشهور . وهو
يعلم أنه ينوي الشك ما استطاع إلى الشك
سبيلاً ، حتى يرى ما الذي يمكن أن يصدق
للشك ، فما بقي فهو اليقين الذي لا يرقى إليه
الشك ، ومنه يمكن التقدم إلى المزيد من اليقين .
وهو يشبه نفسه بإنسان قد ملك كروماً من
التفاح ، أخذ بقلبه ، ويتناول واحدة واحدة
ليستبعد العاطب منه ، وشكه ليس مقصوداً
لذاته ، بل لامتحان معارفنا . وقد قيل إنه يطبق
منهجه على ما يعرف سلفاً أنه يقين ، وهذا
نفسه هو المنهج الرياضي ، فهو يختار من القضايا
ما يعرف أنه صادق ، فإذا جاءت النتيجة موافقة لما
يعرف كان المنهج صحيحاً . وهو يبدأ شكه
بتعليق إيمانه بكل شيء يمكن أن يتخيل أو يجد
فيه سبباً للشك ، وينجح في أن ينتزع عن نفسه
إيمانه بكل العالم المادي ، بما فيه جسمه هو
نفسه ، والله ، والماضي ، وقضايا الرياضيات
البسيطة . وتشكك في حواسه وعقله ،
واستعرض الأحكام الحاططة التي أسسها على

ولكن صحته ساءت بتأثير البرد ، وقضى في
السنة التالية .

ولقد كان ديكارت فيلسوفاً وعالمًا رياضيًا ،
ونحن ما نزال نستخدم الإحداثيات الديكارتية
في الهندسة التحليلية ، تخليداً لذكرى اكتشافه
لهذا العلم ، وكان يرى أن العلم الطبيعي في
صميمه هو الكشف عن العلاقات التي يمكن
التعبير عنها رياضياً ، وأن الرياضة تقدم نموذجاً
للمعرفة البقينية ومنهج تحصيلها ، وآل على
نفسه أن يتكشف هذا اليقين ، وأن يختبر كل
المعتقدات بمعياره ، وعبر عن هذا المعيار بقواعد
أربع ، الأولى أن لا يصدق شيئاً ما لم يعلم ذلك
بوضوح ، والثانية ، أن يقسم كل مشكلة
تصادفه ما وسعه التقسيم ، وما يتطلبه حلها على
غير وجه ، والثالثة أن يسير بأفكاره في نظام ،
بادئاً بالموضوعات الأبسط والأسهل على الفهم ،
لكي يرتقى تدريجياً إلى معرفة أكثر الموضوعات
تعقيداً ، مفترضاً فيها نوعاً من النظام ، حتى ولو
لم يكن فيها نظام أصلاً ، والقاعدة الرابعة أن
يستكمل كل الإحصاءات والمقابلات بحيث لا
يغفل شيئاً . والواقع أن قواعده كانت عامة ،
وبعضها كان غامضاً ، حتى أن لا يستحسن تحصيلها
متكهماً فقال «خذ ما تحتاجه ، وافعل ما ينبغي
فعله ، وستحصل على ما تريد » . فإذا صرفنا
النظر عن مشاكل تفسير هذه القواعد ، منجد
لمنهج ديكارت سمتين تغليبان على غيرهما ،
الأولى أنه منهج تحليلي ، والثانية أنه لم يقصد

ويستطيع العلم الطبيعي تفسير ما يحدث في الجسم من تغيرات ميكانيكية ، لكن النفس تظل بمنأى عن تناوله . وتوجد الجواهر المفكرة أو النفوس بقدر عدد ما يوجد من أفراد الجنس البشري ، لكنه لا يوجد إلا جوهر ممتد واحد تشتمل عليه الطبيعة كلها ، ويملاها كلها ، بحيث لا يوجد منها جزء يخلو منه ، وهو ممتد بمعنى أنه لا يوجد في شكل أجزاء منفصلة ، وإنما تختلف كثافتها من جسم لجسم ، فليست الأحسام إلا كثافات متباينة منه . والأجسام لا تفكر بنفسها ، ولكنها شرط للتفكير ، وإذا كان ديكارت يقول إن النفس لا تحمل بالجسم حلول النوتى في السفينة ، بمعنى أنها لا تكون منفصلة عنه محرركة له ، وأنها تنفعل للآل والمأذى اللذين يحيطان بالجسم بسبب اتحادها به ، فإنه في مواضع أخرى كأنما يقول إن النفس تحمل به حلول النوتى في السفينة ، ويحدد مكانها في الغددة الصنوبرية في الدماغ ، حيث تستطيع ممارسة وظائفها من هذا المكان الممتاز ، والانتشار منه إلى كل أجزاء الجسم ، طالما أن الجسم عبارة عن أجزاء متصلة ، والنفس تبعث الحركة ، وتنقل الحركة عبر أجزاء الدم البالغة الدقة ، التي يسميها الأرواح الحيوانية ، وتنتشر في الأعصاب والجسم الحى ، وتتحرك بسرعة ، وكل جزء يدفع الجزء المجاور له ليحل محله ، وكل جسم يزيج الجسم التالي عليه ، وتدور الحركة وتصل إلى ما لا نهاية . والأجسام آلات دقيقة معقدة تصنع بالحركة ، والعالم كله آلة كبرى أو علم

أوهام الحسّ وأغاليط الأحلام ، وافترض أن هناك شيطاناً خبيثاً يخدعه بقدرته ومهارة ، حتى ليخطئ في أبسط الأمور . وهو قد يستطيع أن يشك في كل شيء ما عدا شكّه هو في نفسه ، والشك تفكير ، والتفكير وجود ، ومن ثمّ مقالته المشهورة « أنا أفكر وإذن أنا موجود *cogito ergo sum* » تلك حقيقة مؤكدة ، تضم الوجود والفكر معاً ، ولا سبيل للشيطان الخبيث أن يخدعه عنها . وهو يتخذها المبدأ الأول للفلسفة ، ومعياراً لكل حقيقة ، فكل فكرة تعرض بمثل هذا الوضوح هي حقيقة ، وهو يدرج تحت هذا الكوجيتو كل ما يحدث فينا بحيث ندركه حالاً بأنفسنا ، ويعنى به : أنا أحب ، وأنا أكره ، وأنا أريد ، وأنا أرفض ، بالإضافة إلى أنا أشك ، وما دام أنه يتعرض لكل تلك الحيرات فهو موجود .

ولعل أوغسطين استخدم الفكر استخدام ديكارت ، ليدلل به على الوجود الذاتى ، لكن منطوق أوغسطين يختلف عن منطوق ديكارت . وأوغسطين يرد على الشكّاك ، ليشرعهم بيقين الوجود والفكر ، فيقول إنه إذا كان يشك فهو يحيا ، ولكنه يستدرك بأن هناك أموراً لا يمكن أن يتطرّق إليها الشك ، وبها لا يمكن الشك ، فالشك المطلق مستحيل . وديكارت يشك حتى في جسمه ، وإذن فهو نفس وجسم ، والنفس جوهر مفكر ، والجسم جوهر ممتد ، والنفس جوهر بسيط ، والجسم جوهر قابل للتقسمة .

ولو كنت أنا خالق نفسي لطلبت لها الكمال ، لكنني ناقص ومستهة ، ومن ثم لا بد لي من علة ، فإما أن تكون قد أوجدت نفسها على الكمال فتكون الله ، وإما أن تكون صادرة عن علة أخرى ، تنتهي في النهاية إلى علة أولى هي الله . وواضح أن ديكارت يأخذ من أنسلم دليله الأنطولوجي ، ويستعمل الدليل الكوزمولوجي ، ويقتبس من دثس سكوت ، وأوغسطين ، ويصل في النهاية إلى القول بأن : فكرة الله مخلوقة معي ، وأني فُطرت عليها ، وأنها بمثابة علامة الصانع التي يطبعها على ما يصنع .

مراجع

- Oeuvres de Descartes. 12vols .
- Kemp Smith : Studies in the Cartesian Philosophy.
- A. J. Ayer : "Cogito ergo sum" in Analysis vol 14 .

الديكارتية

Cartesianismo; Cartesianismus;

- Cartésianisme; Certesianism

فلسفة ديكارت وتابعيه عليها. أثناء حياته، وبعد مماته، وكانت دائماً مثار نزاع وجدل بين المؤيدين والمعارضين ، بل وبين المؤيدين أنفسهم ، بحسب مفهوم كل لنفسوص

ميكانيكا. وقوانين الحركة ثابتة طالما أن الله خالقها ثابت ، وطالما أن الله ثابت فلا تغير لقوانينه ، وإذا كانت لا تغير فمقدار الحركة ثابت منذ خلقها الله . والأجسام المتحركة تتصل حركتها ، وبحكمها قانون القصور الذاتي ، وإذا كانت الأجسام المفكرة وراء حركة الأجسام ، فالله وراء حركة الأجسام المفكرة ، والله وراء كل الحركة وقوانينها، وهو الذي أرادها كذلك . أما الجسم فيؤثر في النفس ، بأن يبلغها بما يقع عليه ويعن له ، وترجمته النفس إلى ألم ولذة وأصوات وألوان وروائح ومذاقات ، وكلها صفات ممكنة للأجسام، وانفعالات ذاتية ، وتراجعها الحواس على بعضها البعض . وليست كل أفكار الإنسان مكتسبة ، فبعضها فطري فيه ، بجده العقل في ذاته ، ولا يستمد من الخبرة ، كفكرة الله ، فالإنسان بما أنه يشك ، فهو ناقص ، والله موجود كامل ، والناقص لا يتحدث فكرة الكامل ، ولا يستنبطها من العالم الخارجي الناقص ، ولا يمكن أن تكون قد جاءت الفكرة إلا بأن قاس نفسه إلى شئ فيه ، هو فكرة فطرية ، أو معنى قبلي ، لموجود كامل لامتناه ، فعرف أنه ناقص . ثم إن وجود الله لازم من ذات فكرة الله ، أي من مجرد تعريفه ، لأن فكرة الكامل تتضمن الوجود بالضرورة ، ولو كان الكامل غير موجود لكان ناقصاً فيفتقر إلى موجد . وكمال الله شئ يفوق تصوري ، ولا يمكن أن أكون أنا علة الفكرة ، ولا بد أن تكون صادرة عن علة كفاء لها ، أي عن موجود حاصل فعلاً على الكمال الذي تمثله .

خلف ريجيس على رئاسة المدرسة *Sylvain* الديكارتية ، وبه بلغت الفيزياء الديكارتية أوج تطورها ، إلا أن الكشوف التالية في مجال الضوء والحركة برهنت بما لا يدع مجالاً للشك على خطأ نظريات ديكارت العلمية ، وأصبح الإصرار على هذه النظريات من قبيل الديكارتيسين ، والدفاع عنها ، وإثارة مناقشتها ، مسألة معوقة لتتقدم العلمى ، شأنها شأن أفكار أرسطو العلمية التي سادت العالم لفترة ما وعادت دون التقدم العلمى فى ذلك الزمان .

أما نظرية ديكارت فى «الفكرة» ، فكان الشأن معها كنظرياته العلمية ، انقسم الفلاسفة ازاءها بين مؤيد ومعارض ، وحتى المؤيدون فهموها على غير ما قصد بها ديكارت . وجاء معظم نقدها من مالبانش ، مع أنه من الديكارتيسين . وفى كتابه «البحث عن الحقيقة» و «الإيضاحات» دلى على تهافت القول بالأفكار الفطرية . وذهب سيمون فوشيه إلى أبعد من ذلك ، وإن كان عن سوء فهم ، إلا أن أنطوان أرنولد ولايستس دانسما عن «فكرة» ديكارت ضد مالبانش ويوحنا لوك . وهذا ما كان من شأن الديكارتية فى جانبين من جوانبها ، وهما نظريتها الفيزيائية ، ونظريتها فى «الفكرة الفطرية» . ويتبقى جانب آخر ، تطورت إليه على اتباع ديكارت الذين أطلقوا عليهم أسماء الاتفاقيين *occasionalistes* ، والواحديين *monistes* ، والكثيرين *plura-* *listes* .

ديكارت . ولقد فصلوا ، منذ البداية وفى حياة ديكارت ، بين أقواله فى الفيزياء ومذهبه فى الميتافيزيقا . وكان ديكارت فى محاولته إقامة نسق علمى متكامل قد أبدى رغبته فى حياته أن يساعده الآخرون فى مباديهم ، لمجزه أن يستوفى جهده كل مبادئ العلوم ، وقيل دعوته مجموعة من العلماء من مختلف البلدان ، وشرعوا فى العمل ضمن إطار نظريته ، وبمنهجه ، وتميزوا كديكارتيين فى مجالاتهم العلمية ، وربما كان أبرزهم تلميذه الهولندى هنرى دى روى ، أو هنرى ريجيوس *Regius* (١٥٩٨ - ١٦٧٩) الذى استطاع أن يكسبه إلى صفة خلال فترة اغترابه فى هولنده ، وشابهه ريجيوس على أفكاره العلمية وحدها ، واختلف معه حول الأفكار الميتافيزيقية ، وذهب فى تفسيراته العلمية مذاهب تنصل منها ديكارت ، وتصدى له يحاول أن يدافع عن أفكاره الميتافيزيقية التى هاجمها ريجيوس . ونقل يوحنا كلويج فلسفة ديكارت من هولنده إلى ألمانيا ، وسار فى الدفاع عن ديكارت ضد ريجيوس إلى وجهة نظر فى مسألة العلاقة بين جوهر النفس وجوهر الجسم ، أو العقل والمادة ، تختلف عن وجهة نظر ديكارت ، وتدرجه ضمن الاتفاقيين . وفى فرنسا ذاعت الديكارتية خارج نطاق الجامعة بعد قرار حظر تدريسها سنة ١٦٧١ ، وتولى أمر الدعاية لها كلود كليهر سيلمسه (١٦١٤ - ١٦٨٤) بينما آل أمر تطويرها العلمى إلى جاك روهولت *Rohault* ، وخلف بطرس سيلفين-

ديل فيشييو «جيورجيو» Giorgio

Del vecchio

يهودى إيطالى من مواليد بولونيا سنة ١٨٧٨ ، تعلم فى إيطاليا والمانيا ، وعلم فى فيرارا وساسارى وميسينا وبولونيا وروما ، ورأس جامعة روما من ١٩٣٠ إلى ١٩٣٨ ، وفصله الفاشيون بسبب يهوديته ، وبعد الحرب عاد للتدريس سنة ١٩٤٤ ، وأُعيد سنة ١٩٤٥ لأنه كان فاشياً سابقاً ، ثم أعيد للتدريس من ١٩٤٧ إلى ١٩٥٣ ، وأسس المجلة الدولية للفلسفة سنة ١٩٦١ ، والمعهد العالى للدراسات الفلسفية التابع لجامعة روما سنة ١٩٦٣ ، والجمعية الإيطالية للفلسفة سنة ١٩٦٦ . وفلسفته وضعية ، وقيل هى مثالية كنطية محدثة ، ومثالية أخلاقية إنسانية ، وعنده أن المفكر عندما يفكر فى الآخر يفكر فيه كذات وليس كموضوع فقط ، ومن ثم فينبغى أن تكون العلاقة بينهما علاقة تبادلية ، وعلاقة احترام واعتراف كل منهما بالآخر اعترافاً يقوم على العدالة ، وعدم اغتصاب الحقوق ، وسرعة ظروف كل طرف . والأخذ بالعدالة عملية مستمرة عبر التاريخ ، وكانت هناك فترات نكوص ، ولكن الخط العام للتاريخ هو نحو التقدم فى الأخذ بالعدالة ، والارتقاء بفكرتها . ولدهل فيشييو كتاب «العدالة La giustizia» ، (١٩٦٢) ، وكتاب «دروس فى فلسفة القانون Lezioni di filosofia

اما الاتفاقيةون فهؤلاء اعتمدوا على قول ديكارت أن الحركة ليست فى الأجسام نفسها ، وذهبوا إلى أن الحركة ليست سوى تغيير فى الحمل ، وأن مبدأها ليس فى الأجسام ، فالعلة المباشرة لحركة الأجسام هى علة اتفاقية ، ولكن المحرك الأول ، أو الأصل ، هو الله . وتوفر على هذه الفلسفة لويس دى لافورج ، وجيرود دى كوردوهوى ، وأرنولد جيلينكس . أما الثنائية أو الواحدية فكان سببها قول ديكارت مرة أن النفس محل فى الجسم حلول التوتى فى السفينة ، وقوله مرة أخرى أنها لا محل فيه حلول التوتى فى السفينة ، فهو مرة يجعلهما متحدين ، ومرة يفصل بينهما ويقول بمادة وروح ، وجسم وعقل ، وجوهر مخلوق وغير مخلوق ، وجواهر فردية ، فمن أوله على الفصل ذهب مذهب الثنائيين ، ومن أوله على الوحدة كان على رأى الواحديين . وكان سبينوزا واحدياً ، وقيل إن مذهبه أقرب المذاهب إلى ديكارت ، ووُصف بأنه الشكل النقي للديكارتية ، كما كان لايبنيتس كثيراً ، والمذهبان : واحدية سبينوزا وكثرية لايبنيتس ، هما أقصى ما يمكن أن تفرق إليه فلسفة تحتل نصوصها كل التفسيرات !

مراجع

- Bordes - Demoulin, Jean Baptiste; Le Cartésianisme .
- Bouillier, Francisque : Histoire de la philosophie cartésienne .

دى مورجان «أوغستوس» Augustus De Morgan

(١٨٠٦ - ١٨٧١) ، رياضى ومنطيق إنجليزى ، ولد فى الهند ، وتعلم بكامبريدج ، وعلم فى لندن . أبرز مؤلفاته «نظرية الاحتمالات» Theory of Probabilities «نشرها ضمن Encyclopedia Metropolitana (١٨٣٧) ، و«المنطق الصورى» Formal Logic (١٨٤٧) ، و«فى القياس» On the Syllogism (١٨٦٠) ، غير أنه اشتهر بقانونيه المعروفين باسم «قانونا دى مورجان» De Morgan Laws ، الأول : أن الفسلة المكملة لحاصل جمع فئتين هى نفسها الفقة الناتجة عن حاصل جمع الفئتين المكملتين للفئتين الأصليتين ، وكذلك فإن الفقة المكملة لحاصل جمع فئتين تكون هى نفسها الفقة الناتجة عن حاصل ضرب الفئتين المكملتين للفئتين الأصليتين . والثانى : أن نفى القضية العطفية يكافئ القضية الفصلية التى تتكون من نفى القضيتين المعطوفتين فى القضية العطفية . وكذلك فإن نفى القضية الفصلية يكافئ القضية العطفية التى تتكون من نفى القضيتين المعطوفتين فى القضية الفصلية . ولأن دى مورجان كان فى الأساس رياضياً فقد استطاع إدخال القوانين والرموز الرياضية فى المنطق ، ولو

أنه ظل مع ذلك فى نطاق المنطق الأرسطى إلى حد كبير ، مما جعل الكثير من بحوثه يرفضها المناطقة النالون ، ولكنه استطاع على أى حال أن يُدخل الرياضيات نهائياً فى المنطق ، واستطاع أن يكشف صوراً جديدة للقياس ، وأنواعاً جديدة من القضايا ، وقام بتحليل عميق للرابطة «هو» ، فكشف بذلك عما فى استعمالها المنطقى من نقص ، وفصل أنواع الدلالات للرابطة ، ثم عبر عن كل دلالة برمز خاص ، وهنا كان فضله الأكبر ، فهو يميز مثلاً بين الإضافات المتعدية والمنعكسة والتضايغة المشتركة ، وهو يتميز تبين فيما بعد أثره الضخم ، وبهذا استطاع أن يضع أساس منطق الإضافات الذى توسع فيه وصل من بعد .

مراجع

- A. Macfarlane : Ten British Mathematicians.
- J. A. Passmore : A Hundred Years of Philosophy.

الديموقراطية

Democrazia; Demokratie; Démocratie; Democracy

من demos الإغريقية بمعنى الشعب ، أو على الأصح من لا يملكون ، ومن ثم فالديموقراطية نظام يعنى حكم الشعب لنفسه ، أو على

الديموقراطية

الأغلبية . ويرتبط بمبدأ الانتخاب أو الاقتراع مبدأ مسؤولية النواب على فترات أمام ناخبهم في حالة طرح الثقة فيهم ، وفي مناسبة إبداء الرأي لمعاودة انتخابهم . ويلتزم النائب في هذه المسألة الدورية تقديم التفسيرات والشروح لما أُنجز من مطالب أهل دائرته ولمواقفه من الجماعة الحاكمة أو المعارضة . وعندما يقال إن السيادة للشعب ، فإن ذلك يعني أن ما صدر من قوانين ، وما اتُخذ من قرارات كان بموافقة الأغلبية سواء في الحزب الحاكم أو في الجمعية التشريعية ، أو في غير ذلك مما يمكن أن يكون شكل السلطة التشريعية أو مؤسساتها الدستورية ، ويعني ذلك هزيمة الأقلية ، أو أنه يعني أن ما صدر من تشريعات ضد مصالحها . ويَزعم جيمس ماديسون أن دستور الولايات المتحدة قد رَزَع السلطة بحيث وازن بين كل الفئات والمصالح حتى لا تكون لإحداها الغلبة فتُفرق في مصالحها مصالح الأقلية ، ومن ثم فقد أطلق البعض على هذا الشكل المتميز من الديمقراطية اسم النظام التعددي **polygarchy** ، وهو النظام الذي يأخذ بكافة الآراء ، ويرضى كافة المصالح ، ويستشير كافة جماعات الضغط صانعة الآراء والقرارات ، على أساس أن المشاركة الجماعية ليست وفقاً على مناسبة الاقتراع وحده ، ومن ثم كانت الديمقراطية لأصحاب هذا الشكل توزيعاً للسلطة وليس تركيزاً لها ، فكل ناخب وزنه ، ولا ينسحق إغفاله من قِبل الحاكمين ، ولا يوجد الشعب المتجانس ، ولكنه

الأصح حُكم الفقراء ، وبذلك يتميز نظام الحكم الديموقراطي عن النظام الديكتاتوري أو الشيوعراطي (الحكومة الدينية) بأنه حكم الأغلبية وليس حكم الصغرة أو الأقلية العسكرية أو الدينية أو الأغنياء . وما يزال هذا المعنى قائماً عند من يرون في الفقراء أنهم البروليتاريا ، وفي الديموقراطية أنها حكم الطبقة العاملة . وكانت الديموقراطية اليونانية القديمة تقوم على المناقشة التي يشترك فيها كل المواطنون الأحرار ، والاقتراع المباشر ، ولكن ما يصلح للعدد المحدود من السكان الأثينيين لا يمكن أن يصلح للاعداد الهائلة من سكان الدولة المعاصرة ، ومن ثم قامت أشكال متعددة من الديموقراطية تشترك جميعها في صفات وتختلف في صفات ، فيقال إن الديمقراطية هي حكومة الشعب ، ويعني ذلك أن الشعب يختار من يمثلته في الجمعيات التشريعية ، ويعطيه من الصلاحيات ما يستطيع به أن ينوب عنه في تقديم المقترحات ومناقشتها وإصدار القوانين أو رفضها ، وخلاف ذلك مما تختلف في التوسع فيه أو تضيقه أشكال الديموقراطيات . ويمثل الناخب المصلحة المشتركة للناخبين سواء كانوا أهل الدائرة الانتخابية أم الشعب كله . وقد يحدث في الملمات الوطنية والمهات التي تتعلق بالامة كلها ان تجتمع كلمة المثليين جميعاً على رأى واحد ، وإن كانوا يختلفون في غير ذلك من المناسبات ، ومؤلفون من بينهم جماعات متعارضة تأخذ برأى

الواقع ان الحزب الحاكم والنواب قد يكونون من التلاحم مع الشعب بحيث أنهم يعبرون فعلاً عن اتجاهاته الجذرية وتراثه ، أى يعبرون عن روحه .

وتستمد الديمقراطية المبرر لقيامها من الالتزام الادبى الذى يفرض على كل إنسان عاقل ان يشارك فى قرارات الحكومة التى تنظله طالما أنه قد قبل ان يعيش عضواً فى جماعة ، وأن يُسهم فى التعبير عن الإرادة العامة من أجل الصالح العام للجماعة . وبزعم دعاة النظرية النفعية أن محك صلاحية النظام السياسى هو مقدار ما يُسهم به فى تحقيق مصالح المحكومين وحمايتهم من سوء استخدام السلطة ، ويقولون لذلك أن الديمقراطية هى أفضل أشكال الحكم التى تحقق ذلك . وكان جيمس ستيفورات ميل يردد أن يُقصر حق الانتخاب على الذكور فوق الأربعين ، ويحججه عن النساء والأطفال ، بحجة أن الأولين أقدر على صيانة مصالح الآخرين ، وبحكم أنهم أزواج للنساء وآباء للأطفال ، ومن ثم يكون نعميم حق الانتخاب إرسافاً لأمير له . ويذهب الكثير من المفكرين إلى أن ممارسة السياسة نشاط ثانوى للأغلبية ، ومن ثم فلا داعى لأن يُطلب منهم القيام به علاوة على أعبائهم الأخرى ، والأفضل أن يُترك لمن يجعلونه علماً ومهنة .

مراجع

- Mill, John Stuart : Considerations on Representative Government .

- Mill, James : Essay on Government .

دائماً مركّب شديد التنوع من الجماعات ذات المصالح ، وليس من المقبول مخاطبة الغالبية فى الاستثناءات والانتخابات وحدها ، ولا يمكن أن يغفل الحزب الحاكم الأقلية بدعوى أنه لا يعتمد عليها فى انتخابه . ويذهب إلى مثل هذا رأى أليكسس دى توكفيل ، وجون ستيفورات ميل ، ووالتر ليبمان . أما القائلون بأن الديمقراطية هى حكم الأغلبية ، من أمثال فليشريلدو باريتو ، وجيتانوموسكا ، وروبرت مايلكلز ، فإنهم يزعمون بأن الواجهة الديمقراطية تخفى وراءها دائماً أوليغاركية أو أقلية من الصفوة بيدها مفاتيح اللعبة السياسية وتمثل الزعامة التى يخضع لها التابعون ، ورغم ذلك فإن حاجة الزعماء للتجاوب مع مصالح من يترجمونهم ، وللاستماع إليهم ومواجهة انتقاداتهم ، تميز الديمقراطية عن الأوليغاركية الحقيقية . وترى الماركسية فى الديمقراطية البورجوازية أنها ليست سوى شكل زائف من الديمقراطية طالما أن المساواة فى الحقوق السياسية التى تؤكد عليها لا تساهمها بالمثل مساواة اقتصادية ، ولا يعنى ذلك أن الماركسية ترفض الديمقراطية ، ولكنها ترى أنها لا يمكن أن تتحقق ما لم تُقمها على المساواة الاقتصادية وإلغاء الفوارق الطبقية . ويرى البعض فى الحكومة الشعبية خرافة ، لأن الحكم لا ينهض إلا على اكتاف أهل الخبرة ، وهم القلة ، وأن الشعب لا يشارك فى الحكم إلا بمقدار إسهامه فى اختيار نوابه والحزب الحاكم ، ولكن

هذه الكتب لم يتبق منها إلا شذرات . وتفصيل النظرية الذرية : أن الوجود يحصل بوحيدات متجانسة ، غير محسوسة ، مناهية الدقة ، هي الذرات . والذرة لا تتجزأ ، وهي قديمة لأن الوجود لا يخرج من اللاوجود ، متحركة بذاتها ، وتختلف الذرات في الشكل لا في الطبيعة ، وتركب الأشياء من ذرات ، ويرجع اختلافها إلى اختلاف مقدار الذرات الداخلة فيها ، وشكلها ، وطريقة ترتيبها ، ثم تكتسب كيميائتها من لون ورائحة وحرارة . وتتخلق الأشياء عندما تصادم الذرات المتحركة في خلاه الكون اللانهائي ، فتتنافر وتتعاقد بفعل اختلافها ، أو تتجاذب وتتألف بفعل تماثلها .

ويرجع أصل الكون إلى تجمع الذرات بشكل ضخم ، والتحامها بحيث تصنع دوامة تُشد إليها الذرات المتشابهة في الشكل والحجم ، وتقذف الدوامة الذرات الأصغر إلى الخارج ، لكن الباقي يتجه إلى المركز ، ويصنع كتلة كروية ، وتتراكم عليها الذرات ، ويشتعل بعضها بسبب سرعة الدوران ، وتتكون الأجرام السماوية ، وتتكون الأرض من الذرات التي تلصق بمركز الكتلة وطالما أن الخلاه والذرات لانهائيان ، فالأرجح أن هناك أكسواناً أخرى خلاف هذا الكون ، لا تشبهه . والنفس مادية تتألف من ذرات كروية ، ولأنها كروية فإنها أقدر على النفاذ إلى الأشياء والتحرك ، والنسار كذلك تتألف من ذرات كروية ، لذلك فإن النفس نارية ، ويدفع الهواء

- Tocqueville, Alexis de : De la démocratie en Amérique .

- Pennok, J.R. : Liberal Democracy .

ديموقريطس

Demokritos; Démocrite;

Democritus

(نحو ٤٦٠ - ٣٦١ ق م) . ولد في أبديرا من أعمال تراقية باليونان ، ومن المحتمل أنه عاش ما بين ٩٠ إلى ١٠٩ سنة ، واشتهر بأنه «الفيلسوف الضاحك» laughing philosopher ، ووصف نفسه بأن أحداً من معاصريه لم يقم بمثل ما قام به من رحلات ، ولم يستمع إلى ما استمع إليه من أقوال العلماء ، ولم يتفوق عليه أحد في الهندسة ، حتى ولا المهندسين المصريين ، وقيل إنه توفي عندما أقدم على الامتناع عن الطعام طوعاً ، وأنه تعلم على لوقيبيوس الذي كان يكبره قليلاً . ويؤكد سقراط أن ديموقريطس اخذ نظريته الذرية atomic theory عن لوقيبيوس ، وأن ديموقريطس طور النظرية ووسّع من تطبيقاتها . وقيل إن ديموقريطس كان أغزر الفلاسفة إنتاجاً ، حتى بلغت كتبه نحواً من مئتين كتاباً ، تناولت كل العلوم والفنون ، في النحو ، والفلك ، والطبيعة ، والحواس ، والألوان ، والنبات ، والفواكه والحيوان ، والأخلاق ، غير أن

سنة ١٧٦٦م ، وفلسفته أخلاقية وينهج في تعاليمه منهج سقراط وديوجين الكلبي ، وغايتها خلاص الإنسان من كل عواقبه التي تربطه إليها وتحول دونه والانطلاق إلى الخير والحق ، وقال فيه لوقيانوس : إن ديمون هو صاحب هذا المثل السائر : خاصة الإنسان أن يخطئ ، وخاصة الحكيم أن يصحف !

دى مينار « كازيمير أدريان باربييه »

Casimir Adrien Barbier de

Meynard

(١٨٢٦ - ١٩٠٨) مستشرق فرنسي ، تعلم بباريس ، واشتغل بالسلك السياسي في القدس وطهران والآستانة ، وعلم بمدرسة اللغات الشرقية بباريس والكوليج دى فرانس ، ورأس المجلة الأسبوعية ، وتوفي بباريس . له رسالة في « الأخلاق والفلسفة » بالعربية ، أفكاره فيها متأثرة بالثقافة الإسلامية ، ويتابع في منهجه في تأليفها الفلاسفة العرب الأوائل ، وأسلوبه فيها كإسلوبهم ، وترجم إلى الفرنسية « مروج الذهب » للمسعودي ، وساعده في الترجمة بآفيه دى كورتى Baret de Courteille ، ونشر بالفرنسية أجزاء من « معجم البلدان » لياقوت .

الحيط بالجسم تلك الذرات من الجسم إلى خارجه ، ومن الخارج إلى الداخل مع النفس . وتخرج من الأجسام في كل آن أبخرة تحتفظ بخصائص الجسم وصورته وطبع الهواء ، وتنقل إلى مسام الحواس المدركة . والمعرفة المتحصلة مادية ، وسعادة الإنسان وميلانيته في حياة تخلو من الحرافة والتهافت ، وتحقق بالعلم بقوانين الوجود ، والعمل بمقتضاها ، والتميز بين الذات ، فما وافق الجسم كان خيراً . والذات الروحية تسمى وأدوم من الذات الحسية ، والاعتدال أقوم في الرغبات والطموح ، والمعالي ادعى إلى بذل الجهد .

وكانت معرفة الإسلاميين بدمقريطس من خلال الترجمات العربية لكُتّاب « الآراء الطبيعية » لفيثوطرخس ، وكتاب « الميتافيزيقا والنفس » لأرسطو ، وترجموه أو مقراط ، وكان نظريته أثر كبير في تكوين نظرية الجزء الذي لا يتجزأ عند المتكلمين .

مراجع

- Bury, R.G.: The Origin of Atomism.
- Natrop, Paul : Die Ethika des Demokritos.

ديمون Demonax

قبرصى المولد ، عاش في أثينا وتوفي بها نحو

الآخرين لأننا نحبههم أو نعطف عليهم . وبذهب المدافعون عن استقلالية الأخلاق إلى إثبات أن القواعد الأخلاقية تتشابه في المجتمعات المختلفة التي تختلف فيما بينها في المعتقدات الدينية ، وكان الأحرى أن تتشابه والمعتقدات الدينية طالما أن مصدرها واحد . ويفسرون هذا الاختلاف بأن الأخلاق نتيجة التفكير في الخبرات اليومية ، وهي خبرات بشرية ، وتتشابه في كل مكان ، بينما مسائل الدين ليست من شئون الحياة اليومية . ومع ذلك يؤكد البعض أن الأخلاق قد تأثرت بالدين سيكولوجياً واجتماعياً ، وبذهب هؤلاء إلى القول بأن الحضارة الأوروبية حضارة مسيحية ، وأن الحضارة العربية إسلامية ، أي أن الدين قد طبع الحضارة ، أو أن الحضارة هي نتاج الدين ، غير أن المناهضين لهذا الرأي يرون في قيام حضارات كالإغريقية والرومانية والعينية على أسس تتباعد فيها تأثيرات الدين على الأخلاق دليلاً على أن الأخلاق يمكن أن تقوم بمعزل عن الدين ، طالما أن الأخلاق لم تكن في هذه الحضارات السابقة أقل شأنًا منها في الحضارة الأوروبية المسيحية . وبذهب هؤلاء إلى تأكيد تأثير الدين بالأخلاق وليس العكس ، فالدين اليهودي قام على ما سبقه من أخلاق ، وبدلاً من القول بأن الأخلاق انبثقت عن الدين فإنه يبدو أن الدين اصطبغ بالأخلاق ونسب الصفات الخلقية كالرحمة والعدل والحب إلى الله .

الدين والأخلاق

Religion und Moralität; Religion et Moralité; Religion and Morality

يتلزم الدين والأخلاق تلازماً جعل الأغلبية تقول بأن الأخلاق تقوم على الدين ، وأن من لا دين له لا أخلاق له . وكان لوك يقول إن الملحد لا أمان له ، لأنه بلا أخلاق . ومع أن هذه الصورة المتطرفة لم تعد موجودة ، إلا أن الغالبية أيضاً ما تزال تكرر أن الأخلاق تبدأ بالدين ، وأنه سواء قلنا إن الأخلاق ملزمة ذاتياً ، أو نظرنا إليها من وجهة نظر غائية ، فإننا في الحالتين لابد أن نقنع بأن وراءها مشرعاً أخلاقياً عظيماً ، أو غاية عظيمة لابد لها من متمثل عظيم . وبميل معظم الأنثروبولوجيين إلى نسبة الأخلاق إلى الدين ، أو إلى القول بأن الأخلاق مصدرها ديني ، وأن الإيمان بالله أو الله يجعل المؤمنين يحرصون على التزام « **الفعل** و **لا تفعل** » التي يوصى بها الدين ، المأمورين بها من لدن الإله أو الآلهة . والآلهة هي التي تفرض الأخلاق وتحافظ عليها وتعاقب على انتهاكها . وربما كان الدافع إلى الأخلاق أن الإنسان اجتماعي وعدواني في نفس الوقت ، وأنه يضطر إلى الأخلاق لحاجته إلى تنظيم علاقاته بالآخرين ، ليعيش معهم في أمان . ونحن نعمل بالموجب ، إما لأن مصلحتنا تقتضي ذلك ، وإما لأننا أبناء العادة ونطبع ما اعتدنا على طاعته ، وإما لأننا نحترم حقوق

مراجع

- Bergson, H. L.: Les deux sources de la morale et la religion .
- Mill, J. S.: Three Essays on Religion.
- Nietzsche : the Genealogy of Morals.

الدين والعلم

Religion und Wissenschaft; Religion et Science; Religion and Science

لم تظهر مشكلة التعارض بين الدين والعلم إلا في القرن التاسع عشر ، وإن كانت إرهابيات هذا التعارض قد بدأت قبل ذلك في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، وعانى منها علماء من أمثال كوبرنيك وجاليليو . وإذا كان الصراع بين رجال الدين والعلماء قد أصبح الآن في خبر كان ، حيث يقال إن العلم قد أصبح أقل مادية ، وإن الدين قد اتجه أكثر إلى التفلسف ، ولم يعد سهلاً على العلم أن ينال من الدين ، فقد حاول علماء ، من أمثال ألثر إدنجستون ، وجميس هوبود جيمس ، أن يستخدموا نظريات الفيزياء الحديثة للبرهنة على الأصل المأخوذ للعالم . وأثار رجال الدين في القرنين السابع عشر والثامن عشر أن ينبري العلماء لتقديم صورة للكون والحياة والإنسان تختلف اختلافاً كلياً عن الصورة التي لها في التوراة ، وأزعجهم كثيراً أن يحاول بعض العلماء أن يتحدوا بالثأويل للنصوص الدينية في محاولة للتوفيق بينها وبين الكشوف

العلمية . وكانت أفكار علوم الفلك والطبيعة والجيولوجيا والأحياء والطب هي أخطر ما يهدد مكانة الدين ، وبهر صورته لدى المثقفين وعامة الناس على السواء .

وإذا كان اللاهوتيون قد اتخذوا من الدافع عن الدين حجة لتبرير اضطهاد العلماء ، فإن تاريخ العلم يروى أن الأفكار العلمية التي تعتبرها الآن بدعيات وبسائم بصحتها أهل الدين أنفسهم ، قد راجت رغم الحرب الشمراء التي شنتها الكنيسة عليهم . وتجاوز العلماء في القرن التاسع عشر تاويل النصوص الدينية لتتفق مع النظريات العلمية إلى مناقشة ظاهرة الدين نفسها ، واعتبروها كجسوها من الظواهر الاجتماعية لها أسبابها في التكوين الاجتماعي والثقافي للجماعات الإنسانية ، أو في التكوين النفسي لأفراد النوع البشري . وقد تبلورت هذه المحاولات عن ثلاثة تفسيرات رئيسية ، الأول هو التفسير الماركسي الذي وضعه كارل ماركس ورد به كل الإيديولوجيات بما فيها الدين إلى أسباب اقتصادية ، واعتبر علاقات الإنتاج أو طريقة حصول المجتمعات على وسائل عيشها هي البناء التحتي أو القاعدة التي يتنعض عليها البناء الفوقي أو الأفكار السياسية والقانونية والدينية والأخلاقية والجمالية التي تعد أشكالاً للوعي الاجتماعي . والتفسير الشائني هو التفسير الاجتماعي الذي قدمه إميل دوركايم ، وفسر به ظاهرة تعسّد الديانات وتطور الأفكار الدينية

العلم ميدان بحث فى وقائع ، وميدان تحصيل معارف ، بينما الفن والأخلاق ليسا كذلك . واتجه البعض من أمثال برشووايت ومايلز إلى اعتبار الدين كالفن والأخلاق ، وأنه مجموعة من القصص والأمثال تهدف إلى استمالة الناس للاخذ بأسلوب معين فى الحياة وتبنى تشريعات معينة ، أو إلى أن تسلك فى الحياة سلوكاً أخوياً **agapetic behaviour** كما يسميه برشووايت ، فإذا كان الدين كذلك فإنه لا يمكن أن يتعارض مع العلم ، غير أن من العلماء ، مثل إدجنتون ، من يعتبر النظريات العلمية زمانية ، وأنها قابلة للتغيير والتطوير ، وأن ما ترفضه اليوم من أفكار الدين قد تقبله غداً ، ويشبّه إدجنتون العالم بالصائد الذى انقن صنع شبكة غاية فى الدقة لبيصيد بها أصغر السمك حجماً . ويتساءل إدجنتون : فما يدري هذا الصائد أن ما صاده هو فعلاً أصغر السمك وليس أصغر ما تقوى حيلته وشبكته على صيده ؟ وكذلك فإن العالم لا يجوز له أن يدعى أن ما لاحظته وفهمه هو غاية المستطاع أن يفسّر به الكون !

مراجع

- Bertrand Russell : Religion and Science.
- Sigmund Freud : Future of an Illusion.

بتمدد المجتمعات وتطوّرها ، وربط بين الهيكل الدنى والهيكل الاجتماعى ، وقال إن المجتمع بولّه نفسه فى الدين . والتفسير الثالث هو التفسير الفسروهدى ، نسبة إلى **فسروهد** فسروهد ، يبرر به الاعتقاد فى الدين إلى ميل طفولى فى الإنسانية إلى النكوص إلى صورة الأب فى الطفولة ، المهتزّة فى اللاشعور ، كلما واجهت الفرد مشاكل التكيف مع البيئة . وهو ينسب إلى الإنسانية أباً بدائياً وعقده أوديب ، كاللذين ينسبهما إلى الفرد ، ويقول إن الإنسانية والأفراد تُسقط على الإله نفس المشاعر التى كانت لها عن الأب ، وأن هذا الإسقاط للخارج للمشاعر الداخلية يخفف من حدتها ، لأنه يزيح المشاعر العدوانية الداخلية إلى موضوع الإله الخارجى ، ومن ثم يقلل من التمسّد الداخلى طالما أن هذا الإله أقوى ومن غير المعقول منازلته ، ومن ثم تنجّه الإنسانية والأفراد إلى التخفّف من عبء الإحساس بخطيئة اشتهاؤ الام وعدائها للأب بالاعتراف والتكفير وغير ذلك من الوسائل الدينية . وتوصف كل هذه التفسيرات الاجتماعية والسيكولوجية لظاهرة الدين بأنها تفسيرات علمية ، ذلك لأنها لا تفسر الدين بأسباب فوق طبيعية ، وتمتيريه ظاهرة يمكن فحصها وملاحظتها كغيرها من الظواهر .

ونتيجة الرأى بين العلماء واللاهوتيين إلى الفصل بين العلم والدين ، ويحتج البعض بأن الفن والأخلاق لا يتعارضان مع العلم ، ذلك لأن

ديوجين الأبولوني

Diogenes Appoloniates; Diogène
D'Appollonie; Diogenes of

Apollonia

فيلسوف طبيعي ، عاش في أثينا في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد . قال بالهوساء كمبدأ للحياة ، ونسب إليه كل تغير ، ويقال إنه دون آراء في أربعة كتب هي « عن الطبيعة » ، « علم المعادن » ، « ضد السوفسطائيين » ، « طبيعة الإنسان » .

مراجع

- Burnet, John : Early Greek Philosophy.

ديوجين الكلبي أو السينوبي

Diogène Le Cynique; Diogenes the
Cynic; Diogenes of Sinope

هو ذوجانيس وديوجينيس أيضاً (نحو ٤١٣ - ٣٢٧ ق.م) من مواليد سينوب في آسيا الصغرى ، وسمى الكلبي ربما لأنه أشهر الفلاسفة الكلبيين وشيخهم ، وربما لأنه كان كثير اللجوء لضرب الأمثال بالحيوانات وأخصهم الكلب ، كتمثال للتحرر من الترف والمبودية للترف ، وللعيش وفق الطبيعة ، ولما مات كان قد أوصى بأن يوضع على قبره تمثال كلب ! وتروى

عنه حكايات كثيرة ، منها أنه كان يسير متسولاً ، وينام في أي مكان ، واختار مقاماً له في برميل ، وكان يحتضن التماثيل البرونزية في الشتاء القارص ليرؤس جسمه على تحمل المشاق ، وليستأصل من نفسه شهواتها . ورأى يوماً طفلاً يشرب من راحة يده ، فكسر أوعيته التي كان يشرب ويأكل منها وفيها وقال ، « هذا الولد يعلمني أنني ما زلت احتفظ بما يفيض عن حاجتي » . وكان لاذع اللسان لم يسلم منه كبير أو صغير ، وكان غير هيب ولا وجل ، يسير في الأسواق في الظهيرة ، يحمل مصباحاً ، ويبحث عن إنسان . والأرجح أن ديوجين كان معلماً جاداً ينشد الفضيلة ، ويدعو إلى الاكتفاء الذاتي كوسيلة لبلوغ السعادة ، بالزهد والتشقق والرياضة البدن والنفس معاً لتدريب الإرادة ، وبالعيش وفق الطبيعة ، ولذلك احتقر العرف ، وقال قولته الشهيرة « العالم موطنى » ، ولا يقصد أنه دولي ، بل يذهب إلى أنه يتجاوز القومية ، وينشد الفرد الإنسان وليس الجماعة أو الدولة ، يريد أن ينصب الفرد الإنسان ملكاً ، ليس على الآخرين ولكن على نفسه وحياته ، بأن يحرر نفسه من شهواتها ، ويحرر حياته من قيود الأسرة والمجتمع والوطن ، فيملك نفسه وحياته ، ولذلك لم يكن عجيباً أن يقول أفلاطون عن ديوجين إنه كان سقراط مجنوناً .

كل لغات العالم الكبرى ، وبيع من الكتاب الثاني خلال خمس وعشرين سنة أكثر من مليوني نسخة. وديورانت تعلم بجامعة كولومبيا بنيويورك وعلم بها . وعقب النجاح منقطع النظير الذي لاقاه كتابه « قصة الفلسفة » فقد تفرغ لكتابه والسفر عبر العالم ليكتب موسوعته الكبرى في الحضارة . وكان قد حصل على جائزة بوليتزر عن كتابه « روسو والثورة » (١٩٦٧) ، وفي سنة ١٩٧٠ أصدر كتابه « تفسيرات للحياة » Interpretations of Life . وفي مصر اضطلع بترجمة الكتاب الأول الدكتور النابغة أحمد فرّاد الأهواني ، والكتاب الثاني الدكتور زكي نجيب محمود و محمد بدران .

وبعد ديورانت من الفلاسفة الذين روجوا للثقافة الفلسفية وأسسوا لما يسمى « الفلسفة الرواجية » ، وفلسفته التي يزعمها لنفسه – هي الفلسفة الطبيعية ، ويعرض لمختلف المدارس الفلسفية بأدلة أصحابها وبأسلوب ومنهج لا يسع القارئ إلا أن يُشَدَّ إلى ما يقرأ من موضوعات ، ويسمى ديورانت ذلك مباحث الفلسفة ، ويقول إن إنسان اليوم يعاني مرة أخرى مما كان يعانيه إنسان سقراط ، فحياته الخلقية مهددة بالانهيار ، وحياته العقلية في ازدهار طغي على معتقداته وتقاليدته ، وصار كل شيء في أفكاره وأعماله جديداً وتجريبياً ، ولم يعد هناك شيء مستقل أو مؤكد ، وأدى الانتقال السريع من الزراعة إلى الصناعة ، ومن القرية إلى المدينة إلى

مراجع

- Dudley, D.R.: History of Cynicism.

ديوجينيس اللايرتي

Diogenes Laërtius

وسُمّي أحياناً لايرتيوس ديوجينيس ، عاش ربما في بواكير القرن الثالث ، واشتهر بكتابه الذي يسمى أحياناً « حياة الفلاسفة » ، وأحياناً « تاريخ الفلسفة » ، وأحياناً « حياة وآراء مشاهير الفلاسفة » ، جمع فيه الكثير عن حياة الفلاسفة والشعراء القدماء وشذرات من أعمالهم ، ويعتبر مرجعاً لكثير مما لم يصلنا من كتبهم .

مراجع

- Diogenis Laertii Vitae Philosophorum.

ديورانت «ويل»

أمريكي من أبوين كنديين ، ولد بنورث آدمز بولاية ماساشوسيتس سنة ١٨٨٥ ، ويعتبر كتاباه « قصة الفلسفة » The Story of Philosophy (١٩٢٦) ، و « قصة الحضارة » The Story of Civilization (عشر مجلدات من ١٩٣٧ حتى ١٩٦٧) من أفضل الكتب في موضوعيهما ، وقد بيع من الكتاب الأول أكثر من ثلاثة ملايين نسخة خلال أقل من عشر سنوات ، وترجم إلى

تتجه نحو نظام العالم الجديد ، وشجعنا العلم على أن نستمر في تنظيم أنفسنا على أساس أن نتجاهل الحدود ، وعلى الرغم من الضعف الذي عليه الأمم المتحدة إلا أن علينا أن نقرّوها بالتعاون ، ونضع حداً لنزاعاتنا الإقليمية ، ونعزّتنا الوطنية ، وتنافسنا على التسليح ، وحلّم بعض الأوغاد للسيطرة سراً على العالم . وإننا نتمتع في ذلك المجال على حقيقة هامة ، هي أن الأخلاق الصغيرة هي عذر الأخلاق الكبيرة ، ولا يمكن أن نتوقع من الدولة أن تلقن الضمير العالمي لابنائها في المدارس ما دام خطر الحرب ماثلاً . وأما نحن الفلاسفة – فما الذي يمنعنا من قبول الأخلاق الكبرى والولاء لساير أهداف الحياة ؟

ديونيسيوس المجهول؛ Pseudo - Denys

Pseudo - Dionysius

أثارت كتب ديونيسيوس الانتباه لأول مرة في بداية القرن السادس لأنهم ظنوا خطأ أن كاتبها هو ديونيسيوس الأيوباني Dionysius the Areopagite ، أي عضو المحكمة العليا باينا (أريوس باغوس) الذي نصره القديس بولس . وأظهرت دراستها أن مؤلفها على علم بأفلاطونية الآباء الأوائل للكنيسة ، وعلى اتصال وثيق بآخر أشكال الأفلاطونية المحدثة كما يمثلها أيمبروقليسوس ، ولم يحدث أن تأثر فيلسوف بفيلسوف آخر مثلما تأثر ديونيسيوس بأبروقليسوس ، وكان تأثير ديونيسيوس على الفلاسفة

الدولة ، إلى رفع شأن العلم على حساب الفن ، وانحلت رابطة الزوجية ، وانهارت الأخلاق الموروثة ، وأفل نجم الملكية والأرستوقراطية ، وزاد الترف ، وتآصلت الديمقراطية ، وحلت النزعة الأبيقورية محل التزمّت ، واستحدثت الحروب الحديثة المرعبة ، واقتلعت من نفوسنا أعز معتقداتنا الدينية ، وقدمت لنا في المقابل فلسفة في الحياة ميكانيكية وجبرية . ويعرّف ديورانت الفلاسفة بأنها النظرة الكلية ، ويقول إن العصر الحديث هذه هي نظرتة للحياة ، ولن يستقيم حال الفرد فيه إلا إذا كانت نظرتة إليه نظرة كلية ، وبالنظرة الكلية يمكن أن تتحقق للإنسان وحدته النفسية ، وأن يجلو ذاته ، وقد يخلص من هذه الوحدة في العقل إلى وحدة في الهدف والحلق ، تلك الوحدة التي بها تنتظم الشخصية ، وتُضفى على حيائنا الكرامة . والفلاسفة هي المعرفة المؤتلفة التي تؤدّي إلى حياة مؤتلفة ، وهي تنظيم للنفس ترتفع به إلى الصفاء والخربة ، والمعرفة قوة ، ولكن الحكمة وحدها هي الحرة . ويقول ديورانت : إننا نقف بين عالمين ، أحدهما ميت والآخر يربخ وجوده ، ومصيرنا أصبح فوضي لا تليق بالأجيال الجديدة ، وأصبحت أشبه بسقراط وكونفوشيوس في قولهما بأن الأخلاق القائمة على القهر والخوف قد فُتدت سلطاتها على الناس ، وصرنا نلتزم قانوناً أخلاقياً بقرم على العقل لا على الخوف ، ويمكن به إقناع الناس أكثر ، حتى المتعلمين منهم . ومن أجل ذلك صرنا نرحب بكل تجربة ، ونشجع كل محاولة

ديونيسيوس المجهول

واللاهوتيين والمتصوفين والشعراء اللاحقين كبيراً ، وكان حنا الدمشقي ، وتوما الأكويني من بين الذين طبعهم ديونيسيوس بطابعه ، واعترف بفضلهم بطرس اللومباردي ، وروبرت جروسست ، وألبرت الكبير ، ونسخ دانتى وميلتون تصورهما لمراتب الملائكة على تصوّره ، وما يزال أهل العلم يحاولون إمساك اللثام عن شخص ديونيسيوس المجهول ، الذي يقدّم نفسه بأنه تلميذ بولس الرسول ، والذي لا تعرف عنه إلا أنه صاحب المصنفات الأربعة التي ذاعت عنه وتصدّت لها الكنيسة بالنقل والشرح ، وهي : « المراتب السماوية » ، و « المراتب الكنسية » ، و « الأسماء الإلهية » ، و « اللاهوت الصولي » ، وهو يقول إن الكتب المقدسة تحدّثنا عن السماوات بصورة مجازية لتقرّبها من أفهامنا ، ومن ذلك صور الملائكة ، وترتيبها في مراتب بعضها فوق بعض بحسب كمالها ومكانها من السُدة الإلهية ، وأقرب مراتب الملائكة إلى الله السروفيون Seraphims ، فالكروبيون Cherubim ، فالأعراف Thrones ، فالسيادات Dominions ، فالقوات Powers ، فالسلطين Authorities ، فالرياسات Principalities ، فرؤساء الملائكة Archangels ، فالملائكة Angels ، خلقهم الله مباشرة أرواحاً صرفة ، وعلمهم منه بوحيه للمرتبة الأعلى ، وتوحى به هذه للثانية فالثالثة وهكذا . وتحدّى الكنيسة حذو المراتب الساموية ، فالبها قمة الكنيسة ،

والرهبان ، والكافة ، والمتلقون أدناها . وكتابه « الأسماء الإلهية » يتناول أسماء الله الحسنى ، وهي أسماء تصف مخلوقات الله وتذكرها كمحسوسات ، والمحسوسات تؤدّي بنا إلى معرفة ناقصة عن الروحيات ، ومعرفة أنقص عن الله ، وإدراكنا لله ليس إلا إدراكاً غامضاً لأثاره ، وآثاره صادرة عنه بالخلق ، وبالخلق تشارك الأشياء المتناهية في الله اللامتناهي ، ومن ثم فاسماء المخلوقات تناسب الله ، لكن الله يعلم على مخلوقاته ، ومن ثم لا ثلاثة أسماءها ، فاسماء الله يمكن إيجابها له ويمكن سلبها عنه ، ولا تعارض بين السلب والإيجاب ، بل إن السلب خير من الإيجاب ، لأن الله فوق كل شيء ويتجاوز كل سلب وإيجاب ، لكن كيف يكون الله فوق العالم والشر بملا - أى بملا انعام ؟ إن أولى صفات الله الخيرية ، والأشياء صادرة عن الله لخيرته ، وكل موجود فهو خير بما هو موجود ، والشر ليس إلا غياب الخير ، فهو ليس جوهرًا ووجوداً ، بمعنى أنه ليس موجوداً في الله ، وليس صادراً عن الله ، وليس في المخلوقات ، ولا يوجد إنسان شرير ، وإنما يتوجه الإنسان إلى الشر باختياره ، وهو قادر على الخير ، والشر هو الخير الظاهر ، وهو يتوجه إليه ويترك الخير الحق ، والخير الحق هو الله ، والخير الظاهر هو العَرَض الزائل .

وخير الطرق إلى معرفة الله هو المنهج السالبي ، بأطراح الحواس والأفعال العقلية ، والتوجه بقوة الانجذاب إلى الله ، الموجود خلف كل

مصنّف ، وإن أمة إصلاحات اجتماعية لا بد أن تبدأ من المدرسة . وافتتح لذلك مدرسة تجريبية Laboratory school ، اشتهرت باسم مدرسة ديموى Dewey school ، وغضت اهتماماته العلمية وخاصة في مجال علم النفس على اهتماماته الفلسفية التأملية ، ونشر نحواً من سبعة عشر كتاباً كان أهمها : « علم النفس Psychology » (١٨٨٧) ، و « علم النفس التطبيقي Applied Psychology » (١٨٨٩) ، و « المدرسة والمجتمع The School and Society » (١٩٠٠) ، و « الطفل والمنهج The Child and the Curriculum » (١٩٠٢) ، و « دراسات في النظرية المنطقية Studies in Logical Theory » (١٩٠٣) ، و « كيف نفكر How We Think » (١٩١٠) ، و « مقالات في المنطق التجريبي Essays in Experimental Logic » (١٩١٦) ، و « الديمقراطية والتربية Democracy and Education » (١٩١٦) ، و « إعادة بناء الفلسفة Reconstruction in Philosophy » (١٩٢٠) ، و « الطبيعة البشرية والسلوك Human Nature and Conduct » (١٩٢٢) ، و « الخبرة والطبيعة Experience and Nature » (١٩٢٥) ، و « الفن كخبرة Art as Experience » (١٩٣٤) ، و « المنطق نظرية البحث Logic : The Theory of Inquiry » (١٩٣٨) .

ولعل من أشهر إسهاماته ترأسه للجنة التحقيق في التّهم الموجهة إلى الثوري الماركسي

فكر وكل ماهية ، والتصوّف هو العلم بالله علماً ذوقياً ، أي شعورياً ، منحوتاً من الله ، والتأمل الصوفي مرانٌ للعبد على الاتحاد بالله والنفوذ إلى ماوراء كل علم ومعرفة ، إلى عالم يُطبق عليه الجهل بالمحسوسات ، أو عالم من الجهل المطبق ، ولكنه ليس الجهل الذي نعرفه ، وإنما هو الجهل المقدّس الذي يطرحُ المحسوسات ، بمعنى يتجاهلها ويتعامل مع الروحانيات .

مراجع

- René Roques : L'Univers dionysien .

ديوى «يوحنا» John Dewey

(١٨٥٩ - ١٩٥٢م) أمريكي ، ولد ببرلينجتون ، وكان أحد ثلاثة طُوروا الفلسفة البراجماتية ، ولم يؤثر فيلسوف في الحياة الأمريكية تأثيره فيها ، ومع ذلك لم يكن تلميذاً نابهاً ، ولم يكن في تاريخه المدرسي ما يشهر إطلاقاً إلى أنه سيكون رائد الفلسفة الأمريكية ، ومثلها الأكبر . بدأ هيجلياً ، ولكنه لم يقتنع بدور الفلسفة التأملية ، ورأى أن تكون الفلسفة في خدمة الحياة اليومية للناس ، وظهرت عليه اتجاهات اشتراكية ، وفكر في إصدار مجلة أسبوعية اشتراكية أطلق عليها اسم «أخبار الفكر» ، لكنها لم تظهر ، وانخرط في بحوث تربوية ، فقد رأى أن المدرسة تمثل المجتمع بشكل

خاصتان متميزتان فى حدودتهما ، ولا يمكن التعبير عنهما بالكلمات ، لكن يمكن معاناتهما مباشرة ، لذلك فعندما يُخبر الواحد منا موقفاً مخيفاً يكون الموقف ككل هو المخيف وليس الواقعة فى حد ذاتها . ويسمى ديوى هذه الخصائص جمالية ، لأنها خصائص نشعر بها ، وقد نضفى عليها معانٍ ، ونترجمها إلى أفكار ، ونثرها بالانفعالات ، ونحاول أن نغك غموضها وإبهامها ونجعل منها شيئاً مفهوماً محدداً متحققاً . ويسمى ديوى هذه العملية «التحقق *Consummation*» ، ويتم التحقق باستخدام المراء لذكائه استخداماً من شأنه أن يعيد بناء الموقف المُشكل الذى يتطلب الحلّ ، بتحديد أوجه إشكاله والقيام بنشاط يحل الإشكال . والإنسان الجمالى : هو الإنسان ذو الهمّة المرن ، ونقيضه المتوانى من ناحية ، والجمادى من ناحية أخرى . والخبرة الجمالية : هى الخبرة التى تتسم بالتحقق الشديد والثراء الجم . وليست الحياة إلا حركة دائية من خبرات مبهمة تتسم بالشك والصراع ، فى اتجاه خبرات تتسم بالتكامل والتناغم والثراء والتحقق الشديد . ويتم هذا الانتقال باستخدام المنطق التجريبي أو الأدوات ، ووظيفته دراسة وسائل تحصيل المعرفة بنجاح وضمان صحتها ، وخطوات ذلك أن يعي صاحب الخبرة أنه فى مواجهة إحدى الصعاب ، فيبدأ بصياغة المشكلة ، ثم بافتراض الحلول لها ، ولا بأس أن يستخدم الاستدلال العقلى ليُصقل به فروضه ويتيقن من نتائجها ، وأخيراً يحاول تجريبيها .

ليون تروتسكى اثناء محاكمات موسكو الشهيرة ، وأصدرت اللجنة قرارها «ليس مذنباً» (١٩٣٧) .

ومفتاح فلسفة ديوى هو مفهومه عن الخبرة ، ونزعه التجريبية ، وتعلقه بالعنى أو الجسم ، ومعارضته لكل الثنائيات فى الفلسفة ، فالشئ المهم فى الفلسفة ليس الحديث عن ذات عارفة وموضوع معروف ، لكن المهم وسط الوعى بالطبيعة ، والخبرة هى خبرة بالطبيعة ، وتفاعل حيوى بين الكائن والبيئة . والخبرة شاملة ، بمعنى أن الإنسان يدخل فى معاملات متصلة مع كل الطبيعة ، والتعبير الفنى الذى يستعمله ديوى هو «المعاملات *Transactions*» ، والبحث المنهجي يستطيع الإنسان أن يفهم خصائص الطبيعة . وليست المعرفة مجرد تأمل الجواهر ، ولا هى التفكير فى الكليات التى ابتليت بها الفلسفة من عهد الإغريق ، فالمعرفة لا تنجزى هذا الانجراف المُفتعل إلى علوم نظرية وصناعات عملية - الذى قال به أرسطو . وبهز ديوى بنظرية المتفرج فى المعرفة *Spectator theory of knowledge* ، ووصف الخبرة بأنها نشاط يتمّ بالمباشرة والجسمال ، بمعنى أن خصائص الخبرة شئ لا يتوقف على الشعور الذاتى لصاحب الخبرة ، ولكنها خصائص تتخلل وتعمّ الخبرة أو الموقف ككل . والخبرة أو الموقف هى كل بالنسبة لخصائصها المباشرة ، وكل واقعة من هذه الخصائص مفردة . ويضرب ديوى مثلاً بالانتهاج أو الانتهاش اللذين يسودان بعض المواقف ، فهما

بالممارسة **Learn by doing** . والتربية المخططة تخطيطاً صحيحاً هي التربية الواعية بهذا الجانب الفصل من جوانب الحياة ، وهي التي ترشد الطفل بحيث تزدهر قدراته الإبداعية ، وتؤكد استقلاليتته من خلال المشاركة في كل ضروب الخبرات ، بخلق الظروف البيئية المواتية التي تغذى عاداته الفكرية ، وتنمي ميوله ، وتطور أخلاقياته . وليس تعليمه **الفضيلة** بقسره على اعتناق شعاراتها ، لكن بتدريسه على أن يكون موضوعاً ، وأن يفتح فكراً للخبرات الجديدة ، وأن ينسى خياله ، ويوطن نفسه على تفهم الآخرين ، وأن تنفرس فيه الشجاعة التي تمكنه من تفسير أفكاره في ضوء المزيد من الخبرات . والمدرسة **مجتمع مصغر** لا يعكس المجتمع الكبير ، لكنها تمثل مؤسسته الكبرى ، وهي **مجتمع مثالي** ووسيلة المجتمع لإحداث الإصلاحات المطلوبة ، وفي بيئتها الموجهة من الممكن تشجيع تطوير الأفراد الناهيين ليكونوا أدواتهم للحد من الشرور القائمة وبث معاني الخير .

والإنسان عند ديبوي مخلوق له **قِيَمَة** ، وهي لا تظهر إلا في المواقف التي تتصارع فيها رغباته أو أخلاقياته ، وفي المواقف المشككة تظهر ميوله الحقيقية ، ويمتدئ الطريق الصحيح الذي عليه أن يتبعه . وهو لا يلجأ لمجموعة قيمه ليحل الإشكال ، لكنه يقوم الموقف ويقارن بين مختلف الطرق المتاحة ، ويسمى **ديبوي** هذه العملية

ويسمى **ديبوي** هذه العملية « **البحث in-quiry** » ، فإذا كان البحث ناجحاً تحول الموقف المبهم غير المحدد إلى موقف محدد يُثري صاحب الخبرة بالمعلومات التي تعدل من معلوماته السابقة وتُغسِف إليها ، وتمنحه في النهاية اليقين ، وتنقله إلى مرحلة الاعتقاد . ولكل موضوع الشراهد والإجراءات والوسائل التي تصلح لبحوثه دون غيرها ، ولكن بحوث كل موضوع تتواصل بغيرها من بحوث الموضوعات الأخرى ، ولا تنعزل عن سياقها . وتجري كل البحوث داخل إطار أو سياق اجتماعي ، بحيث أن البحث بشكل عام ينظم كل أفراد الجماعة ويجمع بينهم ، حتى ليسكن أن نقول إنهم **مجتمع من الباحثين** ، فالبحث يتطلب مجتمعا يقوم عليه ويتوفر له ، ومن شأنه أن يحصل على تطوير المجتمع . ولأنك أن البحث عملية دائبة من التصحيح الذاتي ، فلا وجود للمطلقات والحقائق الأزلية ، وإنما المعرفة نسبية موضوعية معقول ، ومن ثم تخضع المعارف والنتائج للاختبار الدائم من قِبَل مجتمع الباحثين .

وترتبط أفكار **ديبوي** بنظريته في الديمقراطية والتربية . وهو بهاجم النظرية التربوية التي تجعل من المتعلم إنساناً سلبياً مهمته تلقى المعلومات واختزنها . والتربية عنده إعادة بناء مستمرة للخبرة ، تُطور فيها الخبرة غير الناضجة إلى خبرة تُوظف فيها المهارات والعادات الفكرية ، ويُطبق من خلالها شعار « **التعلم**

ديوى

كلّ داه ، والحلول النهائية التي تقضى نهائياً على كل الشرور والمظالم ، ويعتقد انه بالمعرفة العلمية الواقعية بالظروف القائمة ، وبالحيال المذهب يمكن للبشر تحسين الوضع الإنسانى . والقول بإمكان التحسّن عنده معنى أن الأوضاع يمكن تعديلها وإدخال التحسين عليها، دون أن يكون العالم بالضرورة هو أحسن العوالم الممكنة . ومعنى التفاضل الدعوة إلى العمل والثقة فى الإنسان ، وفى ذكائه وقدرته على استطلاع الواقع ، وهو ما يعنيه قولنا : إن فلسفة ديوى فلسفة متفائلة واقعية . ويرتبط ذلك بتصوره لدور الفلسفة فى الحضارة ، فهى ترتبط بالثقافة التى تخرج منها وتعتمد عليها ، لكنها ينبغي أن تحاول تجاوزها ، وأن تكون همزة الوصل بين القديم والجديد . وأن تكون أداة التعبير عن المبادئ والقيم الأساسية فى الثقافة ، وأن تعيد بناءها برؤى خيالية متماسكة ، ومن ثم تكون الفلسفة دائماً فلسفة نقدية .

مراجع

- M.H. Thomas : John Dewey . A Centennial Bibliography .
- P.A. Schilpp : The Philosophy of John Dewey .
- Robert J. Roth : John Dewey and Self Realization .

التقويم **Valation** . وما نختاره من غايات أو خيرات **Goods** بعد تفكير وتحصيل هى خيرات مرغوبة أو معقولة . واختياراتنا معقولة طالما أنها تعكس عاداتنا الفكرية المتطورة ، أو أنها اختيارات منحرفة أو غير منطقية طالما أنها تصدر عن جهل وتقوم على الهوى . وينبغى أن يُدرّب الفرد على تصور أهداف جديدة والسعى إليها ، وطالما هناك حياة ستكون هناك مواقف جديدة دائماً ، متفجرة بالصراع ، وتطلب قرارات وأحكاماً وأفعالاً . وبهذا المعنى لا تكتمل أهدأ الحياة الخلقية للإنسان ، وتحول الغايات أهدأ إلى وسائل لبلوغ أهداف جديدة . ويظهر واضحاً دور العقل ، ويعلن ديوى إيمانه بقدرة العقل على تصور المستقبل الذى هو إسقاط لما يتمناه المرء فى الحاضر ، وعلى اختراع الوسائل لتحقيقه . وهذا الفهم للتقويم ، مثل بقية البحوث ، يقوم على مفهوم اجتماعى ، ويفترض مجتمعاً يتشارك أفراد الخيرات ، ولهم معاييرهم ووسائلهم المشتركة . ويلعب التقويم الذكى دوره فى جعل هذا المجتمع واقعاً محسناً . وهنا أيضاً يتم اختيار وتوضيح وتعديل المعايير والغايات فى ضوء الخبرات المتراكمة للمجتمع .

والروح العامة التى تتخلل فلسفة ديوى الاجتماعية هى روح المصلح وليست روح الثورى . ويتشكك ديوى من الدواء الذى يشفى

Samajik Shiksha

باب الذال

شُحنتها موجبة، وجزيئات خفيفة شحنتها سالبة تحيط بها وتتحرك في مدارات حولها وتسمى إلكترونات. وتتألف النواة الذرية نفسها من نيترونات وبروتونات تُعبرف باسم النويات. ويبلغ حجم الذرة واحداً من مليون من المستمتر تقريباً، ونواتها أصغر منها عشرة آلاف مرة. وتعاادل قبضة شحنة النواة عدد بروتوناتها وتساوى عدد إلكترونات الذرة. ويمكن أن تنقسم النواة، ويولد ذلك طاقة هائلة.

ومن الذين تحدّثوا في الفلسفة الذرية ديموقريطس، ولوقيبوس، وأمساقوليس، والإقزوديسي، وبسسطيوس، وأفلاطون، وأرسطو، وأبيقور، ولوكريتيوس كاروس، وابن رشد، وسكاليجر، ونيو، وسيرت، وجاسندي، وديكارت، وروبرت بويل، ولاقوازييه، وحنّا دالتون، وبريسيليوس، وأفوجاردو، ونيلز بور، وماكس بلانك، وإرنست رزبرغورد. وتقسم الفلسفة الذرية على اعتبار الواقع المادي يتألف من جزيئات بسيطة دقيقة تسمى ذرات. والمذهب الذري يُرجع ما نلاحظه من تغييرات في الأشياء والعالم إلى ما يطرأ على هذه الأشياء، أو ما يستحدث فيها، من تغييرات في الوضع النسبي للذرات الداخلة في تركيبها. والمذهب الذري أقدم نظرية عرفها تاريخ الفكر الفلسفي، وصاغها ديموقريطس (٤٦٠ - نحو ٣٦٠ ق.م) صياغة محكمة، وطوّرها سينوت (١٥٧٢ - ١٦٥٧) ممهداً للاتجاه العلمي للنظرية الذرية. ولكن جون جالتون (١٧٦٦ - ١٨٤٤) كان نقطة التحول

الذرائعية

Instrumentalismo; Instrumentalis-
mus; Instrumentalism;

Instrumentalism

الذريعية : هي الوسيلة، وجمعها ذرائع. والذرائعية هي مذهب حنّا ديموي الذي يقرر أن الأفكار والنظريات والمعارف والنسائج والغايات وسائل وذرائع دائمة لبلوغ غايات جديدة، وتعديل وتوضيح المعايير والمعارف دوماً في ضوء الخبرات المتراكمة، أي أنها ذرائع لمزيد من العمل. والعلّة الذرائعية: هي العلة الآداة لإحداث النتيجة. والمنطق الذرائعي: هو الذي يبنى أحكامه على التجربة وإن كان من المسوغ له أن يلجأ إلى الاستدلال، لكنه في كل الأحوال وسيلة العقل لتحصيل المعرفة وإثرائها بالخبرة التي تعدّل من المعلومات السابقة وتضيف إليها، وتمنحه في النهاية اليقين، وتنقله إلى مرحلة الاعتقاد.

الذرية

Atomismo; Atomismus; Atomisme;
Atomism

نظرية الجوهر الفردي في الفلسفة، وكان الأفدمون يقولون بها حتى القرن السابع عشر، ثم آل الكلام فيها بعد ذلك من مباحث العلوم. والسلذرة : هي أصغر جزيئات العناصر الكيميائية، وتتألف من نواة مركزية ثقيلة،

بعضهم بالهية خمسة أشخاص: محمد، وعلي، وفاطمة، والحسين، وزعموا أن هؤلاء الخمسة شيء واحد، وأن الروح حائلة فيهم بالسوية، لا لئمة لواحد منهم على الآخر، باستثناء فاطمة تحاشياً عن وُسْمة الثالث.

الذهبي وشمس الدين

(٦٧٣ - ٧٤٨هـ / ١٢٧٤ - ١٣٤٨م)
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تركمانى الأصل، ومولده ووفاته بدمشق، وكَفَّ بصره وهو في الثامنة والسّتين، وتصانيفه كثيرة في التاريخ، يهمنها «سير النبلاء»، و«الإعلام بوفيات الأعلام»، وفيهما الكثير من حياة أعلام الفلسفة، ومعتبران من المراجع الكبرى في ذلك.

ذو النون المصري

أبو الفيصلى ثوبان بن إبراهيم الأحمسي المصري، توفي سنة ٢٤٥هـ (٨٥٩م)، فيلسوف الصوفية، قال المستشرق نيكلسون: هو أحقّ رجال الصوفية على الإطلاق أن يُنسب إليه وضع أسس التصوف. ويقول جسامى في كتابه «نفحات الأنس»: هو رأس هذه الفرقة، فالكل قد أخذ عنه وانتسب إليه، وسبقه في التصوف مشايخ، ولكنه كان أول من فسّر إشارات الصوفية وتكلّم في هذا الطريق، وكان أول من

الحقيقية بين وجهتى النظر القديمة والحديثة، وأدّى تطور النظرية حديثاً إلى قيام علم الطبيعة النووية. وتنكر النظرية الحديثة وجود مادة نهائية لا تتغير، وتقول باللاتهائية الكمية للمادة على أساس استمرار قوى التفاعل المباشر بين هذه الجسيمات الدقيقة فى المجالات الكهرومغناطيسية والنووية التى ترتبط بها.

مراجع

- Dalton, John: A New System of Chemical Philosophy.
- Meisen, A.G.: From Atomos to Atom: The History of the Concept Atom.

الدِّيرَةُ المنطقية

Logischer Atomismus; Atomisme
Logique; Logical Atomism

«انظر رسل وفيتجنشتاين»

الدِّيمَةُ

«بالفتح» الشيعة الحلولية الذين ذمّوا محمداً ﷺ، باعتبار تقدسهم لعلّى وأنه الإله، فقد بعث على محمداً ليدعو الناس إليه فدعا إلى نفسه. وقال بعضهم بالهية محمد وعلي، ولهم فى التقديهم خلاف، فبعضهم يقدم علياً فى أحكام الإلهية، وبعضهم يقدم محمداً. وقال

ذو النون المصرى

الصنعة. وبعدّه ابن القفطى فى كتابه « أخبار العلماء بأخبار الحكماء » من طبقة جابر بن حيان فى انتحال صناعة الكيمياء وعلم الباطن وعلوم الفلسفة. وقيل فى اسمه « ذو النون » أنه امتحن فى دينه مثل النبى يونس، وأوذى كثيراً لكونه أتى بعلم جديد هو علم التصوف. ونسبته المصرى عند غير المصريين، فقد كان كثير الأسفار وطلب الإخوان، وكان هو أيضاً يناهى الصوفية بيا خراسانى، وبيا بصرى، وبيا كوفى .

تكلم فى مصر فى الاحوال ومقامات أهل الولاية، وأول من عرف التوحيد كمعنى من المعانى الصوفية، وكان له أكبر الأثر فى تشكيل الفكرة الصوفية . ومنهجه هو منهج الملامتية، لأنه كان يخفى تقواه بظهوره بين الناس بمظهر المستخف بامور الشرع، ولذلك عذبه البعض فى حياته زنديقاً، واعترفوا له بعد وفاته بالولاية. ويذكره صاحب الفهرست بين الفلاسفة الذين تكلموا فى علم الكيمياء، وينسب إليه كتابين فى هذه

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

باب الرءاء

التناغم داخل الذات، وفي البنية، ومن ثم فإن من يبنى طريق الأبدية عليه أن يعمل على خلاص الآخرين حتى يتحقق التحرر النهائي لكل الموجودات.

مراجع

• P.A. Schilpp :The Philosophy of Sarvepalli Radhakrishnan.

راديشيف ألكسندر نيكولايف

Alexander Nikolayevich Radishchev

(١٧٤٩ - ١٨٠٢م) زعيم النفاد الاجتماعيين، وفيلسوف التنوير الروسي، ولد في موسكو، وتعلم بطرسبرج ولايبزيغ، والتحق بعدد من الوظائف المدنية والعسكرية حتى نشر «الرحلة من سان بطرسبرج إلى موسكو» Puteshestviye iz Peterburga v Moskvu (١٧٩٠) فثار حق القيصرية كاترين وقضت بنفيه إلى سيبيريا حتى ١٧٩٦، وعينه ألكسندر الأول عضواً باللجنة التشريعية الخاصة، ولما وجد أن مشروعاته لم يؤخذ بها افتتح «بلد توجّه بالنقد الشديد في كتابه السابق «الرحلة» للمؤسسات الاجتماعية الروسية على طريقة المفكرين الفرنسيين، واستنكر الرق، وعاب الاستبداد، وهاجم الرقابة، وكل ما يمكن أن يكون فيه انتهاك للحقوق الطبيعية للناس،

راداكريشان «سارفيالي»

Sarvepalli Radhakrishnan

(١٨٨٨ - ١٩٧٥م) هندي، اشتهر بتدريس الفلسفة بجامعة مسوري وكلكتا وبانارس وأكسفورد، وعمل رئيساً لجمهورية الهند، واتجه باهتماماته إلى الدين، وكان أبرز المتحدثين باسم الهندوسية الحديثة، وله في ذلك «وجهة النظر الهندوسية في الحياة The Hindu View of Life»، (١٩٢٦)، و«الديانات الشرقية والفكر الغربي Eastern Religions and Western Thought»، (١٩٣٩)، ونقل إلى الإنجليزية العديد من المأثورات الهندوسية القديمة. وكتابه الأكبر «الفلسفة الهندية Indian Philosophy»، (١٩٣٦) يبرز فيه الفلسفة المثالية المطلقة بوصفها المعبر الأساسي للفكر الهندي. وتقوم هندوسيته الحديثة على التوفيق بين الديانات المختلفة، زاعماً أن هذا هو اتجاه القديسات، وأن الدين ميدانه الفلسفة وليس اللاهوت. وتقوم فكرته على نظريته في المعرفة، حيث يعتقد أن الحدس والإدراك والاستدلال وسائل كتف الحقيقة، ويعني بالحدس الخبرة التاملية والاستبصار العلمي والخلقي، ويصف الله بأنه المطلق من ناحية توحيده وصدقيته، وهو الخالق الباري من ناحية علاقته، ويقول إن هذا التمييز منطقي وليس أونتولوجي. ويفسر الماهيا بأنه ليس السراب كما كان يفسره السابقون ولكنه زمانية العالم بوصفها نقيض سرمدية الله. ويعتقد بأن الخلاص عالمي، لأن الحرية تعني

ووصف بعض الإصلاحات العاجلة لشجَب الثورة، وطالب بالتنوير والأخذ بالطبيعية **naturalness** في التنظيمات الاجتماعية والأخلاق. وفي سيرها كتب مؤلفه الرئيسى «عن الإنسان وفنائه وخلوده» **O Chloveke, o Yevo** (نُشر سنة ١٨٠٩ بعد موته) عارض فيه آراء الماديين بآراء المثاليين، ووصف براهين الأولين بأنها تقوم على الخبيرة والحجّة، ودفع الآخرين بأنها ضرب من التأمل الخيالى. وقال إن الخبيرة وحدها هى الأساس الوحيد للمعرفة، ولكنه أضاف للخبيرة الحسبة الخبيرة العقلية **rational experience** بالعلاقات بين الأشياء، وانتهى إلى أن الإنسان «يحس» بوجود موجود علوى، وأن الأشياء فى ذاتها غير قابلة للمعرفة، وأن الفكرة كالخبيرة اللفظية التى يستخدمها ليست إلا ترميزاً للواقع. وكان كتابه هذا أول كتاب أصيل فى الفلسفة الروسية، وترك أبلغ الأثر على بوشكين والديسمبريين والإصلاحيين والثوريين التاليين عبيهم، الأمر الذى أدى إلى اعتباره «أبو الراديكالية الاجتماعية الروسية».

مراجع

- Zenkovsky, V.V.: Istoria Russkoy Filosofii. 2 vols.

الرازى «أبو بكر»

(٢٥١ - ٣١٣هـ) الفيلسوف وطبيب

الإسلام غير المنازع، وجالينوس العرب، أبو بكر محمد بن زكريا الرازى، وُلد بالزرى أو راجيس، ومنها اشتق اسمه السرازى، وبه عرفه اللاتين فأطلقوا عليه **Rhazes** أو **Razes**، ويسمى له ابن أبى أصيبعة ٢٣٢ كتاباً ورسالة، وأغلبها مؤلفات طبية كانت أهم المراجع الطبية حتى القرن السابع عشر الميلادى، وأبرزها جميعاً كتابه «الحاوى»، المعروف باسم «الجامع لصناعة الطب»، والذي تُرجم إلى اللاتينية بعنوان **Continens** (١٢٧٩م) فى عشرتين مجلدات. وكان يؤثر تجارب وحكمة السلف على التجارب الفردية، ويرى أن النفس تتحكم فى البدن، وأن ما يجرى فى النفس يظهر على البدن، ولذلك يتوجّب على الطبيب المعالج للبدن أن يعرف من ضروب العلاج النفسى ما يساعده على علاج البدن. ويقوم مذهب الرازى فيما بعد الطبيعة على النظريات التى كان معاصروه ينسبونها إلى أنكساغوراس وأنساذوقليس وغيرهما، وينهض على مبادئ خمسة قديمة، هى: الله، والنفس الكلية، والهيولى، والمكان المطلق، والزمان المطلق، وهى مبادئ لا بد منها لوجود العالم، فالإحساسات الحزئية تدل على الهيولى بالمعنى المطلق، والجمع بين المحسوسات المختلفة يستلزم المكان، وإدراك ما ينساب المادة دليل على وجود النفس، ووجود العقل فى بعض الكائنات الحية دليل على وجود خالق. ولم يمتنع القول بالمبادئ الخمسة للقديمة من القول بوجود خالق يفيض منه نور روحانى بسيط، وهو الهيولى أو النور الفاضل من

وللرازي شرح على مؤلفات جابر بن حيان، وله كتاب كبير في الهيولى، وكتاب في النفس، وكتاب في ميزان العقل، وكتاب في الأسرار - يعني أسرار الحكمة. ويبدو أن مؤلفات الرازي تبلغ نحو المائتين والخمسين، وفيها يذهب إلى أن العلم الحقيقي هو الذي يتوجه إلى الأمور الطبيعية والعلوم الفلسفية والقوانين المنطقية. ويرى أن الشر في الوجود أكثر من الخير، وأن اللذة هي الراحة من الألم. ومهما كان مذهب الرازي فإنه لا يلتقي بحقيقة الدين الإسلامي. وبأخذ عليه ابن الدليم كتابه «فيما يرد به إظهار ما يُدعى من عيوب الأنبياء»، وهو نفسه الذي يذكره آخرون باسم «مخاريق الأنبياء»، ويقصد بالمخاريق أفعالهم الخارقة للعادة أو معجزاتهم، ويؤكد فيه أن ادعاءات الأنبياء ينقض بعضها البعض، وأن الأدیان وتُدت بين الناس الحروب. ويعلق موسى بن ميمون اليهودي في كتابه «دلالة الحائرين» على مذهب الرازي بأنه هذيان وجهالات عظيمة، ولقد صدق ابنس ميمون اليهودي رحمه الله وجزاه عنا الثواب!

الرازي وأبو حاتم

أحمد بن أحمد الورداسمي اللبشي، وشهرته أبو حاتم الرازي، ولد غالباً في شاورى قرب الرى، وكان من دعاة الاسماعيلية، ويقول عنه الاسفرايينى أنه كان يدعو في أرض الديلم فاجابته منهم جماعة، وتوفي سنة ٣٢٢هـ، وله مصاظرة مشهورة بينه وبين محمد بن زكريا

نور الله، وعنه تفيض النفوس الناطقة، ويتمعه ظل خُلقت منه النفوس الحيوانية. غير انه قد وُجد دائماً منذ وجود النور الروحاني البسيط موجود مركب تكونت من ظله الطبائع الأربع، وهي الحار، والبارد، واليابس، والرطب. وكل الأجسام العلوية والسفلية تتألف من هذه العناصر الأربعة. ويعتقد الرازي، تبعاً لما ظنه أفلاطون، أن الحلاء ممكن، وبناءً على ذلك يعتبر الحركة خاصةً جوهرية من خواص الجسم، وهي حالة في الجسم وليست خاصة من خواص الطبيعة من حيث أنها مبدأ التغير فيه. ومن الغريب ما دعا إليه الرازي قسوله بالشماسخ، فيقدر ما يتوفر للنفس من تحصيل الفلسفة، بقدر ما تكون قدرتها على بلوغ خلاصها والعودة إلى العالم العقلي، وبذلك تتحرر، كما يقول الفيشاغوريون، من عجلة الولادة. أما النفوس التي لم يتم لها أن تتطهر بالفلسفة، فإنها تستمر في العالم حتى تكتشف سر الفلسفة الشافي فتتحول من ثم إلى العالم العقلي، فإذا تحقق لها ذلك وعادت النفوس إلى موطنها الأصلي، عندئذ يهطل هذا العالم الأدنى، وترجع الهيولى، التي أرغمت على الاتحاد بالصورة، إلى حالتها الأولى من الطهارة.

وقد نشر المستشرق كراوس للرازي رسائل فلسفية، منها السيرة الفلسفية، وكتاب اللذة، وكتاب العلم الإلهي، والقول في الزمان والمكان، والقول في النفس والعالم، والمناظرات بينه وبين أبي حاتم الرازي في الدين.

مختلف المدارس والتيارات والمذاهب والنظريات، وله في الفلسفة «تعميم الفلاسفة» بالفارسية، وبالعربية «لباب الإشارات»، وهو شرح لقسم الإلهيات من الإشارات لابن سينا، وتقدّم عليه تصوير الدين الطوسي، و«المحصل» لأفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين، و«الملخص» في الحكمة، ورسالة «النفوس»، ورسالة «النسوات»، و«المباحث المشرقية»، وهو خلاصة كبرى في علم الكلام في ثلاثة أجزاء، ويتناول الجزء الأول الوجود وصفاته، والجزء الثاني المقولات الكبرى للوجود غير الضروري، والثالث الموجود الضروري. وله في علم الأصول «المحصل في علم الأصول»، و«نهاية المعقول في دراية الأصول»، و«القضاء والقدر»، و«الحقل والبست»، و«الفراسة»، و«البيان والبرهان»، و«رسالة في التوحيدية». ومن تصانيفه الكبرى كتاب «مفاتيح الغيب» في ثمانية أجزاء في تفسير القرآن، و«المنظرات» ضمنه مجادلاته مع المعتزلة وغيرهم، وبذلك يكون الفخر الرازي هو حقاً أفضل الجميع من ينسبون باسم السرازي، ويتفوق عليهم كالفيلسوف.

الرازي «قطب الدين»

(٧١٢ - ٧٧٦هـ) أبرز من كتب في المنطق والفلسفة في القرن الثامن الهجري، ومولده في الري، ووفاته في دمشق. ويذكر التاج السبكي

الرازي الطبيب المشهور أوردها أبو حاتم في كتابه «أعلام النبوة»، وأطلق فيها عن استحقاق على محمد بن زكريا اسم الملحد، ونشرها الدكتور عبد الرحمن بدوي ضمن «الرسائل الفلسفية» محمد بن زكريا الرازي. ومن مؤلفاته التي وصلتنا كذلك كتاب «الإصلاح» ردّ على كتاب «المحصل» محمد بن أحمد التنفسي، ويتميز في الكتابين بالحكمة والرؤية وتُعدّ النظر، وعندى هو أفضل من الرازي الآخر «محمد بن زكريا».

مراجع

- ابن حجر: لسان الميزان.
- الأسفريسي: التبصير في الدين.
- عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق.

الرازي «الفخر»

(٤٤٣هـ / ١١٤٩م - ٦٠٦هـ / ١٢٠٩م) فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي، أوحّد زمانه في المعقول والمتقول وعلوم الأوائل، أصله من طبرستان، ومولده في الري، وإليها نسبته، ويقال له «ابن خطيب الري»، وكانت وفاته في هامة، أقبل الناس على مؤلفاته في حياته، ولقبوه «شيخ الإسلام»، وكان أشعرياً، ردّخ في مناظرات مع المعتزلة، واختصم القائلين بالمذهب السدوسي، وفلسفته توفيقية، وحاول فيها أن يؤلّف بين

Political Economy of Art (١٨٥٧).

وفلسفة راسكين فيها الكثير من كازالابل، ويعتقد أن وظيفة الفنان هي الكشف عن الجمال بوصفه حقيقة عالمية، وأن أي إفساد للطبيعة الخلقية للفنان هو إفساد بالتبعية لهذا الكشف، والفنان لا يمكن بدوره أن يكون غيراً إذا كان المجتمع فاسداً، وفن أي مجتمع هو مرآة فضائله الاجتماعية والسياسية، وعندما لا يكون الفن استجابة كاملة عميقة للحياة العضوية في العالم، فذلك لأن المجتمع الذي يعيش فيه يفقد أصلاً هذه الاستجابة، ولكني نصصح الواحد لا بد من تصحيح الآخر، وكما أن الفن تعبير عن جوهر طبيعة العالم، أو ما يسميه راسكين الجمال النموذجي، فإن وظيفة الإنسان أن يمارس حياته كاملة بشكل يتكامل مع وظائف الكائنات الأخرى، بما يحقق التصميم الرائع الذي بُني عليه العالم؛ لكن الرأسمالية الصناعية غرست الفسادية، وأساءت إلى مفهوم العمل، وجعلت المنافسة منهجاً للمجتمع، وأحلت القيمة التبادلية محل القيم الأخلاقية أو القيم الجوهرية، وجعلت قوام المجتمع قوانين العرض والطلب، فوضعت الاقتصاد فوق الإنسان، وأحالت إلى مجرد عامل، وحالت بين العمل والسعي نحو تحقيق كمال الإنسان، وعزلت بين الإنسان وعمله. ولا سبيل لإصلاح كل ذلك إلا بنظام اجتماعي يتيح لكل إنسان أن يمارس دوره في البناء العالمي، وأن يفهم الثروة بمعنى أنها امتلاك

فيه في كتابه «طبقات الشافعية» انه: إمام مبرر في العقولات.. وَرَدَ دمشق فوجدناه إماماً في المنطق والحكمة». وقال فيه السيوطي: كان أحد أئمة المعتبرين. واشتهر بشرحه على كتاب «الشمسية» في المنطق، و«شرح المطالع» في المنطق أيضاً، وهو موسوعة كبيرة يُعْتَد بها حتى الآن، و«شرح الحماوي» في الحكمة لأبي بكر السرازي، و«شرح الإشارات» لابن سينا في الفلسفة، و«الحاكمات بين شرحي الإشارات»، والشرحان المقصودان هما شرح تفسير الدين الطوسي وشرح فخر الدين الرازي في الفلسفة. والإشارات المقصودة هي التي يتضمنها كتاب «الإشارات والتبنيها» لابن سينا، وهو في فلسفة التصوف حيث لغة التصوف هي إشارات ورموز غالباً.

راسكين «يوحنا» John Ruskin

(١٨١٩ - ١٩٠٠م) (إنجليزي، كان بحق رائد النقد الجمالي للرأسمالية الصناعية في القرن التاسع عشر، وشارك نقده بطريقه مباشرة في تشكيل الفكر المعاكس للطبقة العاملة في بريطانيا، وتأصيل الاشتراكية من خلال تأثيره على وليام موريس. وكان أبوه تاجر خمر، وبدأ راسكين الكتابة وهو بعد طالب في جامعة أكسفورد. وأبرز كتبه «أحجار البندقية» The Stones of Venice، و ثلاث مجلدات ١٨٥١ - ١٨٥٣، و«الاقتصاد السياسي للفن» The

بالنسبة لله، أو بالنسبة للصوفي العارف، وإدراك الله لا يكون إلا بالبرهان العقلي. ويقول راشدال في كتابه «نظرية الخير والشر The Theory of Good and Evil» (١٩٠٧) الذي هو أهم كتبه في جزئين، بمذهب في الأخلاق لا يقوم على اللذة، ويسميه المنفعة المثالية - *ideal utilitarianism*، تنقوم به الأفعال الخلقية بما فيها من أكبر نفع لأكبر عدد من الناس، ولكنه يحكم على تلك الأفعال بنوعيتها وبناتجها، ولا يفصل الميل الشخصي لفعل ما، فيه خير للناس، عن الفعل نفسه.

مراجع

- Rashdall : Personality, Human and Divine. 1920.
- : The Theory of Good and Evil. 2 vols. 1907.
- : Philosophy and Religion 1909.
- : Is Conscience an Emotion? 1914.
- : The Moral Argument for Personal Immortality. 1920.
- P.E. Matheson : The Life of Hastings Rashdall.

رافيسون «فيلكس» Félix Ravaisson

(١٨١٣ - ١٩٠٠م) حنا جاسبارد فيليكس رافيسون موليان، وشهرته فيليكس رافيسون، فرنسي تلقى تعليمه الفلسفي على شيلنج وفيلكتور كوزان، وكان في العشرين من عمره

وإنتاج ما يفيد، إذ أن ما تنتجه الرأسمالية حالياً ليست له إلا قيمة تبادلية، ومن ثم فهو مفسدة للصانع والمستهلك معاً.

مراجع

- Hobson, J.A.: John Ruskin, Social Reformer.
- Whitehouse, J.H.: Ruskin the Prophet.

راشدال «هاستنجز» Hastings Rashdall

(١٨٥٨ - ١٩٢٤م) إنجليزى، وُلِدَ في لندن، وتعلّم باكسفورد، وعلم بهرتفورد وباليلول ونيوكوليدج، وعين أسقفاً لكارلايل. وفلسفته مثالية شخصية *personal idealism*، بمعنى أنها تؤكد على الطابع الفردي والفريد للشخصية، سواء كانت إنساناً أم إلهاً، وتقول باستحالة تواجد المادة بلا ذهن، أو بلا علاقة بذهن، ويقصد بالذهن الشخصية، وهذه الأذهان فردية، مستقلة استقلالاً تاماً، بحيث يستبعد الواحد منها الآخر، ولا يمكن أن ينفذ وعى في وعى، أو أن تستوعب شخصية شخصية أخرى، بما في ذلك الله، فالله هو الـذهن اللامتناهي، والأشخاص هي الأذهان المتناهية، والعالم يتألف من الاثنين، ويستحيل فيه أن تذوب شخصية الصوفي في شخصية الله، كما تستحيل معرفة الله بالإدراك الحدسي، لأن في الاثنين قضاء على الشخصية وحدودها، سواء

راماكريشنا

(١٨٣٨) يقول إن العادة تميز الكائنات العضوية، عن الموجودات اللاعضوية. والعادة فينا طبيعية، وكذلك الغريزة، مع فارق الدرجة، وكلما ارتقينا في سلم الكائنات كلما قلَّ تحكُّم العادة، والتقدُّم المتواصل للحياة يسير في اتجاه معاكس لتقدُّم العادة، وأدنى ما تكون عليه العادة أن يتصرَّف الكائن بتلقائية طبيعية. وأعلى تراتب تصاعدي لأشكال الحياة هو حرية العقل. والعادة مسجود فيه الفاعلية والانفعالية متوازنتان، ودور العادة واضح في عمل العقل والقلب وفن التربية والأخلاق، والفضيلة فيها ممارسة وتعب لعادات أخلاقية، وفن التربية هو فن غرس العادات الطيبة.

مراجع

- Bergson, H.: Notice sur la vie et les oeuvres de M. Félix Ravaisson - Mollien.

راماكريشنا Ramakrishna

(١٨٣٦ - ١٨٨٦م) هندي يقول بوحدة الوجود، ووحدة الأديان، فكل الأديان تستقي من مصدر واحد تُطلق عليه اسمها، فالسلم يصدر عن نفس النبع ويقول إن مائه الذي يستقي هو الإسلام، والمسيحي يصدر كذلك عن نفس النبع ويسمى مائه المسيحية. وراماكريشنا عاش في نفسه كل الديانات، ومارس طقوسها، وحلَّت فيه آلهتها، فلقد تعيَّن في فترة اختباره

عندما نال جائزة عن مقال له بعنوان «رسالة في ميتافيزيقا أرسطو Essai sur la métaphysique d'Aristote». غير أن أهم كتبه «تفسير عن الفلسفة في فرنسا في القرن التاسع عشر Rapport sur la philosophie en France au XIXe siècle» (١٨٦٧)، وبه تأكدت زعامته للمذهب الروحي spiritualisme في فرنسا، وفيه يذهب إلى أن الفكر الفرنسي كان يتجه دائماً إلى الروحانية، وأن التراث الفلسفي الفرنسي تراوح بين الحسية والظاهرانية والمادية من جهة، وبين المثالية من جهة أخرى، وأن الروحية بدأت في القرن التاسع عشر مع مين دي بيران الذي جعل الإرادة نقطة البداية في فلسفته، وفصلها عن الاحساس والأفكار، وهي بذلة سليمة في رايه، وبها يمكن التوفيق بين التجريبية والمثالية كاتجاهين متعارضين، الأولى تحمل الأشياء إلى أجزاء، وتزعم أن الأشياء مجموع هذه الأجزاء الجامدة، فتفسر الحي بالمت، وتردُّ الأعلى إلى الأسفل، والثانية تعنى بما بين الأجزاء من تركيب يتجه إلى وجهة مشتركة، وتفسر الأسفل بالأعلى. وتاريخ الفلسفة هو تاريخ اعتناق أي من المذاهبين أو المبدئين، وتنتج الفلسفة الفرنسية نحو المدرسة الثانية، إلا أن المثالية الفرنسية لها أيضاً مضمونها الخاص الذي ينحو بها إلى الروحية، والروحية الفرنسية تجعل الغائية أصل الحياة، وتوظف الآلية في خدمتها، ونقول بالفكرة الموجَّهة الخالقة كعملة للأجسام الحية. وفي كتابه «عن العادة De L'Habitude»

واحد حياة خيرة، بأن يكون فعلاً ما هو في حياته، فلو أننا جميعاً سعينا في الحياة كل في سبيله، وبأمانة، فإن ذلك هو معنى الفضيلة، وذلك هو معنى «أن يكون كل إنسان هو نفسه»، ولن يتسنى له ذلك إلا إذا «عرف نفسه»، والمعرفة هي أن تخلف من الحيرة بمعنى عام يشاركنا فيه الآخرون ويوافقون عليه. واختار راماكريشنا تلميذه سوامي فيكاناندا ليخلفه على الطريقة، فأنشأ هذا معبداً في كلكتا لتعليم مبادئ راماكريشنا، وللدعوة إليها في الهند وخارجها. وأقام معهداً أو إرسالية يدرّب فيها الدعاة، ويبعث بهم رسلاً إلى الخارج. وأما راماكريشنا فنوفى بسرطان الخلق.

رامانوجا Ramanuja

(١٠١٧ - ١١٣٧م)، براهماساني هندي جنوبي، مؤسس مدرسة الفيدانتا الهندوسية المعروفة باسم فيستادفايتا Visistadvaita أو اللأثنائية التي قامت كسرّ فعل لوحدة أتية صانكاراً، ويعني بالأثنائية أن الأتمان Atman متمايزة عن البراهمان Brahman، والأتمان هي الذات أو الروح الأزلية، والبراهمان هي الحقيقة الكلية، لأن العابد لا يمكن أن يكون هو نفسه، والتعليم بهدف أن يكون هو نفسه، وذلك وحده الطريق لعودة الذات إلى الحقيقة الكلية، وتلك هي السعادة الأخرية.

للإسلام بمحمد ﷺ، حتى صار محمدياً، وتعيّن بالمسيح حتى صار مسيحياً، ثم هو بعد ذلك راح يدعو دعوته إلى الزهد، لأن الزهد يحرّر فينا الإنسان من داخلنا، ففتحنا لنا الفرصة أن نتعلم، وأن ندرّب أنفسنا على خصلتين: الاعتدال، والتعفف عن الجنس والمال. ودعا راماكريشنا إلى العزوبية، وصار يكره الذهب، حتى اسمه، وينفر من كل المعادن. وراماكريشنا هو الاسم الصوفي الذي اختاره لنفسه، واسمه الحقيقي جاداهارثشيجي أو شاتوبادهابايا، وكان براهمياً فقيراً من أسرة الوغة في الفقر، ولم يزل إلا قسماً من التعليم البسيط، ولم يكن يتحدث إلا العامية، وكان كثير المذبول عمّا حوله، وقيل إنه كان مصاباً بالصرع، وانجذب وتحوّل إلى النُك، وسكن في الغابات، والتقى بإحدى النساء المتنسكات فعلمته الفيدانتا والأدفايتا، وأعطته اسم راماكريشنا، وصار معلماً، وجوهر تعليمه أن «كل الأديان تحارب الظلم»، وأن الإنسان يحل إلى الظلم أكثر ما يحل، وأنه لكي لا يظلم فعليه أن يهجر التملك، وأن لا يستغنى في الحياة شيئاً، وجرب راماكريشنا أن يكون من المنوفين، واشتغل بأحط المهن ليشعر بشعورهم ويعيش مسائهم، وليتحدث نائياً عنهم في قضيتهم، ومن رآه أن «التجارب الروحية واحدة»، وأن الذات لا تهم في الخبرة، وإنما المهم هو الخبرة نفسها، فالإنسان هو نفسه، والخبرة وإن تنوعت تهدف إلى غاية واحدة: أن يحيا كل

الراوندى الملحد

الجامعة تستصدر قراراً بحظر بيع كتبه وتداولها،
وَمُنِعَ مؤلفهما من الكتابة فى الفلسفة ومحاضرة
الناس، ولم يُرفع هذا الحظر إلا هنرى الثانى،
وعين راموس عميداً للكوليج دى فرانس، ولكنه
تحول إلى البروتستانتية، وقتله أحد الأساتذة
الجامعيين ويدعى جاك شاربنتييه. وكان
راموس من المنتحسين لإصلاح العلوم. وله نحو
من ستمين كتاباً معظمها مؤلفات تعليمية،
وأنصاره وحواريوه وتلاميذه كانوا كثيراً فى
القرنين السادس عشر والسابع عشر، ومن أشهرهم
تالون Talon المشهور باسمه باللاتينية Audom-
arus Talneus الذى اشترك معه فى تأليف أكثر
من ثلاثة عشر كتاباً. والآن ماذا تبقى من
راموس؟ لا شيء! فيزوغه واضمحلاله سبهما
الصراعات الطائفية الدينية. لا أكثر من ذلك!

مراجع

- Ong, Walter: Ramus and Talon Inventory.

الراوندى الملحد

المتوفى (نحو ٢٩٨هـ) أبو الحسين أحمد بن
يحيى بن إسحق الراوندى، صاحب كتاب
«فصيحة المعتزلة» المشهور - وإن لم يعد لدينا
شئ منه حالياً إلا ما أورده عنه أبو الحسين عبد
الرحيم بن محمد بن عثمان الخطيب المعتزلى فى
كتابه «الانتصار» فى الرد عليه. وكان المعتزلة قد

مراجع

- The Vedana Sutras with the commentary of Ramanuja.
- The Vedantatattvasara Ascribed to Ramanujacharya.

رامزى «فرانك بلمبتون» Plumpton Ramsey

(١٩٠٣ - ١٩٣٠م) من رياضى كيمبردج
البارزين، عاجلته المنية مبكراً، وكان شديد التأثير
بفثتشتاين، وشديد النقد لرسول وهابته،
وحاول ان يعيد صياغة كتاب «المبادئ
الرياضية Principia Mathematica» مع إلغاء
مبدأ القابلية للرد، وبذلك يقيم نظاماً استنباطياً
متكاملاً يشمل كل الرياضيات، ويكشف تماثلها
مع المنطق بوصفه علم الصورة الخالصة. وبعد
وفاته جمع برهشويت مقالاته المتفرقة ونشرها
(١٩٣١) بعنوان «أسس الرياضيات وبحوث
منطقية أخرى The Foundations of Mathe-
matics and Other Logical Essays» (١٩٣١).

راموس «بطرس» Peter Ramus

(١٥١٥ - ١٥٧٢) فرنسى، من أهم أعماله
«هيكل الجسد Dialecticae Partitiones»،
وه «ملاحظات على أرسطو Aristotelicae
Animadversiones» هاجم فيها أرسطو
بشدة، ومنهج جامعة باريس، الأمر الذى جعل

زالت دولتهم بتولى المتوكل الخلافة، فلم يمد
بقرينهم كما فعل سابقوه، وصارت الشُّهُم
تتخطفهم، مما دفع عمرو بن بحر الجاحظ أحد
رؤسائهم إلى تأليف كتاب أسماه «فضيلة
المعتزلة» في الذود عنهم. ورد ابن الروندي على
الجاحظ بكتابه «فضيحة المعتزلة»، ورد الخياط
عليه بكتابه «الانتصار»، والخياط من أعيان
المعتزلة. وتعرف من كتابه «الانتصار» الكثير من
أقوال الراوندي، وبهذا حفظ لنا تراثه.

وابن الراوندي من أهل راوند من قرى قاسان
بنواحي أصبهان، وأحياناً يكتب الراوندي بدون
الف، والأسهل كتابة الألف ليستقيم نطق الاسم.
وفي كتاب «معاهد التنصيص» لعبد الرحيم
العباسي أن ابن الراوندي سكن بغداد، وكان من
المشكلمين، ولم يكن في زمانه من هو أحذق منه
بالكلام، ولا أعرف بدقيقه وجليله. وكان في أول
أمره حسن السيرة، حميد المذهب، كثير الحياء،
ثم انسلخ من ذلك كله لأسباب عرضت له.
وكان علمه أكثر من عقله. وحكى جماعة أنه
تاب عند موته مما كان منه وأظهر الندم، واعترف
بأنه إنما صار إليه حجةً وأنفةً من جفاء أصحابه له
وتنحيتهم إياه من مجالسهم، فقد كان معتزلياً
فاخرجوه عنهم فأكثروا في كتبه من الكفریات،
ألفها لأبي عيسى اليهودي الأهوازي، وفي منزله
هناك. فبما سبحان الله من هؤلاء اليهود! إنما أبدأ
وراء كل شيء يراد بالإسلام! ويقول العباسي أن
ابن الراوندي له من التأليف كتاب «التساج»

يحتج فيه لقدّم العالم، وكتاب «الزمردة» يحتج
فيه على الرُّسل ويمبرهن على إبطال الرسالة،
وكتاب «الفرند» في الطعن على النبي ﷺ،
وكتاب «اللؤلؤة» في تنهاى الحركات، وقد
نقض هو أكثرها وغيرها.

وكانت تسمية كتاب الزمردة بهذا الاسم
لأن الزمرد في زعمه إذا نظرت إليه الحيات ذابت
أعينها وسالت، فكذلك كتبه، إذا طالعها الخصم
ذاب! وتضمن الكتاب إبطال الشريعة والأزدياء
بالنبوات. وبما قاله لعنه الله: إنا نجد في كلام
أكثم بن صفيث شيئاً أحسن من «إنا أعطيناك
الكوثر»، والأنبياء يستخدمون الطلام
يشعبدون بها على الناس، ولم يكن قول النبي
لصنار «تقتلك الفئة الباغية» إلا ضرباً من
التنجيم مما يأتى على السنة كل المنجمين. ولقد
كذب الملعون، لأن المنجم إن لم يسأل الإنسان عن
اسمه، واسم أمه، ويعرف طالعها، لا يقدر أن
يتكلم عن أحواله، ولا يخبره بشيء من
متجدداته، وخطؤه أكثر من صوابه. وقد كان
النبي يخبر بالمغيبات من غير أن يعرف طالعاً أو
يسأل عن اسم أو نسب، ولم يُعْهَد عنه غير ما
ذُكِر، فبما الفرق! ثم إن هناك الكثير من
الأحاديث الموضوعة على لسان النبي ﷺ، ولا
يفسد الطعن في الأحاديث الطعن في الإسلام،
لأن الإسلام هو القرآن، والقرآن مبنى ومعنى، فإن
طعننا المبنى فماداً تقول في المعنى؟ وبما قاله ابن
خلكان عن ابن الراوندي أنه من قرأ أصبهان،

الراوندى الملحد

١١٤ كتاباً، منها كتاب باسم «نعت الحكمة»، وآخر باسم «قضيي الذهب»، وأن مؤلفاته التي تناول بها الشريعة بلغت اثني عشر كتاباً. والملاحدة في الإسلام يُنسبون إليه، ويقال لهم «الراوندية»، وقبل فيهم إنهم فرقة محسوبة على المعتزلة، وأن ابن الراوندى من أهل الطبقة الثامنة منهم. وفي الفهرست أن كتاب «التاج» في الرد على الموحدين، وكتاب «نعت الحكمة» تسفيه الحكمة الإلهية، و«الدافع» في الرد على القرآن وإعجازه، بحجة أن إعجازه لا يُلزم غير الناطقين بالعربية، و«الفورند» في الرد على الأنبياء وأنه لا حاجة إليهم، يزعم أن بالإمكان إثبات وجود الله بالعقل، وأن العقل البشري قادر على التمييز بين الخير والشر، ومن ثم فلا لزوم للوحي ولا للنبوة. وتوكل الجبائي والخصايط والزبيري الرد على مؤلفاته. ويبدو أن شبهاته لما كثرت في مجالس المعتزلة أنكروا عليه وهجروه، فسقى طريداً وحيداً، فحمله الغيظ على أن يميل إلى الرافضة فوضع لهم كتابه «الإمامة» - كما يقول ابن المرتضى - وتقرّب إليهم بالكذب على المعتزلة. وفي الفهرست: أن مؤلفات ابن الراوندى على مرحلتين، في الأولى كانت كُتِبَ صلاحه، ومنها الأسماء والأحكام، والابتداء والإعادة، والبقاء والفناء، وكتساب لاشئ إلا موجود. وأما في المرحلة الثانية فكان يكتب أى شئ، وهى المرحلة التي أجزم بأنها كانت الكاشفة لحقيقة

وكانت له مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام، وانفرد بمذاهب نقلوها عنه في كتبهم. ويصفه ابن كثير بأنه من مشاهير الزنادقة، طلبه السلطان فهرب ولجأ إلى ابن الملاوى اليهودى بالأهواز، وصنّف له في مدة مُقامه عنده كتابه الذى سماه «الدافع للقرآن». ويقول عنه ابن حجر العسقلانى هو الزنديق الشهير، كان أولاً من متكلمي المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلحاد. ويشير العسقلانى إلى أنه كما قيل - كان غاية في الذكاء، وإن كنا لا نرى رايه، فالذكاء لا يوصل للإلحاد. وعلى عكس العسقلانى يقول ابن الجوزى عنه إنه ملحد زنديق كان يسمع بعظائمه حتى رأى منه ما لا يخطر على قلب أن يقوله عاقل، ويعطيه ابن الجوزى لقب معتمد الملاحدة والزنادقة، أى كبيرهم وعمدهم. ويورد أبو على الجبائى أن ابن الريوندى - كما يسميه هو وابن الجوزى - وضع كتاباً في قِدم العالم، ونفى الصانع، وتصحيح مذهب الدهر، والرد على مذهب أهل التوحيد، وكتاباً في الطعن على النبي. وما قاله عنه أبو العلاء المعرى في رسالة الغفران: «سمعت من يخسر أن لابن الراوندى معاشر بخترصون له فضائل يشهد الخالق وأهل العقول (يقصد الفلاسفة) أن كذبتها غير مصقول، وهو في هذا أحد الكفرة لا يُحسب من الكرام البررة». ويصفه ابن تغرى برقى بالمجان وينسبه للهزل والزندقة. وما يروى عنه أن له نحواً من

بدعوى جهله بالاستدلال العلمى . ويشير البعض إلى تشابه فكرة الفرضية التشغيلية **working hypothesis** عنده مع فكرة الأدواتية **instrument-talism** عند ديهوى، حيث أن كل الأفكار عند ديهوى فرضيات يمكن تبينها وتجربتها، وكل تفكير تجريبي، وليس التفكير العننى إلا طريقة مقننة غاية التقنين من طرائق التفكير، بينما المفاهيم العلمية عند وايت لها طبيعة الفرضيات التى يمكن تبينها كذلك وتجربتها ولا شئ أكثر من ذلك! يعنى يريدون أن يقبولوا أنه من أوائل القائلين بالبراجماتية.

مراجع

- Right: Philosophical Discussions.
- : Philosophical Writings.
- Madden, Edward: Chauncey Wright and the Foundations of Pragmatism.

رايل «جيلبرت» Gilbert Ryle

إنجليزى، وُلد فى برايتون (١٩٠٠) وتعلم باكسفورد، وصار أستاذ الميتافيزيقا بها، وأسهم فى إصدار مجلة **Mind**، ورأس تحريرها. أهم كتاباته «التعبيرات المضللة منهجياً» **Systematically Misleading Expressions**، و«إشكالات **Dilemmas**» (١٩٥٤)، و«مناقشات فلسفية **Philosophical Arguments**» (١٩٤٥)،

اعتقاده واتجاهاته الفلسفية . ويذكر أبو العباس الطبرى أن له كتاباً اسمه «البصيرة» أُلّفه لليهود خاصة ليردّوا به على المسلمين، وكان ذلك لقاء أربعمائة درهم دفعوها له، ولكنه هذّعه إن لم يدفعوا له مائة أخرى فإنه ينتقض ما قال .

وابن الروندى مختلفٌ فى وفاته، والغالب أنها كانت كما جاء فى معاهد التنصيص سنة ٢٩٨هـ (٩١٠م)، وأنه عاش أكثر من ثمانين سنة. وقيل صلبه أحد السلاطين ببغداد عندما عنت الشكوى منه، وكرهه الجميع فصاروا يشتمون موته، فكان! ويعتبقى دائماً هذا السؤال: هل كان ابن الروندى فعلاً زنديقاً؟ وهل صلب حقيقة؟ وهل ما كتبه عنه صاحب كتاب «الانحصار» صادرٌ عن حق، أم أنه أملاه الهوى ولا يعدو أن يكون حرباً دعائية كردّ فعل لكتاب ابن الروندى عن المعتزلة؟ أسئلة كثيرة ولا جواب!.

رايت «تشونسى» Chauncey Wright

(١٨٣٠ - ١٨٧٥) أمريكى، علم بهارفارد، وعمل سكرتيراً لأكاديمية الفنون والعلوم الأمريكية، وزار فارون فى إنجلترا سنة ١٨٧٢، فكانت تلك الزيارة أهم أحداث حياته، وكان أمين سر النادى الميتافيزيقى بكمبردج بالولايات المتحدة الذى كان تشارلز بيروس، ووليام جيمس، وأوليفر هولز أعضاء فيه. وصفه البعض بأنه أول فيلسوف أمريكى فى العلوم. ولقد وجّه النقد الشديد لهيربوت سينسر

وتوصيفه، وهو ما ظنه البعض انهماجاً سلوكياً في فلسفة رايل، ولكنه نفاه مقدماً. ولرايل «نظرية فسي المعنى **The Theory of Meaning**» (١٩٥٧)، باعتبار الكلمات وليست الجمل هي دلالات الاشياء وتحمل معانيها، ومن ثم ينبغي تعلّم الكلمات وتدرّسها وليس الجمل. وتعلّم اللغة هو تعلّم مفرداتها وإعرابها، غير أن اللغة تُستخدم في التخاطب، وهو نشاط يمارسه عن طريق اللغة، والجملعة هي وحدة التخاطب وليست وحدة اللغة. وتدور نظرية المعنى عند رايل على الكلمات أساساً وليس الجمل، ويرى أن نظريته يفسدها كثيراً ما يسميه هو بنظرية فايدو - فايدو **Fido - Fido theory**، وهي النظرية التي تحاول أن تجد لكل معنى كلمة تقابله، كما يقابل الكلب فايدو اسمه فايدو.

مراجع

- Ryle : Review of Martin Heidegger's Sein und Zeit. 1929.

: Ludwig Wittgenstein. 1951

: Ordinary Language. 1953.

رايش «وليام» **Wilhelm Reich**

(١٨٠٧ - ١٩٥٧) يهودى نمسوى وطبيب نفسى، اشتهر بنظريته في تحليل الشخصية، وفي وظيفة النعوظ الجنسي، والوظيفة

و«فكرة العقل **The Concept of Mind**» (١٩٤٩).

ولقد بدأ رايل ظاهرياً، متأثراً بهوسرل (مقالته **Phenomenology - ١٩٣٢**)، وكوّن نظرية أشبه بنظرية فتيختاين، والفلسفة عنده: نشاط هدفه رفع الخلط وسوء الفهم في مجال التصورات التي نستخدمها في تمييزاتنا اللغوية. وهو يعتقد أن المشاكل الفلسفية ليست مشاكل بقدر ما هي إشكالات، سببها هذا الخلط في التصورات، وأن النهج السليم لرفع هذا الخلط لا يكون إلا بتحليل عباراتنا اللغوية لتوضيح التصورات المستخدمة، والتخلص من أخفاء التصور، وبيان الصواب من الخطأ. ويسمى الخطأ في التصور خطأ المقولة **category mistake**. ويحدث هذا الخطأ عندما نلصق بمقولة معينة شيئاً ينتمى إلى مقولة أخرى. ويقول إن ديكارت يساوى بين العقل والجسم، والنشاطات العقلية والجسمية، وهو خطأ يرتكبه مثلما نخطئ لو ساوينا بين جامعة أكسفورد وكلياتها، ودعونا أحد الناس إلى زيارة الجامعة وكأنها شيء يمكن أن نزوره بالإضافة إلى كلياتها، بمعنى أننا نخطئ لو عاملنا العقل كشيء منفصل عن الجسم، أو كشئ في آلة **a ghost in a machine**، بقصد أن العقل خفى كالشبح، وبفكر مستتر، فيتحرك الجسم الآلة، وهي صورة مضللة، وكان أفضل لو اعتبرنا السلوك مظهرًا للنشاطات العقلية والانفعالية، وأنه سلوك يمكن مشاهدته

المؤسسات، وينكر عليه حقه في الحياة الكريمة. وهو يقول إنه في فلسفته وفي علاجه: يهدف إلى إقامة عالم يستطيع المرء أن يتكيف معه، ويحقق لنفسه فيه الإشباع الانفعالي وممارسة ملكاته، ولا يفصل بين البدن والعقل. ويصف والهش الانفعالات: بأنها عمليات فيسيولوجية، وأن كبتها يجبر الجسم على استحداث الطرق البديلة لتصرف طاقاتها، ومن ثم فالأعراض البدنية للأمراض النفسية هي الجانب البدني لهذه الأمراض وليس مجرد أعراضها، وأنه لعلاج هذه الأمراض لابد من تصرف طاقات الانفعالات المكبوتة التصريف السوي، وأنه ليس أكثر لتخريب شخصية الأطفال من تربيتهم في بيئات ومدارس متسلطة معادية للحب، تزدى في ظلها كل دوافع الطفل الحسبوية، ولا يمكن علاج المرضى فرداً بطريقة مجدية، لكن تغيير الأطر الاجتماعية يجعل من الممكن تغيير الهياكل النفسية على نطاق جماهيري، ويسمى الثورة التي يمكن أن يستحدثها قوله ثورة ثقافية، ويصفها بأنها ليست ثورة بروتستانتية، لأنها ليست كالثورات البروليتارية الفاشية التي تعتمد على الشعارات والموسيقى العسكرية وطواير الشباب، ولكنها ثورة اجتماعية بذات مؤخر، وأبقت غرائز الإنسان الحيوانية التي ظلت نائمة لآلاف السنين، وكانت إرهاباً صاعداً للتعليم والعمل المختلطين، والإطاحة بالقيم الخلقية التقليدية، وتقويض النظام السياسي الأبوي، وبالطبع ستولد في أول الأمر فوضى اجتماعية:

الاجتماعية للكتب الجنسي وللعصاب، وقال بثورة ثقافية، وطريقة في العلاج النفسي أطلق عليها اسم العلاج النامي *vegeto-therapy*. واعتنق الماركسية لإيمانه بأن العلاج الفردي لن يستأصل الأسباب الاجتماعية التي تهى لانحراف الفرد سيكولوجياً، ومن ثم انضم للحزب الشيوعي ليمارس العلاج بطريقة جماهيرية نفسياً واجتماعياً، وأنشأ لذلك عدداً من العيادات النفسية للعصاة في مناطق تجمعاتهم الصناعية، إلا أنه اكتشف أن الشيوعية تتبع نفس المناهج الفاشية، ومن ثم فقد فصله الحزب الشيوعي لنشره كتابه «سيكولوجية الجماهير في ظل الفاشية» *Die Massenpsychologie des Faschismus* (١٩٣٣). ولقد تبعدته الماركسية عن التحليل النفسي بطريقة فرويد، وكانت سبباً في تطويره منهجاً للعلاج النفسي يقوم على تحرير الانفعالات المكبوتة، وكسر الدروع التي تحتمى خلفها الشخصية المريضة، وتكوين دروع صحية تزيد من كفاءة الفرد للحياة، في عالم يستلزم الكفاح والجهاد مع النفس والآخرين ولا يمكن أن يخلو من التجارب المؤلمة، ويسمى وهش هذا الإنسان الصحيح باسم الإنسان التناسلي، وهو الإنسان القادر على تهيئة نوع من الوجود السعيد لنفسه، وقد ينجح في ذلك طالما أنه يعيش في مجتمع معوق، لكنه على الأقل لن تعوقه انفعالات لا معقولة ومخرقة مصدرها نفسه، ولن يحترم المؤسسات الاجتماعية احتراماً يلقى شخصيته ويتبعه لهذه

رايشنباخ

مع كارناب في إصدار مجلة العلم المُوحد
الناطقة باسم الوضعيين المنطقيين، إلا أنه اختلف
معهم في نظرية المعرفة، فعندهم أن القضيتين
المباشرة وغير المباشرة يكون لهما نفس المعنى إذا
كان ما يمكن أن يتحقق بهما صدقهما واحد،
وعنده: أن العلاقة بينهما ليست علاقة استقرائية
ولكنها احتمالية، ولذلك يرفض رايشنباخ
نظرية صدق المعنى عندهم، ويفضل عليها
نظريته في احتمالية المعنى، فالقضية تكون
ذات معنى إذا كان من الممكن التحقق منها
بدرجة من الاحتمال، وتكون للقضيتين نفس
المعنى إذا كانت لهما نفس الدرجة من احتمالية
التحقق، ومن ثم يقول رايشنباخ: بأن العبارات
العلمية عن العالم لا تتساوى في المعنى
بالعبارات الحسية التي تصفه، ولكنها ترتبط بها
برباط احتمالي، وهو يبنى على ذلك إمكان
استنباط وجود حالات فيزيائية للعالم مستقلة
بدرجة من الاحتمال عن انطباعاتنا عن العالم،
ولكنها في الوقت نفسه مسؤولة عن هذه
الانطباعات. ولقد عُرف رايشنباخ بإسهاماته في
دراسة الاحتمال، والاستقراء، والمكان والزمان،
والهندسة والنسبية، وميكانيكا الكم، والقوانين
العلمية.

مراجع

- Reichenbach: Axiomatik der relativistischen Raum - Zeit - Lehre. 1924.

لكن الأمور ستتبلور أكثر في اتجاه ديموقراطية
حقيقية تقوم على الحرية والإشباع الانفعالي
الحقيقي.

مراجع

- Reich : Dialektischer Materialismus und Psychoanalyse. 1929.
- : Charakter und Gesellschaft. 1936.
- : Die Sexualität im Kulturkampf. 1936.
- : Der Einbruch der Sexualmoral. 1932.
- : Orgasmusreflex, Muskelhaltung und Körperausdruck. 1937.
- : Zur Geschichte der Sexpol Bewegung. 1934.
- : Geschichte der deutschen Sexpol - Bewegung. 1935.

رايشنباخ هانز ، Hans Reichenbach

(١٨٩١ - ١٩٣٥م) يهودى المائى وكُند فى
هامبورج، وتعلّم بالدرسة العليا للتكنولوجيا
بشترنجمارت، وحصل على الدكتوراه فى
الاحتمال، وعلم برلين واستانبول، وهاجر إلى
أمريكا قبل الحرب العالمية الثانية، وعلم بجامعة
كولومبيا والسوربون، وكان أحد الذين ارتبط
اسمهم بالوضعية المنطقية ولو أنه يتحدث عن
نفسه كتجريبي منطقي، ورغم ذلك فقد اشترك

ويرى بعض المفكرين الغربيين أن إسلام جازودي يعنى سقوط الفكر الماركسي وتراجع أمام الفكر الإسلامي. وكما كان جازودي منظر الماركسية الفرنسية فإنه كذلك يحتل الآن مركز الصدارة في الفكر الإسلامي الأوروبي، وخرج بنظرية إسلامية تبشر بأن الإسلام هو البديل لكل الإيديولوجيات المعاصرة، وأن الحضارة الغربية أفست وتحوّلت إلى الإلحاد وتنصف بالشرك، وأن المسيحية رغم صمودها حتى الآن إلا أنها لم تعد ذات فعالية. والحقيقة التي نعيشها تحتلها ثلاثة آلهة بتعبدها الإنسان الأوروبي المعاصر هي: النمو الاقتصادي، والقومية، والفلسفة العلمية الوضعية، والأول - أي النمو الاقتصادي - يفتقد الغاية الإنسانية، وتأخذ به كل دول العالم بحسب المفهوم الغربي، وما يزال النتائج يتزايد ويتسارع ويتعاضد بصرف النظر عن الحاجة الحقيقية للسلع المنتجة في ظل هذا النمو، وسواء كانت هذه السلع مفيدة أو ضارة، تماماً كالأسلحة التي صارت تجتذب أكبر الاستثمارات لأنها تحقق أعلى نسبة من الأرباح. وينهاقت العالم اليوم على الإنتاج السلعي على حساب التنمية الحقيقية للمجتمعات وصالح الأفراد والأمم. والثاني - أي القومية - فمن شأن هذا العامل أن يولد الانقسام في أوروبا، ولم تنشأ القومية أصلاً إلا على انقراض الوحدة المسيحية الأوروبية، وكان بزوغها بسبب قيام الرأسماليات الوطنية. والقومية في أوروبا نقبض للأمة الإسلامية التي من دأبها التآليف بين مختلف

: The Philosophy of Space and Time. 1928.

: The Theory of Probability. 1935.

: Philosophical Foundations of Quantum Mechanics. 1944.

: The Philosophical Significance of the Theory of Relativity. 1949.

: Modern Philosophy of Science. 1958.

رجاء جازودي Roger Garudy

رومييه جازودي، الفيلسوف الفرنسي الماركسي، أعلن إسلامه سنة ١٩٨٢ وأطلق على نفسه اسم رجاء جازودي. وُلد سنة ١٩١٤، وتعلّم ببريس وحصل على الدكتوراه في الفلسفة، وانتخب عضواً في الحزب الشيوعي سنة ١٩٣٣، وعضواً بالمكتب السياسي سنة ١٩٥٦، وفُصل من عضوية الحزب بقرار من اللجنة المركزية سنة ١٩٧٠. وله العديد من المصنفات، منها: التحول الكبير للاشتراكية، والمنعنى الكبير للاشتراكية، وه الماركسية والإنسان، وه المصادر الفرنسية للاشتراكية العلمية، وه الكنيسة والشيوعية والمسيحية، وه هيجل، وه ماركس، وه لينين، وه المسألة الصينية، وه واقعية بلا ضفاف، وه عود الإسلام، وه أحلام الصهيونية وأعمالها.

النظرية الإسلامية نبي من أنبياء الإسلام، لأن الإسلام هو الدين، وما سواه ليس إلا ملل. والإسلام يرفض فكرة الشعب المختار، وأن يكون المرء مسلماً بمعنى أن تكون له الوسيلة الأقوى للكفاح ضد الصهيونية. والإسلام هو الديانة الأكثر عالمية وشمولية، وهو يضم الديانات السابقة جميعها، الموسوية والمسيحية، والعقائد منذ نوح ولوط ويونس إلى إبراهيم. وما شدتى أكثر إلى «الإسلام العقيدة» وليس فقط «الإسلام الثقافة والحضارة» - هو أن الإسلام قد أسس روابط جديدة بين الإيمان والسياسة، ومن ثم بين الإيمان والعلم. ويقول جيارودى: إن معظم الانتقادات التي توجه لي عن الإسلام تتعلق بوضع المرأة، والغربون في طرحهم لهذه القضية يفصحون عن خبثهم، لأنه إذا لم يكن تعدد الزوجات في قوانينهم إلا أنهم يمارسونه بالأفعال، والزنا قاعدة عامة في سلوكهم. ويقول عن الشريعة: إنها ليست مجموعة قوانين فحسب بل طريقة حياة، وهي قانون ملزم كثير المطالب ومسيطر على كل وجوه الحياة الداخلية والخارجية. ومن الممكن للإنسان أن يعيش ويخضع في عمله أو في تعامله مع الآخرين، لكنه يستحيل أن يفعل ذلك إذا آمن بأن الله براه، وأنه سمح بصير عليم. وتطبيق الشريعة بمعنى إقامة مجتمع لا تشكس فيه الشروات، والله يقول: «ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أو المغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه

المجتمعات الإسلامية وجمعها ولم شملها. والثالث - وهو الفلسفة العلمية الوضعية - لا تجعل للعالم غاية، وإنما تجعل هدفاً في ذاته، وتفصله عن الأخلاق والقيم والمبادئ والإيمان بالمطلق، وبذلك يتحول العلم عن إنسانيته ولا يصبح في خدمة الإنسانية، وإنما يتوخى إخضاع الإنسانية والاستبداد بالإنسان، وتدمير النبالة والسمو فيه. والعلم الحديث صار ديانة الوسيلة، وانفصلت عنه بالحب والإيمان والمجال، وامتلك التقنية التي يمكن أن يبنيد بها الحياة برمتها فوق البسيطة. والإسلام على العكس يوظف المعرفة والعلم وكل القيم في خدمة الإنسان والحياة وتعمير الأرض، فالإنسان خليفة الله في الكون ليعمره لا ليدمره.

ويقول جيارودى مؤرخاً لنفسه: لقد كنت لا أدرى كسبوي، واتصلت بموريس بلونديل الفيلسوف الكاثوليكي وتحولت إلى الكاثوليكية وتحسنت لها، ثم تركت الكاثوليكية إلى الماركسية، وضرت نائباً في البرلمان. وأنشأت سنة ١٩٦٠ مركز الدراسات والأبحاث الماركسية، ثم تنهيت إلى النظرية الإسلامية، وتبعت مصادر الإسلام إلى الأصول الإبراهيمية، وهي الأصول الأكثر استيعاباً لكل الأديان. والذي يرحمني في الإسلام أنه ديانة لا تنفى غيرها من الديانات، ولا تنكر المسيحية، لأن الإسلام يبنى على ما سبقه - اليهودية والمسيحية معاً. ولقد أذهلني صورة المسيح في القرآن، والمسيح في

بسميه المقاومة الاقتصادية لما تمثله الولايات المتحدة من هيمنة سياسية واقتصادية. ويتكامل مشروع جارودي لتجاوز النظام العالمي القائم، بتجديد الإيمان وقراءة الكتب المقدسة، وأولها القرآن، يعيون الأحياء وليس يعيون الموتى، بغاية إفشال التطرف وإيديولوجيات السيطرة والقمع. وهو يُسلم بمشالية مشروعه، ويقرر بأن التاريخ يكتبه المنتصرون الذين يقدمون نصرهم باعتباره الحلّ الأوحد للمشاكل المطروحة، ولكنه يؤكد مع ذلك أن المستقبل ليس ما سيكون وإنما ما سنفعله به، فليست هناك حتمية في التاريخ، والإنسان ليس مجرد دمية لُقدّر محتوم، وإنما الإنسان صانع تاريخه.

وفي كتابه «فضل الإسلام على الحضارة الأوروبية»: يركز جارودي على الجانب الفكري والفلسفي للحضارة الإسلامية في الأندلس، ليشبّه أن النهضة الأوروبية النبعث في قرطبة عاصمة الفكر الإسلامي في القرن الثالث عشر، وليس في روما كما يدعى الكثيرون من مؤرخي أوروبا. ومشكلة المسلمين أنهم يقرأون القرآن بحزن عمياء أو بدون تدبر، وغالبيتهم لا يعرفون موقعهم الحقيقي في العالم، وهذا جزء كبير من أزميتهم. ولا يوجد شيء اسمه الصحوة الإسلامية، فالإسلام قائم في قلوب المسلمين منذ نزول الوحي حتى اليوم، وينبغي أن نتعامل مع القرآن ونصوص الدين بشكل شامل، فنبحث عن الجوهر، ونجسده الرأي، ونستخرج الفكر الأزلي أو الثوابت في الإسلام، والمقاصد والمعاني

ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وفي الرقاب» (البقرة ١٧٧). وليس تطبيق الشريعة أن نبدأ في تطبيق العقاب قبل أن نوجد أسلوباً في التربية، ونقيم نظاماً سياسياً يوحى للفرد وللمجتمع بالكرامة جنباً إلى جنب مع الشعور بالواجب. ومعنى أن يكون الإنسان مسلماً هو أن تعيش حياتك كلها تتقي الله. ومن التعسف البين أن نجتزئ الشريعة ولا نأخذ بها جميعها. ولم يتدهور العالم الإسلامي إلا بسبب جموده في فهم نصوص الشريعة. ولا يمكن تطبيق حدّ السرقة مثلاً على السارق إلا في سياق العدالة الاجتماعية، فلو توفرت هذه العدالة لما كانت هناك سرقات، ومن ثمّ لما كانت هناك حاجة للعقاب. ونلاحظ أن عسمر بن الخطّاب لم يعلن حدّ السرقة في وقت الجماعة، وإنما لم ينفذه - وهو أمر الله - بدون أن تتوفر له شروط التطبيق.

ويشتد جارودي كتاب «نهاية التاريخ» لفركويا باعتباره بروج لفلسفة السوق، ويدعو للنظام الرأسمالي كنظام وحيد للعالم. وفي كتابه «حفارو القبور»: يشبّه جارودي الرأسماليين المعاصرين بحفّاري القبور وإنما للحضارات، فهذا النظام، بمقتضاه، تُنتقص حضارات وقارات وفُؤل، لتصبح من الدول النامية من خلال نهب ثرواتها وتدميرها اقتصادياً، وإجبارها على التبادل غير المتكافئ، وما يشترط على ذلك من ديون، وتحقير ثقافتها. وي طرح جارودي لعلاج ذلك مشروعاً متكاملًا للتغلب على الوضع الراهن بما

رزاق بن رزاق

من مستدعي الشيعة، واتباعه يقال لهم الرواضية. قال : الدين معرفة الإمام فقط. ومن أتباعه من قال : الدين أمران - معرفة الإمام وأداء الأمانة، ومن حصل له الأمران فقد وصل إلى الكمال وارتفعت عنه التكالييف !! وكان من تمام الكمال أن تسقط التكالييف وتتبقى المسؤولية ! - نوع من الفكر القوضوي الغدومي !

رسل «برتراند آرثر وليام» Bertrand Arthur William Russel

(١٨٧٢ - ١٩٧٠م) بريطاني، من أسرة عريقة، كان جده رئيس وزراء الملكة فيكتوريا، وأبوه في العماد الفيلسوف جون ستينورات مل، ومات أبواه وهو بعد في الثالثة، وكفلته جدته، وكانت من الموحداث المنكرة للثنائث وألوهية المسيح، ودخل جامعة كيمبردج في الثامنة عشرة، وكان السابع من طلاب الامتياز في الرياضيات، وكانت له تجربة شبيه دينية (١٩٠١)، فقد انغمس في السياسة وهو لم يزل حدثاً، وكان عضواً بالجمعية الغابية وهي جمعية اشتراكية ديمقراطية، وأحس فجأة أن الناس تعيش في بؤس شديد من الوحدة والعزلة، وأنهم في أمس الحاجة إلى ما يقلل من شعورهم ذاك المظني، وأنهم بكلية إلى معارضة الحرب، والقسوة في التربية، وعقوبات القانون

الكبيرة، ونستعين بها في حل مشاكلنا المعاصرة. والاجتهاد هو الذي يقدم حلولاً عصرية لقضايا العصر من المنظور الإسلامي، والإسلام يحتاج إلى إعادة اكتشاف. ومسؤولية المسلمين هي صنع فكر القرن الواحد والعشرين، والإسلام قادر على حل مشاكل كل العالم، غير أن المسلمين أنفسهم وراء تشويه صورة الإسلام في الغرب. ولقد كان الإسلام دائماً دين الجمال، وتحريم الفحش ليس له أصل في الدين. وفي كتابه «هل نحن في حاجة للرب» يقول جيسارودي: التوحيد في الإسلام ليس فقط بالثابيد على وحدانية الله، ولكن على وحدانية العالم. وكل شخص رغم تميزه لا وجود له إلا في إطار علاقته بالكل وبالرب الخالق. ويقول: إن الحضارة الأوروبية ابتداء من القرن السابع عشر ادعت أنها قادرة على إدارة العالم وشعونه بدلاً من الخالق. والإنسان المجدد يحلم بمساعدة أن يمتلك وسيطر على الطبيعة، بالعلم والتكنولوجيا التي تعطيه السلطة على الآخرين وعلى كوكب الأرض بأسره، ويعوزوه الإيمان، ويسير بخطى حثيثة نحو تدمير كل شيء، على عكس الإسلام الذي يفتتح على العالم، وعلى العلم ويعملهما لخدمة الإنسان ومعرفة الله، ومعرفة الله هي أن تتقنه في الناس، وفي الطبيعة، وفي كل الموجودات، فلا يكون استخدامها إلا بمقدار، ويعلم، وفيما يحقق الخير والعدل والجمال... ألا بآرك الله في جيسارودي وأكثر من أمثاله !

الجنائي، والجفوة في العلاقات الشخصية، والعنف في الحياة العامة، وانكسب لذلك على كتابة المقالات الصحفية، وتنظيم المظاهرات، وعُيِّن لمدة ست سنوات أستاذاً للفلسفة بجامعة، ولكنه نُصِّل منها لنشاطه السياسي المعارض، وحاول تطبيق نظرياته في التربية في المدرسة التجريبية التي افتتحها مع زوجته الثانية، وبعد الحرب زار الاتحاد السوفيتي، وكان كاشراكي قد رُحِبَ بالثورة البلشفية، لكنه أراد أن يشهد تجربة تطبيقها، وعاد من زيارته والمحبة بادية عليه، وتعلل أصدقائه بأنه لو نشر أى نقد للتجربة فسيكسب الرجعيون من النقد ويستغلونه لمحاولة إصادة النظام القديم، لكنه بعد تردد قرر نشر الحقيقة كما رآها، وكان يعتقد أن ما رآه ليس إلا سجنًا رهيبًا، سجنًا من المدَّعين، وعندما رأى أصدقائه يصفقون لحلَّاه، ويحيونهم كمخلصين، ويسمَّون ما يجري في روسيا محاولة لخلق جنة، لم يدر ما إذا كان هو المجنون أم أصدقائه ! وكان كتابه **النظرية والتطبيق في البلشفية** **The Theory and Practice of Bolshevism** (١٩٢٠) مشهوراً، لما ورد فيه من نبؤات، فقد تكهَّن، قبل أن يسمع أى واحد في أوروبا الغربية باسم ستالين، بما يمكن أن يؤدي إليه الوضع القائم، حرفياً، من اتجاهات نحو التعصّب القومي، والعسكرية، والعداء للغن والعلم، وتسلُّط البروقراطية، وتسلُّق الانتهازيين والمتشدِّقين والمنافقين، واستبعاد الاشتراكيين والمنظرين الحقيقيين. وزادت عزلة وصل السياسة

والاجتماعية، فالوطنيون لم ينسوا له دعوته إلى السلام التي سمَّوها دعوة انهزامية، والاشتراكيون لم يغفروا له معارضته للاتحاد السوفيتي، وكان يردد قول الإنجيل معزياً نفسه « إنك لن تأتي الشر لأن الناس ثائيه ». وكان يرى أن أعظم الشر هو الخوف، وأن التربية السائدة تغرسه في قلوب النشء، وأنه يتعيَّن مراجعة أساليبها، وأن العالم كى يتجنب الحروب والشفاء عليه أن يقوم بشورة تربية، وأن تسعة من كل عشرة اشخاص تلقوا تعليماً تقليدياً فاشلون في حياتهم العامة والزوجية، وأن التربية التقليدية تتلف الملكات الإبداعية وتقيط همة البحث الحر، وأن الطفل الذى يتعلَّم بالقسر يتجواب بالكراهية، فإذا لم يتيسر له أن ينفث عما في نفسه منها كتبها وأخفاها في لأشعوره، وجرَّت الولايات عليه وعلى المجتمع بقية حياته. وكانت دعوته التربوية دعوة تحررية **libertarian** ولكنها لم تكن إباحية، ولم يكن يمانع في قيام علاقات جنسية سليمة قبل الزواج، وخاصة بين طلبة الجامعة، وكان يعارض الزواج عن غير حب، واستمراره عندما ينتهى منه الحب، وجرَّت عليه أرائه المشاكل وأوقعته في تجربة مريرة (١٩٤٠)، فقد عيَّنته جامعة نيويورك أستاذاً بها، لكن أسقف المدينة أرسل خطابات إلى كل الصحف يشجب تعيين رسل بوصفه داعية إلى الزنا، وملحداً بنهاى بالحاده، ويعيب تنصيه أستاذاً يدعو الشباب إلى ما يدعو إليه، وانضم الحزب الديمقراطي إلى الحملة، ورفعت إحدى دافعات

التسلح النووي، وكان وقتها في التاسعة والثمانين. وشرح نفسه في الانتخابات مرتين. الأولى عن الاتحادات النسائية ليستخلص حقوق المرأة، والثانية عن حزب العمال. وقُتل في المرتين. وكان يعيش أفكاره، ولم يستع القتل أن يتزوج أربع مرات، وكانت نظريته للزواج نظرة مثالية، فالزواج أهم وأسمى علاقة يمكن أن تربط بين اثنين. ولكنه كان شجاعاً يرفض أن يستمر في علاقة نقد مضموسها، ووصفته لجنة نوبل: بأنه يستحق الجائزة لشجاعته التي جعلت منه بطلاً غير هباب من أبطال حرية القول والفكر. ووصفه جورج سنديانا: بأنه فرنسي يهكون القرن العشرين، لشجاعته العلمية التي جعلته أكبر دعاة الفلسفة العلمية وإمام التحليل المنطقي. وكان من أغزر المفكرين إنتاجاً، وفي مرحلته الأخيرة كان ينشر كتاباً كل عام، حتى أربت كتيبه على الخمسة والثلاثين، كان أهمها «عرض نقدي لفلسفة لايبنتس A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz» (١٩٠٠)، و«مبادئ الرياضيات Principles of Mathematics» (١٩٠٣)، و«الأصول الرياضية Principia Mathematica» (١٩١٠ - ١٩١٣) بالاشتراك مع هوبنهايد، و«مقالات فلسفية Philosophical Essays» (١٩١٠)، و«مسائل الفلسفة Problems of Philosophy» (١٩١٢)، و«معرفةنا بالخارج Our Knowledge of the External World» (١٩١٤)، و«المصرفية والمنطق

الضرائب قضية تطالب بالقضاء على التبعين، وطالب محاميه بمحاكمة لهاهضته للقوانين التي تدفن الأوطاء، وتصل عسوبة ذلك في نيويورك إلى السجن لأكثر من عشرين سنة، وأصدر القاضي حكماً بإلغاء التبعين. وبعد ذلك بعشر سنوات (١٩٥٠) عندما حصل على جائزة نوبل للأدب، عاد إلى نيويورك، بدعوة من جامعة كولومبيا، واستقبل استقبال الفاتحين، ولم يشبه استقباله فيها إلا استقبال فولتير بباريس (١٧٨٤)، المدينة التي سجنته من قبل وقضت بنفيه. وكان وصل شبيهاً بفولتير من عدة وجوده، فلم يحدث أن صار لمفكر كل هذا العدد الذي كان لهم من القراء، وكانا يتمتعان بأسلوب فذ، وبديهة حاضرة، وقضايا طفولة مملّة، ولم يمنع وصل من الانتحار سأمًا إلا حبّه للرياضيات، ورغبته في الاستزادة منها، وانخراطه في الحركات الاجتماعية. ولقد جرّ على نفسه السجن مرتين بمعارضته الحروب، الأولى (١٩١٨) لأنه هاجم وجود الجيش الأمريكي في إنجلترا وفرنسا بمقال في التربيونال، ووصفه بأنه جيش لكبت الحريات وتخويف المعارضين، يشهد بذلك تاريخه في أمريكا نفسها. ووصف القاضي رسل بأنه قد فقد كل معنى للاحترام، وقضى بسجنه ستة شهور وتغريمه مائة جنيه، ولم يدفع وصل الغرامة، فباعته الحكومة جزءاً من مكتبته، منها كتب نادرة في الرياضيات لم يستطع تعويضها أبداً. وكانت المرة الثانية (١٩٦١) لمدة أسبوع لإثارة الرأي العام والتظاهر ضد

Mysticism and Logic (١٩١٨)، ورواد المدخل إلى الفلسفة الرياضية - Introduction to Mathematical Philosophy (١٩١٩)، و. تحليل العقل - The Analysis of Mind (١٩٢١)، و. تحليل المادة - The Analysis of Matter (١٩٢٧)، و. الدين والميتافيزيقيا - Religion and Science (١٩٣٥)، و. بحث في المعنى والصدق - An Inquiry into Meaning and Truth (١٩٤٠)، و. تاريخ الفلسفة العربية - A History of Western Philosophy (١٩٤٦)، و. المنطق والمعرفة - Logic and Knowledge (١٩٥٦)، و. لماذا أنا لست مسيحياً؟ - Why I Am Not a Christian (١٩٥٧)، و. حكمة العرب - The Wisdom of the West (١٩٥٩)، و. برتراند رسل يكشف عما في فكره - Bertrand Russel Speaks His Mind (١٩٦٠).

وكان تطور رسل اللوجي من خلال سيرته الرياضية، وكان قد قرأ إقليدس في الخامسة عشرة من عمره فعشق الرياضيات. إنه مهجبه منه استناده لكثير تلميذيهيات دهن برهان، وأخذ عن مل منهجه في العلوم التحريبيه، وتحول إلى الفلسفة ليجد بها ما يبرر اعتقاده صدق الرياضياتيات، وكانت الاتهامات السائدة في جامعتة هيجايه فعار هيجلبا، لكنه قرأ منطق هيجل الكبير وأذهله أحكامه الساذجة، فانصرف عن هيجل إلى جورج مور والواقعية،

عنى بهيجوريسى بياض العالم الرياضى وتفصيل لوجي (١٩٠٠) فكان حدثاً في حياته، أمكنه بعد عى كسبه مبادئ الرياضيات والأصول الرياضية بمساعدة ألفريد نورث هرايتهد، برز عن الرياضيات إلى المنطق؛ يريد أن يجعل من فلسفة أداة لفهم العالم وحل مشكلاته. ليست مهتمه بالفلسفة بقاء سقى فسمى عى صريفة المتألفه (التقليديس)، لكنها تدرس الجواب فتعرف عنه وتداول منه مسائل جزئية بمنهج عمى، ولأجل فلسفة عمية نستبعد من مجاله مسألة الوجود ككل والحير والشر، مهدمها ليس لخصى لغته ولكن فهمه، ربما من سبل إلى فيه تعادله بمضاميع اللغة التى تيسر لنا ذلك، ووجدنا على هذه اللغة بتطبيق المنطق الرياضى أو الرمضى على لغات الطبيعية، وبإصطاع نظرية الصورة المنطقية logical form، وبذلك يقضى على المصادرة المنطقية التقليدية التى تنقسم إلى بديع ومحمول، والتى كانت السبب فى إخفاء البنية المنطقية للعبارة، وفى تخليط الفلاسفة فى مناهات الميتافيزيقيا، وبيست مهمة المنطق الرياضى: إلا تحويل العبارات من لغتها الطبيعية إلى صورة منطقية تجعلها واضحة مفهومة لا تحتمل اللبس، فالمنطق هو صميمه الفلسفة، والمشكلة إن لم تكن منطقية فهى ليست فلسفية، ومهمة المنطق خلق اللغة المثالية التى تطرح القضية طرأاً كماوضح ما يكون، وكانت أكبر إسهامات رسل أمثلة فى مجال المنطق الرمضى نظريته فى الأنماط theory of types،

سُلم من الأنماط ، بل والتشعير بين اللغة التي تشير إلى واقعة معينة باعتبارها اللغة الأساسية **basic language** ، واللغة التي تتحدث عن اللغة (مثل عبارة «إن عبارة *It rains* إنجليزية» باعتبارها لغة وراء اللغة **a metalanguage** ، واللغة التي تتحدث عن اللغة التي وراء اللغة هي **a metametalanguage** ، وهكذا .

وهنرى رسل بين المعرفة بالوصف والمعرفة بالاتصال المباشر : والاخيرة تجريبية تقوم على ما يتصل به الفرد اتصالاً مباشراً ، ومعنى الاتصال المباشر بالشئ أنه موجود وجوداً حقيقياً ، وإن له الخواص التي أدرکها المدرك فيه . أما وجود الأشياء وخواصها التي نعرفها عن طريق الوصف وحده ، فهو وجود مشكوك فيه . ويسمى رسل العوالم المدركة بالحس المنظورات **perspectives** ، لكن بالإضافة إليها توجد أعداد لانهائية من المنظورات غير المدركة بالحس كان يمكن أن ندركها إذا كنا في الوضع والحالة المتلائمين ، وطبقاً للمبدأ الذي يقضى بإمكان الاستدلال بالكائنات المعلومه على وجود كائنات مجهولة ، ولا تقوم هذه على معطيات الحس المباشرة ولكن على معطياته الممكنة . وإذا استطاع الفيلسوف أن يحدد كلماته ، وأن يصوغ ما عنده من معرفة أولية في شكل علاقات بين أبسط وقائع يمكن أن يبلغها الفهم ولا ينكرها العقل ، فإنه يكون قد قام بمجهود فلسفي حقيقي ، وأحوال الشئ المشكّل إلى شئ غير مشكّل ، والغامض إلى شئ واضح ، وغير المؤكد إلى شئ مؤكد . وبطلق

حيث يقول : إن فئة الأشياء ليست أعضاء ضمن هذه الأشياء ، لفظة إنسان مثلاً اسم لفظة مجموع البشر ، لكن لفظة إنسان ليست واحداً من البشر ، وكذلك فإن فئة الأعداد ليست عدداً ضمن الأعداد ، ومن ثم لفظة فرد تشير إلى نمط يختلف عن النمط الذي تشير إليه لفظة فئة . وما يكون صحيحاً أو باطلاً عن أشياء في نمط معين ، لا يجوز أن يكون صحيحاً أو باطلاً عن أشياء من نمط آخر إذا كان لكل منهما معنى ، وخاصة إذا كانت إحدى الفئات هي ما صدّق لشمول معين ، فإن من غير المعقول أن نطبق ذلك لشمول على تلك الفئة ، ومن ثم فإننا عندما نقول عن فئة الإنسان أنها إنسان ، لا يكون ما نقوله باطلاً فقط بل وبغير معنى . ومهمتنا بإزاء أمة عبارة لا تنحصر في الاستيقاظ من بطلانها أو صدقها ، ولكنها تتعدى ذلك إلى التيقن من أنها عبارة ذات معنى . ولقد كان لنظرية الأنماط تأثيرها التاريخي القوي لأنها لغت النظر إلى أن العبارة قد تكون سليمة نحوياً ولكنها لا تعنى شيئاً ، مثلما أقول «إن ما أقوله الآن كاذب» ، وهي عبارة تشير إلى نفسها وتصف نفسها بالكذب ، فإذا كانت عبارتي كاذبة فعلاً فإن ما أقوله فيها كاذب ، وإذا تكون العبارة ليست كاذبة ، وإذا كانت صادقة ولكنها تقول عن نفسها إنها كاذبة ، فلابد إذن أن تكون كاذبة ، فإذا كانت كاذبة فعلاً فإنها تكون صادقة ، وهكذا إلى ما لا نهاية وهذا التناقض تناقض في الدلالة **semantic paradox** ، يضطرنا إلى ترتيب الأشياء في

رسل على هذا المنهج التركيبية المنطقية **logical construcionism**، حيث تكون الوقائع المركبة عبارة عن بنائيات من الوقائع الأبسط منها تنهض على معطيات الحسّ المباشر لتجربة الملاحظ، ولتجارب غيره، ولتجارب من يمكن أن يتواجدوا في نفس ظروفهم. فإذا كان هذا هو الأمر مع الواقع الخارجى فماذا بشأن العقل؟

وكان رسل حتى سنة ١٩٢٠ من القائمين بالثنائية **dualism**: أى بوجود العقل والمادة، فالأشياء المادية تركيبات أو بنائيات من معطيات من النوع المتداول في الإدراك الحسى، والعقل نفسه يتألف من معطيات حسية داخلية هي موضوعات للوعى التأمل الباطن، كالصور والانفعالات. وفى كل نشاط واع موجه للغالغ المداخل أو الخارجى، فبالإضافة إلى المعطيات التى نعيها، يوجد الشخص أو الذات الذى يمارس الوعى والتجربة. لكن رسل عندما تملكته فكرة التركيبية المنطقية **reduction**، وسيطرت عليه فكرة الاختزال أو الرّد **reduction**، لم يجد ما يبرر القول بوجود عقل ومادة، واقتضى خطى وليام جيمس، وقال مثله بمذهب الأحادية المحايدة **neutral monism**، وذهب إلى أن العقل والمادة بمثابة تركيبات منطقية استمدت من معطيات لا هى بالعقلية ولا هى بالمادية ولكنها محايدة، هى مادة التجربة، تتجمع فى تركيب معين وتترابط تبعاً للقوانين السيكلوجية وتساعد على تكوين العقول، ولكنها عندما تترابط تبعاً للقوانين الفيزيائية تكون الأشياء. وهذا الاختزال الذى يُستخدم

لإتمامه مبدأ أو فصل أو كسام، والذي يقضى بالتقليل ما أمكن من عدد الموجودات **entities**، والذي لا يكون بمقتضاه ثمة داع للقول بثنائية العقل والمادة، يسير وفقاً لروح المنهج التجريبي وكشوف الطبيعة النووية، فمثلما تزدّ القهيزاء العالم إلى الإلكترونات، فإن مذهب الأحادية المحايدة يردّه إلى أبسط الموجودات التى نلتقى بها فى الخبرة المباشرة، وليس هذا الضرب من التفكير من قبل رسل من باب الولوج بالافتصاد الذهنى، ولكنه يمرره بسبب إستمولوجى، هو اعتقاده أنه كلما قلّ عدد الموجودات التى يفترضها الفيلسوف كلما قلّ احتمال تردّيه فى الخطأ. ثم هناك الناحية الميتافيزيقية للنظرية التى يبسطها فيما يسميه الفلسفة اللزوية المنطقية **the philosophy of logical atomism**، حيث يرى أن هناك تماثلاً **isomorphism** بين بنية الواقع وبنية اللغة التلى التى تعبر عنه، فمما لا شكّ فيه أننا نستطيع التعبير عن الواقع بعدة طرق، كل منها يدلّ عن الأخرى، لكن واحدة فقط هى التى يمكن أن تعبر عنه التعبير الأمثل. ويفرض الأخذ بهذا الجانب الميتافيزيقى من النظرية التزاماً ميتافيزيقياً يقضى بأن تماثل بين اللغة والواقع، ويفرض علينا ذلك بالتسبعة أن نأخذ بمبدأ الاطلاع **principle of acquaintance**، الذى يقضى بأن تكون كل قضية مطلوب طرحها أو فهمها مؤلفة من عناصر يلمّ بها صاحبها، ومن ثمّ فإن أى تعبير لغوى يكون مفهوماً لو أنه كان يشير إلى أشياء قد خبرناها، أو يمكن أن نفسره تعبيرات لغوية أخرى تشير

ويقول . وقد يفهم البعض تعادلاً بين العبارتين ، لكننا بتطبيق التحليل المنطقي على عبارة « سكوت هو مؤلف ويقول » نستطيع تحليلها إلى ثلاث عبارات : « هناك شخص س كتب ويقول » . « إذا كان ثمة من كتب ويقول فإن من هو نفسه س » . « ليس صولاً أن شخصاً كتب ويقول وليس هو سكوت » ، ومعنى ذلك أن شخصاً واحداً هو الذى ألف ويقول . وأن العبارات الوصفية ، كمؤلف ويقول ، ليست أسماء إعلام ، والفاقر بين الاثنين : أن اسم العلم يشير إلى معنى هو معناه . أما العبارة الوصفية فليس لها معنى إلا فى جملة ولا تعنى شيئاً وحدها ، فإذا سلمنا بأن لامثال هذه العبارات مسميات فى عالم الواقع لكان علينا أن نسلم بوجود كائنات واقعية لكل ما يخترعه خيالنا من عبارات وصفية .

وكان رسل أخلاقياً متحمساً ، لكن اهتمامه كان بما يسمى الآن القضايا وراء الخلقية - meta-moral or metaethical issues ، كوضع المبادئ الخلقية ومعناها وتنوع الخلافات بصدها . وكان يرى : أن العبارات الأخلاقية ليس لها صدق موضوعي ، وأن الخلاف حول مسائل الأخلاق مسألة تذوق ، ويفسر التصديق بأنه اتجاه أو وضع سيكولوجي أو رغبة ، ويقول إن ما ينبغي فعله هو فى الحقيقة ما يريدها الآخرون أن نفعله ، وأطلق على نظريته مبدأ ذاتية القيم subjectivity of values ، ويقول إن الحكم الأخلاقى تعبير عن الرغبة ، والحكم الأخلاقى الذى له قيمة فى ذاته

إلى أشياء خبرناها ، ومعنى ذلك أن الموضوعات المادية التى لا يتسنى التعبير عنها بهذه الطريقة لن يتيسر لنا أن نعرف عنها شيئاً ، وأنهم من ذلك لن نفهم أى كلام يقال عنها ، ومن ثم يكون لزاماً علينا ونحن نعبّر عن أنواع باقل عدد من الجمل وأوجزها أن يرتبط معنى هذه الجمل الذرية ارتباطاً مباشراً بالخبرة نفسها . بأن يكون قوامها أسماء وصفات لمعطيات حسية وعلاقات بين هذه المعطيات ، وأن لا يكون بها أى التماس أو غموض ، فإذا توافر كل ذلك للجملة ، وكانت تعبيراً عن موجودات لا يمكن تحليلها إلى أبسط منها ، سميت جملة ذرية atomic sentence ، ويدهى أن جملة بهذه الأوصاف لن تكون تعبيراً إلا عن واقعة ذرية atomic fact ، محتواها جزء دقيق جداً خاطف من الخبرة الحسية . والذرية المنطقية : هى النظرية التى تقول إن كل معرفة يمكن التعبير عنها بجمل ذرية ، ومركباتها الدالة على صدقها . والمركب الدال على الصدق truthfunctional compound لجمليتين : هو المركب الذى يدل صدقه أو بطلانه على صدق أو بطلان عناصره ، فجملة « أنا راحل وأنت باق » مثلاً ، هى مركب دال على الصدق لجمليتي « أنا راحل » و « أنت باق » ، لأن المركب صادق طالما الجزءان صادقان ، بمعنى أن لهما ما يقابلهما فى الخبرة والواقع الخارجى . وما من شك أن منهج رسل فى البينات المنطقية ، ونظريته فى الأوصاف descriptions theory ، تميز بين التسمية باسم العلم ، مثل قولى مؤلف

لنفسه ، فعندئذ يبدأ يعيش ويعرف معنى السعادة . ويبدأ وصل دهشته من إعجاب الناس بكل صروب الشجاعة إلا شجاعة الفكرة الحرّ والرأى المستقل : فالحيرة تخيف الناس ، ومثوليتها تدبر رؤوسهم ، ومن يجرؤ على التفكير لنفسه دون خوف يُتهم بالماذية ، ولكن الإنسانية لا يمكن أن تتقدم إلا بالتزود بالشجاعة التى لا تلبس لمواصلة الطريق ، سعيًا وراء الحقيقة . أية حقيقة ؟ لا يخبرنا رسل ! وهل عادت هناك حقيقة بعد أن أنكر وجود الله !!؟

مراجع

- Russell : My Mental Development. 1944
: My Religious Reminiscences . 1938.
: My Philosophical Development. 1959.
: Bertrand Russell Speaks His Mind.
1960.

رشدی فکار «الدكتور»

إسلامى مصرى ، من مواليد الكرنك سنة ١٩٢٨ ، تعلم بالقاهرة وباريس وجنيف ، ويعلم بجامعة محمد الخامس بالمغرب ، وله أكثر من مائة مؤلف بالفرنسية والعربية والإنجليزية ، أبرزها «علم الاجتماع والاشتراكية الدولية وأصول الماركسية» فى مجلدين ، و «الفرج بعد الشدة : نظرية القلق عبر الفكر الاجتماعى الإسلامى» ، و «أوجست كونت عملاق علم الاجتماع وموقفه من الإسلام» ، و «الماركسية

هو الحكيم الذى يبدى رغبة تنقل رغبة الناس ، مثلما أقول الكراهية شرّ ، فإنى أعبر عن تمنياتى لو أن أحداً لك يكره أحداً . ويميز رسل بين الرغبة الشخصية التى تعبر عما يفقد صاحبها ، والرغبة غير الشخصية التى تعبر عما لا يفيد صاحبها ، كالرغبة فى إلغاء الرق ، والأحكام الخلقية تعبر عن رغبات لا شخصية . ولقد كان الخلاف دائماً حول الأحكام الخلقية فى الواقع خلافاً حول الوسائل وليس الغايات ، ولم يكن يختلفون على على بحقيقة خلافهم .

ورسل فى مسائل الدين : يسمّى نفسه لأدريا agnostic أحياناً ، ومكراً atheist أحياناً أخرى . واللاأدري هو الذى لا يستطيع أن يبرهن على عدم وجود الله ، والمكبر هو الذى على يقين من عدم وجوده . وهو حائر بين الموقفين ، لكنه على يقين من أن الدين مآله للانقراض ، وأنه ينتسب إلى مرحلة الطفولة من تاريخ تطوّر الفكر البشرى ، وأن المرحلة الحالية قد تجاوزته ، لكن طالما أن البشرية تعيش فى عوز وصراع وحروب واضطهادات ، ونحيا فى شقاء ، تستمر فى حاجة إلى الدين ، لكنها عندما تحل مشاكلها سيفنى الدين مع مشاكلها . ولم ينكر رسل أن فلسفته غير المؤمنة تبدو كتيبة ، وأن قوله بعدم وجود إله يجعل الإنسان يقف وحيداً فى العالم ، وأنه حالما يدرك أنه وحده ، وأن العالم ليس هناك ما هو أفظع منه ، ويحسّ بقطاعته فى صدره ، ويقف ليوأجه قطاعته بشجاعة ، ويتحدّأها ويعيش برغمها ، ويكف عن الشكوى وعن الرثاء

الدكتور اعتقاداً بان الإسلام فى المازق الحضارى الحالى للكون جمعية ، سيكون سلوكاً كونياً للعقول المتسرده التى تبحث عن المصادقية كعقلية روجيه جازودى الفرنسى . ويرى أن ناصيل الإسلام فى التسمية يجب أن يبدأ مع الطفل لترسيخ الانتماء فيه أولاً ، والتفاهم هو منهج الدكتور ، بمعنى أن أى مسلم يجب أن يمر فى تطوره بمراحل أو حلقات ثلاث من التفاهم : يتفاهم مع نفسه أولاً ، ثم مع إسلامه ، وبعد أن يتفهم نفسه ويتفهم الإسلام ، يتعامل مع غير المسلم . ولا ينبغي إعطاء الطفل حتى سن الثانية عشر أى شئ عن الحضارة الغربية أو من التاريخ الغربى يعكّر انتماءه . وليس من الحكمة التحدث للطفل عن نابليون وسقراط وروسو وغيرهم إلا بعد أن تنضج كل نماذج الطفل وتصبح المرجعية الإحالية أو القيم المرجعية لديه واضحة وثابتة ، وبدون ذلك سيعانى الطفل اضطراباً فى انتمائه واحكامه وقيمه ، وصراعاً فى اللاشعور بين النموذجين الغربى والإسلامى ، وينتهى الامر إلى ما نشهده الآن من انقسام فى التكوين الحضارى لشعوبنا الإسلامية . وفى القرآن ترتبط القراءة بالنسبية ، فالله تعالى يقول « علم الإنسان ما لم يعلم » ، فالعلم هبة الله ، غير إن الإنسان قد سئ استخدام العلم ويستبد به وعن طريقه ، والله يقول « كلاً إن الإنسان ليطغى » فنحدث عن الطفليان الذى يمارسه العقل العالم غير المؤمن . والإسلام هو الدين الذى يستطيع أن يتحاور مع المتسرّد ، واعترف بذلك كونت فقال إذا كان على الإنسانية أن

والدين ، وه الإسلام بين دعائه وأدعيائه ، وه تأملات إسلامية فى قضايا الإنسان والمجتمع . ويقول الدكتور فكار إنه مسلم متخصص فى علوم الكُفّار ، ويقول إن المرجعية الإسلامية التى كونت المعالم الأولى لشخصيته كانت ولا تزال الضمان والحصانة الثقافية التى حالت دون ذوبانه فى ثقافة الآخرين ، وأن وراء كل فلسفة ديناً ، وكما يقول دوركايم لا يمكن تصور فلسفة لا تتركز على دين ، والدين هو الذى يدفع إلى التأمل ، ويوقظ الحكماء ، ويكون لديهم الرؤية الفلسفية . والدين سلوك ، ويكيّف التطور ويقوده وليس العكس . والإسلام باعتباره ديناً هو المرحلة الرئيسية فى التصحيح الجذرى للتطور بالسلوك وليس تصحيح التطور بالتطور . ورغم ما اتفقتة الإمبراطوريات القديمة ، وما تنفقه الإمبراطوريات الحديثة من أموال طائلة للردّ على الإسلام وإيقافه ، فإن الإسلام السلوك أوقف التطور التقليدى والانتباسى ومصادرة الإنسان . ويعتقد الدكتور فكار أن المسلمين مطالبون بالقيام بعملية بناء للسلوك التاريخى لهم فى جزيرة العرب منذ زمن الرسول ، وذلك عمل ضخم وضرورى ، وكتاب هذه السطور يعتقد ذلك أيضاً فالكثير مما كتبه المؤرخون حتى الإسلاميون منهم عن النبى ﷺ ، والدعوة ونساء النبى ، إلخ ، مزور ومُفتَرى عليه ، ويتوجب إعادة النظر فيه علمياً وموضوعياً . والمسلم المعاصر مطالب بتوظيف ما لديه - من علم التاريخ وفلسفته ، ومن الرؤية الأصولية - توظيفاً يستوعب كل القدرات العلمية . ويبدى

تعود إلى دين وضعى ، أى علمى ، يتمشى مع متطلبات العصر ، فلن نجد إلا الإسلام . والإسلام هو الدين المؤثق الذى من خلاله تؤثّق بقية الأديان . وأكبر دليل على اليهودية والمسيحية هو ما جاء عنهما فى القرآن وهو الوثيقة التاريخية الأقدم . والأزمة التى يعانى منها العالم الإسلامى اليوم هى أزمة نخبة وليست أزمة أمة ، جيل وليست أزمة مصير . والإسلام دائماً فى صحوة فلا يمكن أن نسب الصحوة لفترة دون فترة ، والامم تمر بظوار كما يقول ابن خلدون ، وتمر بفترات نقدية تقدّم لفترات تنظيمية ، وحين تصل الفترة التنظيمية تتراجع الفترة النقدية ، والفترة الحالية فترة نقدية . والمسلمون جرّبوا البدائل المعاصرة للإسلام ، وفشلوا أن يستغنوا عن الإسلام ، ووجدوا أنه ما من سبيل إلا مواجهة الذات ، بأن يجعلوا البديل الوحيد لهم هو الإسلام ، وأن يدخلوا فى حوار مستنير مع غيرهم . والصحوة الإسلامية إذن هى قضية مسارات كبرى وقناعات ، وقضية مصر ، وليست قضية مفتعلة أو قضية مؤقتة . بارك الله فى الدكتور فكار وأبدع بروح القدس !

رفاعة رافع الطهطاوى

(١٨٠١ - ١٨٧٣م) مُتَنَبِّسٌ لَطِيطٌ حيث وُلِدَ ، وهو أبو الفكر المصرى الحديث ، وباعث الصحوة القومية العربية ، وأول مترجم نشأ بالديار المصرية من أبنائها ، وأول منشئ

لصحيفة أخبار بها ، وأول من وقف على التواريخ القديمة والحديثة والأنساب بلا خرافة ولا أساطير ، حتى لم يكذب بلحقه فى ذلك غيره ، وأول من نجح فى تعليم اللغات الأجنبية لأبناء وطنه . وكان تعليمه بالأزهر ، وعلم به قبل أن يوفد فى بعثة إلى فرنسا يتعلم فيها كتابه «تخليص الإبريز فى تلخيص باريز» ، كان - كما يقول استاذة المشرق كوسادى بريسقّال : بغرض إيقاظ أهل الإسلام ، وأن يُعديهم بالرغبة فى تحصيل المعارف المفيدة ، وأن تتولد لديهم محبة التمدّن والترقى فى الصنائع ، وأن يقدّموا الفرنسية فى معاشهم وميانيهم . وأقلح رفاعة فى ترجماته أن يطوع اللغة العربية للأفكار المستحدثة ، واهتم بالمصطلحات خصوصاً . وكانت فلسفته التى يستهدها هى التنوير أولاً وأخيراً ، وأن يوقظ من نوم الغفلة أبناء بلده وسائر أُمّ الإسلام من عرب وعجم . وكتابه «أنوار توفيق الجليل فى أخبار مصر وتوثيق بنى إسماعيل» - هو من مصنفاته فى التاريخ : التزم العقلانية ، وتغاشى الأفاويل غير المرضية ، مما يظهر أنه مُحفّض خرافات لو غرضناه على ميزان العقل . وفى كتابه «تاريخ قدماء المصريين» : رفض العجائب التخيلية التى بدون فائدة ، ورّد عظمة آثار المصريين إلى تطبيقات العلم ، ولم يفسّر حركة التاريخ بتأثير الأفراد من ملوك وعظماء ، وإنما رأى أن المنهج النافع هو رصد ما يتعلق من التاريخ بالمدنية والعسكرية والإبداعات والفنون والصنائع والمخترعات ، وأن

بضيف فى سرده ووصفه ما يمن له من ملحوظات

ومن مؤلفات الطهطاوى بخلاف ما سبق :
« مناهج الألباب المصرية فى مساهج الآداب
العصرية » يعالج فيه التمدن ، و « المرشد الأمين
فى تربية البنات والبنين » يطرح فيه أفكاره فى
التربية الوطنية ، و « نهاية الإيجاز فى سيرة
ساكن الحجاز » يتناول سيرة الرسول ومقومات
الدولة الإسلامية الأولى ، و « القول السديد فى
الاجتهاد والتجديد » يبحث فى مقولة الاجتهاد
فى الإسلام ، وله غير ذلك العديد من الترجمات
فى التاريخ ، والميثولوجيا ، والقانون ، والجغرافيا ،
واللغة ، والهندسة ، والفلسفة ، ومن ذلك كتاب
« قدساء الفلاسفة » ، و « روح الشرائع »
لونتكيو .

والطهطاوى يقول بالمجتمع المفتوح :
فمخالطة الأعراب ، وبخاصة أولى الألباب ،
تجلب المتافع للأوطان ، وبلاذ الفرج حافلة
بأنواع المعارف والآداب التى تجلب الأنى وتزين
العمران ، والمسرح عندهم كالمدرسة عندنا ،
يتعلم فيه العالم والجاهل . وهم يتعلقون بالحرية
حتى أنهم ليطيحون بأى ملك يظهر الجبروت ،
وأى وزير يعرف عندهم بالتعدى على القوانين .

والأما لا ترتقى بتديتها ، وإنما يتحضرها
وقدتها ، ولا تنقسم فيما بينها إلى أم كافرة وأم
مؤمنة ، وإنما هي إما همل برابرة ، وإما أهل أدب
وتحضر ، وعرب البادية مؤمنون ولكنهم رغم ذلك

متوحشون ، ولم تُستكمل عندهم أمور المعاش
والعمران والصنائع والعلوم العقلية والنقلية مما
يصنع الترقى والتمدن . ودعا الطهطاوى أبناء
أمته إلى الأخذ بأسباب العمران والإصلاح حتى
فى مجال اللغة ، فالأوروبيون لا يعرفون المحسنات
، وهى من دواعى الركاكة ، ولا تُعين على التقدم
مثل اللغة السهلة غير المتشابهة فى ألفاظها التى
تيسر على المطالع بها الانصراف إلى موضوع
العلم دون الانشغال بحل طلاسم المفردات .
وليس من دليل على عدم ارتباط التحضر بالدين
، أن أقباط مصر مسيحيون ولكنهم يميلون مع
ذلك إلى الجسهل والغفلة ، بينما أهل باريس
المسيحيون محبون لتحصيل المعارف واكتساب
الصنائع ، ويحسنون القراءة والكتابة ، ويدخلون
مع غيرهم فى نقاش جاد يتناولون به أعمق الأمور
- كل إنسان على قدر حاله . والأشياء عندهم
مستحسنة لا بكمياتها وإنما بجودة صاعتها ،
والتجمل عندهم محل محل التزين وإظهار الغنى
والشفاخر ، ولذلك فالامة الفرنسية تُعرف بين
الأمم بكثرة تعلقها بالفنون والمعارف ، ولقد جاء
أدبها وعمرانها لذلك أعظم الآداب والعمران .
والصنائع فيها دائم الرجوع إلى الكتب حتى
فى الصنائع الدنيئة ، وذلك ليتقن صنعتها ، أو
يستكمل ما ابتدعه . وعلمهاؤها ليسوا هم
الفقهاء ، وأما ما يطلق عليه اسم العلماء فهو من
له معرفة فى العلوم العقلية . وعلمهاؤها ليسوا
علماء بطريقة الفرنسية ، وكذلك مجامعنا
ومعاهدنا قد غفلت عن المقاصد والغايات . ومن

جملة أسباب غناء الفرنسيات أنهم يعرفون التوفير والادخار ، وهو علم عندهم ، ولا يحبون الظهور حتى أن الوزير يمشى في الطرقات فلا تعرفه من غيره ، فانظر الفرق بين باريس ومصر !!!

و دستور الفرنسيات مقيّد للحلوك ، وتشريعهم فيه التحسين والتفجيج ، وليس فيه كسب ولا سعة ، وتحكمه الرغبة في العدل والإنصاف وهما من أسباب تعمير الممالك وراحة العباد . ولو كانت الضرائب مرتبة في بلاد الإسلام كترتيبها عندهم لطلبت نفوس الرعية . وحرية الرأي والتعبير من شأنها عندهم أن تقوى كل إنسان على أن يظهر رأيه وعلمه .

ولقد عاش الطهطاوى ثورة سنة ١٨٣٠ فى باريس ، ووصفها معجبا بها ، وبأعمال أهل البلد ، وأعلام الثورة المرفوعة التى أطلق عليها اسم بهارق الحرية ، وبأنه إلى انقسام الأهل إلى ملكية وحرية ، والمليون أتباع الملك ، والحرية هم الذين يقولون بأن الملك يملك ولا يحكم . ويحدد الملكية فيقول معظمهم من القساوسة وأتباعهم ، وأكثر الحريين من الفلاسفة والعلماء والحكماء وأغلب الرعية .

وعندما ينتصر الفرنسيات على الجزائر ويدخلونها يبسدى الملك الفرسحة الظاهرة ولا يشاركه فيها الشعب ، وبهت المطران الملك على انتصار الملة المسيحية على الملة الإسلامية ، ويعلق الطهطاوى : مع أن الحرب بين الفرنسيات وأهل

الجزائر إنما هى مجرد أمور سياسية ومشاحنات تجارات ومعاملات ومشجرات ومجادلات مما هو معروف فى مصطلحات اليوم باسم الاستعمار .

وللثورة آثارها البعيدة فى الأمة وجيرانها ، والشعور تتجاوز كل حدود . ويدخل الطهطاوى فى مقارنات بين الفرنسيات والمصريين فيما يخص الأخلاق والأمور المعنوية مما هو معروف فى مجال أنثروبولوجيا الشعوب وعلم نفس الأجناس المقارن ، وينته إلى تأثير الأوضاع الاقتصادية على العادات والأعراف ، ويرد الالتزام بالعفة وما سواها ، والالتزام بالفسور أو الحجاب إلى التربة الخاصة بكل رة - يقصد طبقة اجتماعية ، فالعفة مثلاً تغلب على نساء الرتبة الوسطى من الناس ودون نساء الأعيان والرعاع . ونساء هاتين المرتبتين تقع عندهن الشبهة كثيراً ، ويؤمن فى الغالب .

والطهطاوى بفضل العقل كمعيار للأمور : فبالإدراك يقتدر الإنسان أن يرتب المقدمات لاستخراج النتائج ، وأن ينسب الماضى للحال . ويتصور فى عواقب المستقبل ، ويتصور أسباب الظواهر ، ويميز الحسن من القبيح . والضار من النافع . وبالإدراك والفهم يصلح الإنسان الأشياء ويشكلها على الوجه المطلوب ، ويشهد القائلين بالخطوط ، والذين يفعلون الخير طلياً للجنة ، ومخافة من النار . فهب البعث لم تعرفه ، ليس العقل كمعنى لتفسير النافع من الضار . وأحرى بالإنسان أن لا يتجرأ على الأسباب التى هى

رفاعة الطهطاوى

الاسباب مع عدم الاعتماد بالنفوس القاصرة . ولا يرفض الطهطاوى التوكل ، وإنما التوكل هو مباشرة الاسباب مع عدم الاعتماد عليها ، وأما التوكل الذى هو إسقاط الاسباب فهذا ما يرفضه . وموقف الطهطاوى من الأمور العقلانية هو موقف أهل السنة ، ولم يأخذ بعقلانية المعتزلة لأنها شُبّه بنبى هجرها واجتنابها . وموقفه من الاسباب قريب من موقف الغزالي الذى كان يرى أن مباشرة الاسباب لا معنى أنها فاعلة للمسببات ، فالتوكل ليست هى التى تحرق ، والتلج ليس هو سبب البرودة وإنما السبب هو الله .

والطهطاوى هو أبو الفكر الوطنى المصرى ، وقبله لم يهتد أحد لحل هذه المعاني التى يعدها **فنى الوطنى** ، وليس صحيحاً أن **مطرس البستاني** - كما يقول **فيليب حنّى** - هو الذى صاغ الاصطلاح **حب الوطن من الإيمان** سنة ١٨٤٣ ، فقد سبقه **الطهطاوى** إلى نفس هذه العبارة سنة ١٨٣٠ ، وكل مواطن عليه أن يؤدى ما عليه من حقوق وطنه قبل أن يطالب بحقوقه على وطنه ، ولن يحدث التقدّم بدون أن يحصل الناس إلى حب الأوطان . والوطنية - وبمعناها الملتزمة - هى فى عرف السياسة كالتجسس : جماعة الناس الساكنة فى بلدة واحدة ، وتتكلم بلسان واحد ، وأخلاقها واحدة ، وعوائدها متحدة ، وتنقاد غالباً لأحكام واحدة ، ودولة واحدة ، ويسمون بالأهالى ، وبالرعية ، وبأبناء الوطن . ويقول إن هناك نوعين من أخوة العبودية التى هى حقوق العباد بين أهل الوطن الواحد ، فيجب على

النوايس الطبيعية ، حيث أن المسببات الناتجة عنها منتظمة محققة ، وعلى الإنسان أن يطبق أعماله على هذه الاسباب ويتمسك بها ، وهى سابقة على تشريع الشرائع ، لأن الشرائع لم تَنْبُثْ إلا بعدها ، ونسجت على منوالها ، وعليها تأسست قوانين الحكماء ، وحصل منها الإرشاد إلى طريق المعاش فى الأزمنة الحالية ، وكان ذلك من لطف الله بالتنوع البشرى ، حيث هداهم لمعاشهم بظهور حكماء فيهم يقتنون القوانين المدنية ، لا سيما الضرورية ، لحفظ المال والنفس والنسل . وعلى الإنسان أن يطابق أعماله على نوايس الطبيعة ، وأن يسيطر عليها ليوحّدها لمصلحته . ومثل هذه الآراء **للطهطاوى** هى التى جعلت المستشرق **جارادى** فخر يقول فيه : إن هذا المبتكر رغم اعتقاده الدينى فإنه فهم فلسفة فرنسا فى القرن الثامن عشر ، وتأثر بأراء العقليين متأثراً ربما كان أكثر مما ينبغى . ومع ذلك فلم يكن موقف **الطهطاوى** مساهراً دائماً للفلسفة الفرنسية ، وهو يحكى أن كتب الفلسفة الفرنسية بأسرها محشوة بكثير من البدع . وهو وإن كان يجعل العقل للإنسان فإنه يردّ كل فعل لله على الحقيقة ، فالإنسان لا يخلق ، ولا ينزل المطر من السماء ، ولا يستنبت البذرة فى الأرض ، وإنما هو يستغل قوانين الله ، وصاحب التقدير فى النهاية الله ، والإنسان إذا كان ينبغى عليه أن يتابع ما يحسنه العقل فإن أمرك النهائي فى ذلك للشرعية ، ولا عبرة بالنفوس القاصرة . ولا يرفض **الطهطاوى** التوكل وإنما التوكل هو مباشرة

والأمن طبقاً لأصول القوانين المضبوطة ، والحاكم العادل هو المتصرف بالأصول الربعية ، ويتقلد الحكومة لسياسة رعائها على موجب القوانين ، وإذا أخطأ الحاكم فيجب أن يُذكر من طرف أرباب الشرعيات أو السياسات ، يوفق ولين ، لتجنبه ذمته ، فالذمة حكمٌ عدلٌ تتأثر بالخير فتبسط ، وبالشَّر فتتقبض فتحمل الحاكم على العدل . والتاريخ أيضاً مما يحاسب الحكام على العدل .

وترجع حقوق المواطنين إلى الحرية . والمواطن حرٌّ في تنقلاته وتصرفاته ووقته ، لا يُجبر على أن يُنفى من بلده أو يُعاقب إلا بحكم شرعي أو سياسي ، ولا يُضيق عليه في التصرف في ماله ، ولا يُحجر عليه إلا بمقتضى حكم صادر ضده ، ولا يُكتم له رأى ، بشرط أن لا يخل ما يقوله بقوانين بلده . والحرية الدينية بكفلها القانون ، والحرية المدنية هي مجموع حقوق المواطنين ، والحرية السياسية هي تأمين الدولة لأهاليها على أملاكهم الشرعية ، وأعظم الحريات أن يمارس المواطن حرية الفلاحة والتجارة والصناعة . وحق العمل مكفول للمرأة ، والعمل يصون المرأة عما لا يليق وبغيرها من الفضيلة ، ومثلما البطالة مذمومة للرجال فكذلك للنساء . وليس من فرق بين الرجل والمرأة إلا فرقٌ يسير يظهر في الذكورة والأنوثة وما يتعلق بهما ، والذكورة والأنوثة هما فقط موضع التباين والتضاد بينهما .

من يجمعهم وطن واحد التعاون على تحسينه وتكميل نظامه ، وإعظامه وإغنائه ، بتحصيل المنافع العامة ، وهي بين أهل الوطن الواحد على السوية ، وهذه هي أخوة العبودية العامة ، فاما أخوة العبودية الخاصة التي هي كالأخوة الإسلامية مثلاً ، فهي اكتساب ما يصير به المسلمون إخواناً بلدون حقوق بعضهم على بعض . وإذا فالموطنة لا يشترط فيها التماثل الديني عند الطهطاوى ، وكما نقول الآن الدين لله والوطن للجميع . وقبل الدكتور جمال حمدان بأكثر من قرن ونصف من الزمان ينبّه الطهطاوى إلى فريدة موقع مصر والفلسفة التي يميلها الموقع ، فعلاقاتها إنما بسبب موقعها مع سائر العالم بطوله وعرضه ، وتاريخها هو تاريخ جامع لسائر الممالك بسبب موقعها ، ولذلك كان سلوكها أحسن السلوك ، لأنه جُماع سائر الممالك .

ويقول الطهطاوى بالقومية العربية ، والعرب في ترتيب الأجناس من خيارها ، وليس بصحيح أن المفكرين الذين كتبوا بالعربية من أجناس أخرى كان فكرهم من غير الفكر العربى ، فسبويه والزمخشري وأمثالهما كانوا أعجماء فى النسب فقط ، وأما المرثي والنشأة فكانت بين أهل هذه الملكة من العرب ومن تعلمها منهم .

والسياسة علمٌ عند الطهطاوى غايته فهم أسرار المنافع العمومية التي تعود على الجنسية ، والحكومة العادلة هي التي تؤمن لرعاياها القوانين الحسنة التي تكفل بهم المساواة والحرية

الرواقية

أن الروافض كَسَّار ، لأن في قلوبهم غيظاً من الصحابة وعداوة لهم . وعن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال : « سيكون في آخر الزمان قوم لهم نَبَزٌ يقال لهم الروافض ، يرفضون الإسلام . فاقتلوهم فإنهم مشركون » . وليس من تفسير لهذه الكراهية من الروافض إلا لأنهم يرفضون الإلحاد ويحسبون بالرفض على الطعن في الإسلام ، وكانوا يعملون رفضهم بأن هذا ما أخبرهم به جعفر بن محمد الصادق ، ويعيب عليهم المجاحظ ذلك وينبهم إلى خطئ ما يذهبون إليه ، فكلما أرادوا البرهنة على ما يقولون نسبوا ذلك لجعفر ، وجعفر منه براء . ويرى عن جعفر نفسه أنه قال : كادت الروافض أن تنصر علماً فنسبته إلى العجز .

والروافض انقسموا شعباً قبل بلغت اثنين وعشرين ، وإنما أصولهم ثلاثة : هم الغلاة ، والزيدية ، والإمامية . (انظر موسوعة الفرق الإسلامية للدكتور الحفني) .

الرواقية Stoicism; Stoicism; Stoïcisme; Stoicism

نسبة إلى رواق *Stoa* بوليجنوتس المزدان المزدان بمختلف اللوحات ، والمسمى لذلك بالرواق المصوّر *stoa polikla* باثينا ، الذي اتخذ زينون *Zeno* مقرّ له يجتمع فيه ، فدعى أصحابه بالرواقيين ، وأطلق عليهم الإسلاميون إسم « أصحاب المظلة » ، و « حكماء المطال » ، و « أصحاب الاصطوانات » ، و « الروحانيين » .

رحم الله الطهطاوى رحمة واسعة ! استنار فنانر !!

مراجع

- رفاة الطهطاوى ، رائد التنوير - دكتور محمد حمادة
- رفاة رافع الطهطاوى : دكتور جمال الدين الشبال - نوافع الفكر العربى .
- رفاة الطهطاوى : دكتور حسين فوزى النجار .

الروافض

أهل الكلام الذين رفضوا الصحابة ، قيل إن النبي ﷺ قال فيهم : « الروافض يهود هذه الأمة » ، وقيل في تفسير ذلك بل الروافض شر من اليهود والنصارى ، فإن اليهود سفلوا عن شرار ملتهم فقالوا « أصحاب موسى » ، والنصارى سفلوا عن شرار ملتهم فقالوا « الأحرار الحواريون أصحاب عيسى » ، وسفلت الرافضة عن شرار هذه الأمة فقالوا « أصحاب محمد » !! والمجيب أنهم يسلبون القول في أصحاب رسول الله والقرآن ينسب عليهم بقوله « محمد رسول الله » والذين معه أشداه على الكفار ، رحماء بينهم ، تراهم ركعاً سجداً ، يستغفون فضلاً من الله ورضواناً ، سيساموهم في وجوههم من اثر السجود ، ذلك مثلهم في التبرأة ومثلهم في الإنجيل ، كزور أخرج شطأه فآزره فاستغلط فاستوى على سوقه ، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار (سورة الفتح) . ويوجب ظاهر هذه الآية

أقرسيبوس Chrysippus (٢٨٠-٢٠٦ ق.م.)
من سولي بجنوب شرقى آسيا الصغرى ،
وترجمه القفطى بكريزيب .

واشتهر من فلاسفة الرواقية المتوسطة نى
القرنين الثانى والأول قبل الميلاد ديموجين
السليوسى ، وبانتيستس الروديسى ،
وبوسونيوس الملقب بأقرسيبوس الرواقية
المتوسطة .

وكان أقول الرواقية المتأخرة فى القرنين الأول
والثانى الميلاديين ، وبرز من فلاسفتها سنيكا ،
وإبيكتيتوس ، وكان آخر فلاسفتها الإمبراطور
ماركوس أوريليوس .

والفلسفة فى الرواقية ، هى : محبة الحكمة
وممارستها ، والحكمة هى العلم بالاشياء الإلهية
والإنسانية ، وتنقسم إلى العلم الطبيعى والمنطق
والأخلاق ، وهى تشبه الحقل الخصب ، أشجاره
العلم الطبيعى ، ونساره الأخلاق ، وسياجه
المنطق . والعلم الطبيعى هو العلم بقوانين
الكون ، والمنطق هو صورة الطبيعة فى العقل ،
والأخلاق مطابقة السلوك للطبيعة ، والإنسان
الفاضل هو الطبيعى المنطقى . والإنسان
الطبيعى هو المنطقى الفاضل . والمنطق : هو
علم الحدال والكلام ، ويبحث فى الكلمة من
نواح ثلاث : الصوتية ، والمعنى ، والشئ المعنى .
والمعنى قد يكون إثباتاً أو استفهاماً ، أو أمراً ، وما
شابه . ومعالج المنطق الرواقى الإثبات أساساً ،
وخاصة القضايا الشرطية المركبة التى تتضمن

وعرفوهم عن طريق فلوطرخس وكتاب لغز
قساس ، وأثرت الأخلاق الرواقية فى صوفية
الإسلام .

والرواقية فلسفة أخلاقية ، كان نشوؤها فى
وقت كان نجم أثينا فى طريقه للانفول ، ومن ثم
كانت الرواقية فلسفة عالمية وفدت على أثينا مع
الأجانب من غير اليونانيين ، وكان مؤسسها
وخلفاؤه حتى ظهور المسيح من الآسيويين ، وإن
كانوا قد تلقوا تعليماً يونانياً ، وتأثروا بالفكر
اليونانى ، فاخذوا عن هرقليطس قوله بالنار
الحية ، واللوغوس ، أو العقل ، أو الله المنبث فى
الكون ، ولم يعتنوا كالمغفارين بغير القياس
الاستثنائى ، وأقبلوا على المفارقة ، ونجاوزوا
كالكلبيين الخصائص القومية إلى ما يميز
الإنسان عالمياً ، أى بوصفه كائناً طبيعياً وظليفته أن
يستكشف فى نفسه العقل الطبيعى ، وأن يحبا
وفق الطبيعة والعقل . وأكبروا مقراط لقوله إن
الفضيلة علم ، والجهل رذيلة ، وكان نموذجهم
الحلقة فى حياته ومماته ، ومثالاً للعبث النفسى
العاقل ، فقالوا إن الانفعال سلوك يصدر عن قوة
غير عاقلة ، أو أنه العقل قد صار غير عاقل
بسيطرة الشهوة وتأثير الأحكام الكاذبة .

وازدهرت الرواقية الأولى فى القرن الثالث قبل
الميلاد ، وهى الرواقية التى دعا إليها زينون من
سيتيوم citium بقريرس ، وخلّنه عليها
إقليتوس Cleanthes (٣٣١ - ٢٣٢ ق.م.) من
أسوس بآسيا الصغرى ، وأرسى دعائمها

بينها جميعاً ، وله الأسماء كلها ، فهو زيوس ، والنار الحية ، والأثير ، واللوغوس ، والعقل ، والروح ، وقانون الطبيعة ، والعناية ، والقدر ، والنظام . والرواقيون موحدون . وهم لا يقولون إن الأشياء تحدث في الزمان ، ولكن الزمان عندهم بُعد للأشياء ، وحركة التاريخ دورية وليست للامام أو الخلف .

والأخلاق الأبيقورية : تنشئ السلام

الروحي ، وتنسول إلى ذلك بالفضيلة ، ولا تميل لفضيلة على أخرى ، والشجاعة هي العلم بما يخيف ، والذكاء هو العلم بالخير ، والعدالة هي العلم بطريقة إعطاء كل ما يخصه ، والحكمة هي أن يطابق الحكيم بين إرادته والإرادة الكلية . والإنسان الحكيم مثل برتقي وليس حقيقاً واقعة ، لكن الإنسان الفاضل يحاول أن ينشئ بالحكمة ويحذو حذوهم ، وأن يخدم الإنسانية بصرف النظر عن الجنس أو الوطنية أو العنصرية الاجتماعية . والرواقي في ذلك عكس الأبيقوري ، وهو أقرب إلى المواطن العالمي ويريد أن يجعل المجتمع صورة من الكون في نظامه وتعلقه .

مراجع

- Dingenies, Laërtius: Lives of Eminent Philosophers.
- Zeller, Eduard: The Stoics, Epicureans, and Skeptics.

نسبة بين شيئين أو قضيتين ، تربطهما صيغة « إذا .. إذن » ، مثل إذا كان النهار طالعاً فالشمس ساطعة ، والنهار طالع ، إذن فالشمس ساطعة . واكتشف الرواقيون القضية الشرطية المادية ، وهي القضية التي تضم مقدمتها الكبرى تقابلاً بالتضاد أو بالتناقض ، مثل ليس صحيحاً أن يكون أفلاطون قد مات وأن يكون حياً ، ولكن أفلاطون قد مات ، إذن ليس أفلاطون حياً ، أو ولكن أفلاطون حي ، إذن ليس صحيحاً أن أفلاطون قد مات . وكان اهتمامهم بالمقياس الاستثنائي rigorous inference الذي يستخرج النتيجة من القضية المركبة ، وقالوا إن القضايا المركبة خمس ، والأقيسة خمسة . وكان اهتمامهم بتربط القضايا انعكاساً لإيمانهم بتربط جزئيات العالم وتفاعلها . والمعرفة عندهم حسية ، فالشيء تنطبع صورته في العقل ، وتشكون له صورة عقلية ، يصدقها العقل ويفهمها ويستقر بها معناه . ومن الإدراكات الجزئية والمعاني الكلية يقوم العلم . ويشبه زيمون درجات المعرفة باليد : فالمعرفة الحسية يدٌ مبسطة وأصابع ممدودة ، فإذا صدقها العقل قبض عليها كاليد المقبوضة قبضا خفيفاً ، فإذا فهمها كان قبضة اليد ، فإذا ربط بين أحزائها ونظمها في نسق علمي كان كاليد المقبوضة بشدة ومضغوطة عليها باليد الأخرى .

وتمتثل علمهم الطبيعي مع اعتقادهم الديني : فالله هو خالق كل الأشياء ، والنسق

روبينيه «جان بابتيست روبنيه»

Jean - Baptiste - René Robinet

(١٧٣٥ - ١٨٢٠م) فرنسي، كتابه الرئيسي

«في الطبيعة De la Nature» (أربعة أجزاء

١٧٦١ - ١٧٦٨)، تميز بسعة الاطلاع حتى أنه

النقاد من مؤلفات ديدرو أو هلفسيوس أو

توسان، وطرح فيه نظرية تقرب من نظرية

الارتقاء حيث قال: بأن الكائنات بما فيها

الاحجار والنجوم كلها من أصل جرثومي واحد،

ولكنها تنوعت واختلقت في مدارج الارتقاء،

والإنسان أعلاها جميعاً بحكم العقيد الهائل

الذي بلغه تكوئهم، وكل الكائنات تدخا في

صراع بيولوجي من أجل البقاء، ولكن وجودها

جميعاً متوازن، بمعنى أن أحدها لا يهلك الآخر.

والتعادلية هي مسسة الوجود، فالشر والخير

متعادلان، ولا يمكن أن يتدخل الله ليحسم

التناقض بينهما لصالح الخير. وكان روبنيه لهذا

السبب من المناهضين لتحرير الرقيق، فرغم أنه شر

إلا أن فيه كذلك جانب من الخير، وهو لازم

للدولة، وكل شيء في الوجود مبرر من الضرر

والخير، وكل شيء شيع فيه الحياة فناناً أن الأشياء

جميعها من أصل واحد، حتى الأحجار

والكواكب، ومن ثم فكل شيء قادر على التكاثر.

وكان لروبينيه تأثير كبير على هيردر وهيجل،

وتعتبره الموسوعة الفلسفية السوثيتية من

الفلاسفة الماديين. وإنما لنتبه إلى تأثير روبنيه في

الفكر المصري توفيق الحكيم، وله كذلك كتاب

في فلسفة «التعادلية» يصرح فيه آراء روبنيه

مصرة ومؤسمة (أنظر توفيق الحكيم).

مراجع

- Robinet: Considérations philosophiques de la gradation naturelle des formes de l'être, ou les Essais de la nature qui apprend a faire l'homme, 1768.

: Dictionnaire universel des sciences morale, économique, politique et diplomatique

الروحانية

Spiritualisme; Speritualismus;

Spiritualisme; Spiritualism

مذهب الروحانيات، يقول بالفكرة الموحدة

الخائفة التي هي بالنسبة للشيء كالروح للجسم،

والأشياء أحساد يعوزها الروح، فإذا صارت لها

الروح دبت فيها الحياة، والروح هي الطبع، وهي

المبدأ والأصل، وحقيقة كل شيء روحه، وهي

علته غاية وإيجاداً وفعلاً. والقول بالروحانية

اعتقاد بأن الروح خالدة، وأن للكون روحاً أعظم

هم علته الأولى. وأن القيم الروحية أرفع وألزم من

القيم المادية، وأن الموت ليس نهاية الوجود، وإنما

فيه خلاص للروح من متعلقات البدن، وتصعد به

الروح إلى بارئها حيث مقامها الحقيقي، وتعيها

وقالوا السروح هي الحاصل بامر الله، وإن التزمت بمبادئه كانت الروحانية فيها أكثر، وإن أنكرت عليه وكذبت شرائعه، كانت الشيطنة عليها أغلب، ولا روحاني أبغ في الروحانية من ذوات الانبياء والرسل.

والروحانية تفعل الجسمانية بقوتها العلم والعمل، فالروحانيون علومهم فطرية كلية فعلية، بينما الجسمانيون علومهم كسبية جزئية انفعالية، والعمل عند الروحانيين عبادة، وله بهجة، ويمتحنهم لذة، وعلى عكس ذلك الجسمانيون.

روزنتسفايك «فرانز»

Franz Rosenzweig

(١٨٨٦ - ١٩٢٩م) ألماني، وجودي متدين، تخصص في هيجل، ولكنه مر بأزمة روحية (١٩١٣) تحول على أثرها إلى الدين، وانصرف بكليته إلى دراسة اليهودية، وأسس مركزاً للدراسات اليهودية بفراנקفورت (١٩٢٠). أهم كتبه: «نجمة الخلاص» Der Stern der Erlösung، (١٩٢١): ينقد التراث الفلسفي الأوروبي ويدين محاولة هيجل اختزال عناصر الواقع الثلاثة، وهي الله، والعالم، والإنسان، إلى عنصر أساسي واحد حيث تستنبط المثالية الألمانية الله والعالم من الوعي الإنساني، وحتى هذا الوعي يجعله عبداً عاماً يحيل الإنسان الفرد، والوعي الفردي، إلى لا

الأبدى، ولذتها الكبرى. والروحاني يسلك بتطهر وقديسة، وينأى بنفسه عن مكدرات المادة وأدران الجسد، ويفعل كل ما من شأنه أن يؤكد المكون الإلهي فيه. والروحانيات هي الأسباب المتوسطة في تصريف الأمور وتوجيه المخلوقات من مبدأ إلى كمال، ومن ذلك مذبذبات الكواكب في أفلاكها، وكانوا يسمونها أرباباً. ومنها أيضاً العناصر فهي التي تصنع الأشياء على قدر مخصوص وبتراكيبات وامتزاجات مخصوصة، فتخلق بها أنواع النباتات والحيوانات ومائر الكائنات، ثم يكون التأثير عليها كلية عن روحاني كلي، وقد يكون التأثير جزئياً عن روحاني جزئي. ومنها مديرات الظواهر المناخية والجيولوجية، ومتوسطات القوى السارية في جميع الموجودات. وكانوا في الفلسفة القديمة يقولون الجسمانيات مركبة من مادة وصورة، والمادة لها طبيعة عديمة، وليس من سبب للشر والفساد والسفّه والجهل سوى المادة والعدم، وهما متبعا للشر. والروحانيات غير مركبة من المادة والصورة لها طبيعة جسدية، ولو بحثنا عن أسباب الخير والصلاح والحكم والعلم لم نجد لها سبباً سوى الصورة وهي منبع الخير، وقالوا الروحانيات نورانية علوية لطيفة، والجسمانيات ظلمانية سلبية كثيفة. ولعالم الروحانيات العلو لغاية النور واللطفة، ولعالم الجسمانيات السفّل لغاية الكشافة والظلمة. والعالمان متقابلان. والكمال للعلوي لا للسفلي. والعصفان متقابلتان، والفضيلة للنور لا للظلمة.

- : Geschichte der Kantischen Philosophie 1840.
- : Schelling . 1843.
- : Hegel als deutscher Nationalphilosoph. 1870.
- : Die Hegelsche Rechte.

روس «وليام داود»

William David Ross

(١٨٧٧ - ١٩٧١م) بريطاني اسكتلندي ، تعلم بإدنبيريه وباليول باكسفورد ، وعين عميداً لكنية أدربيل ، ومحاضراً لفلسفة باكسفورد . وكان تخصصه في أرسطو ، وأشرف على نشر عدد من مؤلفاته ، غير أنه أسهم في طرح مفهوم أخلاقيّ أكسفورد . وكتابه «الحق والخير The Right and the Good» (١٩٣٠) هو إسهامه الحقيقي في الفلسفة ، ويناقش فيه معاني الصواب والخير واليافع والواجب والرغبة ، ويبدو متأثراً ببريتشارد تلميد جون كوك ويلسون الواقعي ، وبويلسون نفسه ومور ، ويستند بشدة المذهب الداتي في الأخلاق والنفعية المثالية .

مراجع

- Ross : The Foundations of Ethics. 1939
- P.F. Strawson : Ethical Intuitionism .

روسلان روسلين

(نحو ١٠٥٠ - نحو ١١٢٠م) فرنسي أولع

معنى، لكن روزنتسفايك يرى أن الفكر ليس إلا أحد مركبات الوجود، وهو لا يسبق الوجود، والإنسان له معنى لأنه حي، وهو أكثر من كونه جزءاً من الطبيعة والعالم، ولكن الأساطير القديمة جعلت الإنسان معزولاً عن الآلهة والعالم، وهو يقف وحده في أساطير اليونان، لكن الديانات الكتابية ما زجت بينهم، وجعلت الله خالق العالم والإنسان، وجعلته يوحى للإنسان بفعل حبه له، ويبقى هذا الحب الإنسان على وعيه بذاته وبالعالم المحيط به، ومن ثم تغلب على عزلته واستجاب لحب الله بحبه لحاره، والمشاركة في الأخذ بيد العالم إلى الخلاص. ويقول روزنتسفايك بأن: مثل التفكير الجديد هو الفيلسوف اللاهوتي، يعني أنه هو الممثل للتفكير الجديد، ودعوته صهيونية، وليست نجمة الخلاص التي يتحدث عنها إلا نجمة داود - علم الخلاص للبشرية في العصر الجديد. وهي نفسها علم إسرائيل؛ لأنه يعود الشعب اليهودي أو شعب إسرائيل إلى أرض الميعاد، يعود الله إلى بيته - هيكل سليمان، وعندئذ يسود السلام الأرض، ويغمر الخير، وتتحقق اليوتوبيا الإسرائيلية على الأرض، يعني تكون الجنة، لأن الجنة مكانها الأرض وليست السماء! تخاريف دينية بهلوس تزل على اضطراب في الشجاعة وفي التفكير !!

مراجع

- Rosenzweig : Kritische Erläuterungen des Hegelschen Systems . 1840.

روسميني

بويس الذي يُقصر المقولات على الألفاظ لا على الأشياء ، ووصفه بأنه محرف ومُشرك ومتلاعب بالألفاظ!

مراجع

- Reiners . J.: Der Nominalismus in der Frühscholastik.

روسميني سيرباتي «أنطونيو»

Antonio Rosmini - Serbati

(١٧٩٧ - ١٨٥٥م) إيطالي من أصول نمسوية ، كان داعية إيطاليا في عصره إلى فلسفة قومية ، وكان الإحساس القومي طاغياً في ذلك الحين ، وأبطاله الذين شاركوا في ترسيخه وتشكيله ثلاث هم ساتسيني وجمبورتي وروسميني ، والثلاثة كانوا ضد الاستبداد واضطُهدوا ، وعانوا الاغتراب والنفى .. وأسرة روسميني هاجرت من النمسا كراهية في الطاغوت ، ونشأ روسميني نشأة دينية ، واشتغل طوال حياته بالفلسفة ومحاولة خلق أجيال من المتعلمين على طريقته ، وأقام لذلك معهداً دينياً في بيبيدمونت ، واشتهر في إيطاليا كمُدافع عن الدين ضد الفلسفات الطبيعية التي كانت في طريقها للزواج ، واعتبر من ذلك أنه فلسفة تُرجع المعرفة إلى الملكات الإنسانية ، ومنها الديكارتية والكنطية والفلسفة الاسكتلندية التي تقول بالغيرية أو العاطفة . والحقبة عنده من

بالخطابة والجدل ، وكان أسبق القائلين بالمذهب الإسمي ، قام بالتدريس في عدد من المدن ، وكان له مریدون وخصوم في كل منها ، لكن خصومه زادوا على مرديه ، وضاعت كتاباته بين الاثنين ولم يصلنا منها إلا ما كتبه معارضوه ، وأخصهم ثلاثة : القديس أنسلم ، وأبيلار ، وجون أولف سالسبورى . وهو يدخل التاريخ لأول مرة سنة ١٠٩٠ مجادلاً القديس أنسلم ، وقد يلخص إسهامه الفلسفي قوله بأن : الجزئي هو الموجود ، ووجوده غير متجزئ ، وتحليله يعنى إعداده ظلماً أنه جزئي ، وليس تمهيناً للجنس والتنوع والجوهر والعرض إلا تمهيناً لفظياً يقتضيه الكلام ، وما الكلبيات إلا مجرد أصوات - نعم الكلبي ليس سوى لفظة أو صوت يخرج مع النفس *flatus vocis* ، وليست الكلبيات إلا مؤثرات صوتية أو مجرد أسماء ، فعندما تفصل إنساناً عن سقر قط نعمل ذلك بالكلام فقط ، لكن الواقع أن الإنسان الذي نتحدث عنه هو سقراط (سقراط إنسان) . فإذا كانت الأفراد هي الأشياء الوحيدة الحقيقية ، والأشياء مجرد كلمات ، فإن الاقتباس التي تقول بها لغة اللاهوت حقيفة بالنسبة لجوهر الله ، بحيث يمكن القول بثلاثة آلهة بدلاً من إله واحد ، لكن هذا القول مرفوض ، ومن ثم يجعل روسلان للاقتباس الثلاثة قدرة واحدة وإزادة واحدة ، لكن خصومه لم يتقبلوا استدراكه ، واتهموه بالقول بالآلهة الثلاثة ، ويبدو أنه توصل إلى إسميته عن طريق بوشيموس أو

وخبراته !

مراجع

• G. Rossi & G. Bozzetti : Vita di Rosmini.

روسو «جان چاك» Jean - Jacques Rousseau

(١٧١٢ - ١٧٧٨ م) صاحب الشهرة العربية في الفكر الفلسفي ، وأشهر الكاتبيين في القرن الثامن عشر . ولد في جنيف ، ومات في باريس ، وبين العاصمتين عانى أشد المعاناة ، في طفولته وشبابه وكهولته ، ولم يلق سوى تعليم بسيط ، ولكنه ابتداءً من السادسة عشرة ترك جينيف ، وارتد عن البروتستانتية إلى الكاثوليكية ، وجاب المدن والأقطار ، وسكن نساء أكبر منه سناً ، وعلم نفسه . وتعرف إلى فلاسفة وعلماء عصره ، وكتب كثيراً ، ويبدو أن حياته القاسية أصابته بعقدة اضطهاد . فكان سنّ الفس بالناس ، دائم التشهير بهم ونفسه . شديد الكبرياء . ومع ذلك فقد ربط نفسه لفكرة من الزمن بمغامدة (١٧٧٤) أنجب منها خمسة أطفال ، دخلوا جميعاً ملجأ اللقطاء . وكانت أحص سنّ حياته الفترة التي عرف فيها مدام ديبيني Mme d'Épinay . وفيها كتب « خطاب إلى المحير d'Alembert » (١٧٥٨) . و « الواز الجديدة La Nouveau Héloïse » (١٧٦١) ، و « إميل Émile » (١٧٦٢) ، و « العقد الاجتماعي Le Contract Social »

اختصاص الحسد ، والإيمان أولى من العقل ، وفلسفة روسميني مثالية على نهج الميراثس وأفلاطون ، والإيمان والعقل غير منفصلين ، والوجود هو وجود إلهي ولكنه ليس هو الله ، وهو بالإضافة إلى حقيقة الله كما مجرد بالإضافة إلى العيني ، والموضوع الأول للعقل هو إذن الوجود المثالي ، وليست الحقيقة هي تطابق الفكرة مع الموضوع ، وإنما هي على شاكلة المثال الأفلاطوني ، أي نموذج أزلي . ونحن لكي نعرف الأشياء لابد أن نقر أولاً أنها موجودة ، أي أننا نوجدها بالفكر أولاً ، ولا يعني ذلك أن روسميني أونتولوجي مثل جيبوتي ، وعنده أن القافية نستشعرها للأشياء المحسوسة فنقلها ، وبمكر أن يكون ذلك من قبيل الحلولية ، فالقافية التي هي المثال تظل في تمايز عن الواقع ، ويقدر ما في الواقع من مهادية تكون خبرته ، ومعرفة الوجود هي إحاطة بنظامه الباطن الذي يقتضي بالضرورة أن تكون لهذا الوجود أجزاء وكيانات ، وإدراكها تتحصل به المعرفة بقيمة هذا الوجود وخبرته . والنظرية الأخلاقية لدى روسميني قوامها نظرية الوجود ، والأخلاقية في فلسفته أساسها حب الوجود ، وهي دعوة لأن نحب الوجود كما نكتشفه وبالنظام الذي يتبدى عليه لافهامنا . وينسب روسميني للشر الأخلاقي أثراً حسيّاً مؤمناً للنفس لأنه يشوه طبيعة الوجود . وفلسفته مصطنعة كما ترى وفيها افتعال كثير ، واضطراب في التفكير يعكس الاضطراب في حياته وتعليمه

الخبر الطبع عليه ، لكنه عندما يعيش في مجتمع فإنه يطلب الفضيلة ، ولذلك لا تتحقق الأخلاق إلا من خلال الاجتماع ، وانغمس الصالح هو الذي يهيئ ظروف التربية ليعيش الطفل وفق طبيعته الخيرة ، ثم لينمو إلى إنسان اجتماعي فاضل ، ولذلك تتلازم الأخلاق مع السياسة ، فلكي يكون الإنسان أخلاقياً ينبغي أن يكون اجتماعياً ، ولكي يكون اجتماعياً ينبغي أن يكون سياسياً ، ولا يبلغ الإنسان نضج الشخصية إلا عندما يسهم مع الآخرين في النفع العام . والناس في المجتمع الصالح متساوون ، لكن بعضهم سيحاول دائماً الاقتتات على حقوق غيره والاستبداد بالسلطة والثروة ، والإنسان لا يمكن أن يكون إنساناً إلا في الحرية ، ونزع الحرية عن الإنسان هو إلغاء لمسئوليته عن أفعاله ، ولكي نتجنب اللامساواة والظلم ينبغي أن يدخل الجميع في عقد يلتزمون بطاعته ويمارسون حرياتهم في ظله ، ولا تكون الطاعة بمقتضاه للحاكم ، لكنها للإرادة العامة التي تملو على كل إرادات الأفراد ، وليست الإرادة العامة سلطة خارجية لكنها التجسد الموضوعي للطبيعة الأخلاقية للإنسان . لأنه إذ يطيع القانون يجسد انتماءه الأخلاقي للمجموع ، ويحقق لنفسه حريته بإطاعة القانون الذي ارتضاه لنفسه ، ومن خلال القانون يتحرر كمخلوق عاقل من إفساد الشهوات ، ويسير على درب العقل ومنهج التفسير . ولكي يعطى روسو لهذا الولاء للعقل الاجتماعي معنى مقدساً قال بما أسماه الدين

(١٧٦٢) . غير أنه كتب غير ذلك « مقال في العلوم والفنون et les arts » (١٧٥٠) ، و « مقال في أصل اللامساواة l'inégalité » (١٧٥٥) و « نظرات في حكومة بولندا » (١٧٧١) . وتقوم فلسفته فيها جميعاً على النقد الشديد للمعدنية الأوروبية ، بما تفرضه على الإنسان من حاجات وأهداف مزيفة تنسبه واجباته كإنسان وحاجاته الطبيعية ، وتجعله ضحية تناقضاته الداخلية والأخلاقية التي تمثل في تاريخه السقوط من حال السعادة في المجتمعات الطبيعية إلى حال البؤس في المجتمع الحضاري . ويصف روسو الفنون : بأنها وسائل لهو لا تعبر عن حاجات الإنسان وعلاقاته الحقيقية ، مبعثها الفراغ الذي يعيش فيه والغرور الذي أفسد عليه طبيعته . وهو يقترح كعلاج نظرية في التربية : تقوم على تربية الأطفال في الريف بعيداً عن التأثيرات الحضارية الزائفة ، وتنقسم إلى مرحلتين ، الأولى صليبية ، يترك فيها الأطفال على سجيبتهم مع عالم الأشياء يكتشفونها بأنفسهم ، وينمّنون قدراتهم بالاحتكاك المباشر بها ، والاعتماد على الحواس ، والتعليم بالمحاولة والخفا ، فإذا بدا الطفل يحى الآخرين ، وبهذا عالم الناس بعد عالم الأشياء ، بدأت تربيته إيجابياً ، وبدأ إدراكه بالله - يروا ، وانتقاله من حال الطبيعة إلى حال الاجتماع ، ومن الحرية والتلقائية إلى التعتقل والأخلاق . والطفل عندما يعيش وفق طبيعته يعيش المعنى

المبدئي ، ومبادئه بسيطة : هي الإيمان بالله ، وبالأخرة ، وبالحساب ، وطرح التعصب . وهو يؤكد على الإيمان بالله ، ولكنه لا يؤمر بوجود وساطة بابوية أو كنسية بين الإنسان والله . وكل من يتشكك لهذه المبادئ خائن يهدد الدولة بالقوضى والانحلال . وحاول البعض أن يتخذ من دعوة روسو هذه ذريعة لاعتباره من أنصار النظام الشمولي *totalitarisme* ، ولكن ينقض هذا الرأي أن نقطة البداية عند روسو هي الحرية ، ومع ذلك فلم يكن ليبرالياً ، وانتهى نهاية لا تنمشى مع مضمون فلسفته السياسية .

مراجع

- Suzanne Elosu : La Maladie de J.- J. Rousseau .
- Pierre Burgelin : La Philosophie de l'existence de J.- J. Rousseau .
- Georges May : Rousseau par lui - même .
- Robert Derathé : Le Rationalisme de Jean - Jacques Rousseau .

الرومانسية

Romantismo; Romantismus; Romantisme; Romanticism

مرحلة في الأدب والفن خاصة ، في تاريخ الثقافة الأوروبية الغربية ، بدأت في أواخر القرن الثامن عشر حتى الربع الأول من القرن التاسع

عشر . المزاج الرومانسي مزاج أساسي لا دخل للثقافة فيه ، فالناس تولد إما كلاسيين أو رومانسيين ، والشخصية الرومانسية تمط من أنماط الشخصية ، حساسة وانفعالية ، وتفضل اللون على الشكل ، والغريب على المألوف ، شغوفة بالتجديد والمغامرة ، تحب القوضى ، وتمنق أن تعيش في قلق وخطر ، وتولع بالفريد لدرجة الغرابة ، ولا ترضى بالمنطق ، وتهوى الكلمات والأحاسيس ، وقد تزهد في الدنيا ونتجه إلى التصوف وتغالي فيه . ويؤثر الألمان أن يقولوا عن الرومانسي أنه *ديونيسي* ، نسبة إلى *ديونيسيوس* إله الخمر والعريضة عند الإغريق ، وعن الكلاسي أنه *أبوللوني* ، نسبة إلى *أبوللو* إله الشعر والموسيقى والجمال . وقد يغلب الطالع الرومانسي أو الديونيسي على عصر من العصور وعندئذ يخفت الطابع الأبوللوني أو يهيم تماماً . وفي العصور الأبوللونية قد يتمرد الديونيسي ، وهكذا كان *فيكو* في صدر القرن الثامن عشر . ويميل المزاج الرومانسي في التصوير : إلى الألوان الزاهية والمشاعر الشرقية والرسوم المزدحمة . وفي الهندسة : إلى الطراز القوطي ، وفي الموسيقى : إلى الانغماس العاصفة وموسيقى النيرانج ، وفي الرواية : إلى التمرد على الروتيينية والعنفلاتية والانطلاق نحو اللاهائي (رواية *فاوست* لجوته) ، وفي الشعر : بالهرون وحياته العاصفة وثورته الأبدية ، وفي التاريخ : سكوت ، وتيسري ، وماكولي ، والاعتقاد في التقدم والسمي نحو التحرر

الشعر ، ومحمد عبد الحليم عبد الله فى الرواية ،
وعبد الرحمن بدوى فى الفلسفة ، وكان عباس
الصقار صاحب فلسفة متعالية ، ومن ثم كان
رومانسياً .

مراجع

- Howard Hugo : The Romantic Reader .
- Jacques Barzun : Classic . Romantic and Modern.
- Maurice Bowra : The Romantic Imagination .

رويس «جوزيا» Josiah Royce

(١٨٥٥-١٩١٦م) أميريكى ، تعلم
بجامعات كاليفورنيا وهوكينز ولايمتسج
وجوتنجن ، وتعلم على بيرس ووليام جيمس
وهيرمان لوتسه . وفلسفته مزيج من الواقعية
التي تدور حول الخبرة والممارسة ، والمثالية ،
وبعد خبر من يتحدث عن المثالية المطلقة من
الأميركيين . وبسبب الدور الذى يضيفه على
الإرادة ، وخاصة فى عملية المعرفة ، يطلق هو
نفسه على فلسفته مذهب الإرادة
المطلقة absolute voluntarism ، أو المذهب
العملى المطلق ، أو البراجماتية المطلقة - abso-
lute pragmatism ، ووجهة نظره دينية بسيطاً
فى أهم كتبه «الجانب الدينى للفلسفة The
Religious Aspect of Philosophy ،

نموذج الرومانسى المتطرف الذى يرفض علم
الظواهر والإدراك الحسى ، ويقول بالإرادة العمياء
التي تحرك العالم ، ويصفها بأنها الحقيقية ، وأنها
قوة غير عاقلة وشريرة ، ويقول عن الحياة بأنها
مؤلمة ومتعبة ورحلة غير سارة . لكن التشاؤم لم
يكن وحده هو النغمة المفردة فى الفلسفة ، فكان
يقابله تفاؤل هيجل . وكان معظم الفلاسفة
الرومانسيين من الألمان ، واستلهموا جميعهم
كنط ، وهو الذى يميز بين الأشياء كما هى فى
العقل ، وكما هى فى الظاهر ، ويحل التناقض
بينهما بملكة تكاد تكون هى الحدس أو الإيمان .
وطسور فخسته وشلايرماخر هذا الاعتماد
الرومانسى على الحساسة التى تفوق المنطق
الحسابى العادى . وقال هيجل بالروح والمادة ، أو
بالواقع واللاواقع ، واستخلص منطقاً الجدلى
القائم على الأطروحة ونقيضها ، وحلّ التناقض
بينهما بمركب الأطروحة والنقيض الذى
يتجاوزهما معاً فى صيرورة تاريخية أبدية هى
الغاية فى حد ذاتها ، وبينما لا يضع هيجل
للعالم نهاية نجد شوبنهاور . يجعل العالم فى
صيرورته يتجه إلى الزوال . وصارت الفلسفة
الرومانسية عند كارلايل وإمرسون وراسكن
والكوت فلسفة متعالية تقول بالحدس والروح
والإحساس والخيال والإيمان واللاتهائية ، وكانت
هروباً من العقلانية ومادة العلم وصراحة
التكنولوجيا وآلية الصناعة ، إلى المغامرة ورحابة
التعبير . وعندنا كان إيليا أبو ماضى ، وناجى ،
ومحمود حسن اسماعيل ، رومانسيون فى

(١٨٨٥) ، و «العالم والفرد The World and the Individual» (١٩٠١ - ١٩٠٢) ، و «فلسفة الولاء The Philosophy of Loyalty» (١٩٠٨) ، و «مسألة المسيحية The Problem of Christianity» (١٩١٣) .

ويرى رويس أن الحكم هو الفعل الأساسي للفكر ، ولا قيمة للحكم إلا إذا افترضنا فكراً أكمل حاصلاً على موضوع الحكم ، لا يانيه الباطل ، ولا يستدعي الشك الذي يدفعنا إلى الحكم . ومن جهة أخرى فإن الفكرة لكي تكون عملية ينبغي أن تتشخص ، وتخصصها نقص ، ومن ثم فهي كلية ناقصة فيأن واحد ، والمطلق كلي وناقص يتكامل من خلال الأفراد الذين يصنعون مصائرهم بحرية . والإنسان - باكتشافه النقص الذي لم يصنعه هو - يعرف الفكر المطلق ، وبدون افتراض هذا الفكر لن يفهم النقص ولا الزيف ولن يأنبهمسا . وهو لن يعرف المطلق كوجود حقيقي ، والذي تهدف المعرفة إلى معرفته ، إلا عند انتهاء عملية المعرفة . ويعرف رويس الوجود بأنه وجود فردي أو تحقق محدد لهدف ، ويفرق بين المعنى الداخلي والمعنى الخارجي للفكرة ، ويعرف الفكرة بأنها هدف (المعنى الداخلي) يبحث عن موضوع (المعنى الخارجي) . والفكرة تريد ومن ثم تختار موضوعها . والموضوع بوصفه التحقق الكامل للفكرة لابد أن يكون الفرد المحدد الذي لا يسمح لأحد أن يشبهه في شيء بما أنه يريد أن يكون

التحقق الكامل لهدف الفكرة . فلو قلنا إن سقراط أنفطس الأنف ، فإن فكرتنا (المعنى الداخلي) تتلّس الشخص الوحيد الذي نعيه بها وهو سقراط (المعنى الخارجي) . وفكرتنا لا نقصد بها أي شخص سوى سقراط فقط . والمعنى الداخلي يختار الموضوع (المعنى الخارجي) الذي نقيس إليه صدق أو زيف الفكرة . ويعني مذهب الإرادة أن الموضوع الذي نهدف إليه الفكرة هو تعبير عن الإرادة المطلقة . ويرى رويس أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نفسر بها كيف يمكن أن تتطابق فكرة مع موضوع بغايرها ، بينما يظل هذا الموضوع رغم ذلك هو نفسه الذي تقصد إليه الفكرة . ومعنى ذلك أن الفكرة جزئية وناقصة ولكنها تتطابق مع الموضوع تجدد فيه معناها الحقيقي وتتحقق به . وموضوعها يتجاوز جزئيتها التي بدنا بها ، ولا سبيل إلى أن نفهم طبيعة الموضوع وصدق أو زيف فكرتنا إلا عندما نبلغ الواقع الفردي الكامل الذي يحقق هدفنا . وبهذه الطريقة نفسها نستطيع كذلك أن نستوعب فكرة الإنسان أو الطبيعة أو الله .

ويقول رويس إن الولاء للقانون هو القانون الخلق الأساسي ، واعتبر ما يدعو إليه خيراً من واجب كسط الأمر ومبدأ مل في النفعية . ويقصد بالولاء الوفاء لقضية عن اختيار حر ، وهي قضية تتجاوز الصراعات وليس فيها خداع أو تعصب ، ومن أجل ذلك كان الولاء الذي يدعو إليه هو

أسماء بنظرية الأفكار *theory of ideas* عند هيوم وباركلي، ومؤداها: أن الإنسان لا يمكن أن يعرف شيئاً عن أى شئ خارج العقل إلا عن طريق البديل الذى يمثل هذا الشئ فى العقل، وألذى اصطلاح الكثير من الفلاسفة، خاصة هيوم وباركلي ولوك، على تسميته بالأفكار، وهى تمثل كل ما ندركه أو نفكر فيه أو نتذكره من العالم الخارجى. وطالما أن العقل لا يحتوى إلا على أفكار فإن موضوع تفكيره لا يمكن إلا أن يكون أفكاراً. ولا تشبه أفكار العقل الأشياء، ولا توجد الأشياء مستقلة عن تفكيرنا فيها. وأعاد ريد صياغة نظرية الأفكار: فقال بالأفكار لكنه أرجعها إلى انطباعاتنا أو أفكارنا عن التجربة الحسية، وجعل الأفكار مُسلّمات وليست اختراعاً فلسفياً، وجعل أساسها مادياً حسيّاً. وعرّف الإدراك: بأنه «تجماع الاحساسات والتصورات والاعتقادات»، وقال بأننا نحسّ الكيفيات ثم نتصور الأشياء ونعتقد بوجودها، وأطلق على الاحساسات التى تؤدى إلى الإدراك اسم الرموز الطبيعية، وشبه وظيفتها بوظيفة الكلمات، ولكن الكلمات رموز تقليدية *conventional signs* يتحتم أن نتعلم معانيها، لكنها لا نتعلم ما تعنيها الاحساسات وإنما نترجمها تلقائياً، وهى ليست كالكلمات لكنها كلمات مالوفة، والكلمة المألوفة تنقلنا مباشرة إلى معناها دون أن تفرض نفسها على انتباهنا، وأطلق ريد على هذا الإدراك اسم الإدراك الأصيل *original perception*، أو

الوفاء للوفاء نفسه الذى يتجاوز المصالح والاهواء الذاتية، وبالاختيار الحر والإرادة المستقلة، فكان الخير هو تحقق الذات.

ويقول رويس بيهان جديد لإثبات المطلق أو الله هو بيهان الإقرار بالخطأ، فنحن نخطئ فى أحكامنا ونقر أننا أخطأنا، وكل خطأ لابد له من صواب، والباطل لا يمكن أن نتصوره بدون مقابله الحق، ووجود الخطأ دليل على وجود الحق، أى دليل على وجود الله، فحيثما كان الإنسان يكون الله، ونحن مملوءون بحضرة الله فى كل آن.

مراجع

- Gabriel Marcel : La Métaphysique de Royce.

ريد «توماس» Thomas Reid

(١٧١٠ - ١٧٩٦) إسكتلندى، اشتهر بانه واضع فلسفة الإدراك الفطرى الاسكتلندية، ولد فى أبردين، وتعلم بجهامعتها، وعلم بجامعة أبردين وجلاسجو. أهم كتبه «بحث فى العقل البشرى وفقاً لمبادئ الإدراك الفطرى» *Inquiry into the Human Mind on the Principles of Common Sense* (١٧٦٤)، و«مقالات فى قوى الإنسان الفكرية» *Essays on the Intellectual Powers of Man* (١٧٨٨). وتقوم فلسفته على نقد ما

العامة، أو «فلسفة الفطرة» اسماً شائعاً.

مراجع

- Cousin, Victor : Philosophie écossaise.
- Grave, S. A.: The Scottish Philosophy of Common Sense.

ريديجر «أندرياس»

Andreas Rüdiger

(١٦٧٣ - ١٧٣١ م) ألماني، تعلم في هال، وحصل على الدكتوراه في الطب. أهم كتبه «الفلسفة التركيبية *Philosophia Synthetica*» (١٧٠٦ - ١٧٠٧) من ثلاثة أقسام: الحكمة والعدالة والتدبير. وبضم القسم الخاص بالحكمة المنطق والفلسفة الطبيعية، والقسم الخاص بالعدالة الميتافيزيقا والقانون الطبيعي، والقسم الخاص بالتدبير - الأخلاق والسياسة. ويقوم منطقته على دراسة أصل وتطور الأفكار التي يقول إن مصدرها الحواس مع وجود بعض العناصر العقلية الفطرية. وريديجر من أتباع معلمه كريستيان توماسيوس. وفلسفته تقوم على نفس الأساس: الواقع الذي ينهض على الأحاسيس والخبرة. وفي فلسفته الطبيعية: حاول أن يربط الفيزياء التوماسيوسية والتقوية الأرواحية أو الروحية بالمذهب الآلي، لكنه كان

الفطرة *common sense*، ومبادئ الفطرة مبادئ لا سبيل إلى إثباتها بالبينة وإنما يتضمنها سلوكنا، وتشتمل عليها طبيعتنا، فهكذا خلقنا وليس لنا إلا أن ننسب إلى هذه المبادئ ونقر بأن الله خلقنا بها، وحتى إدراكنا لوجود الله هو إدراك فطري كإدراكنا لوجود الآخرين. ونحن لا نحتاج إلى أن نسوق الأدلة على أن الآخرين موجودون، فيكفي أنهم موجودون، وأنهم موضوع أحاسيسنا وتفكيرنا، ونحن لا نحتاج كذلك إلى التدليل على أن الأخلاق فطرية، فإن كنا لا نصل إلى أحكامها إلا بالعقل والاستدلال، إلا أنها تقوم دائماً على مقدمات أخلاقية واضحة بذاتها، فإذا بدت الأخلاق انفعالية أساسها للمشاعر، إلا أن وظيفة العقل هي تنظيم اعتقادنا وسلوكنا وتحقيق السعادة والواجب معاً، لذلك كان لابد أن يسيطر العقل على عواطفنا.

وكانت لفلسفة ريد الفطرية آثار بعيدة على توماس براون، وليام هاملتون، في إنجلترا، وطبعت الفكر الاسكتلندي لاجيال، وكانت بمثابة الاعتراف الفلسفي بفكر العامة الاسكتلنديين، وتأثر بها فيكتور كوزان، وحارب بها التجريبية، ورغم أنها انتهت تقريباً في نهاية القرن التاسع عشر، إلا أن مور بعث الاهتمام بريد عندما جعل الفطرة موضوعاً رئيسياً من موضوعات الفلسفة الحديثة. وخير من ذلك كله أن فلسفة العامة صارت معترفاً بها، وموضوع دراسة، وصار اسمها: «فلسفة

تفسير ما تنصف به المجتمعات والتاريخ من صفات متعددة دينامية وعقلية . وهو منهج لا يزيّف التاريخ . ولا يصنع منه ضاهرة كلية . بل يدرس العلاقات التي تربط الظاهرة التاريخية بالبيئة ، فإذا تناولنا التاريخ كما نتناول الظواهر الطبيعية من ناحية عموميتها ، فإنّ الظواهر التاريخية تصبح ظواهر طبيعية . والمنهج التاريخي كما ينبغي هو منهج انتقائي ، ومن ثمّ فهو منهج تعمل فيه أحكام القيمة من البداية ، بعكس المنهج التعميمي الذي يخبر موضوعاته من علاقاتها بالتقسيم . ومع أنّ التاريخ هو علم اتّقيم فإنّ المؤرخ الذي يتصف النتائج بتردى حتماً في الدعاية ، ولكي يكون التاريخ موضوعياً لا بدّ لقيمه من أن تكون عامة أساساً (إستمولوجي . وعلاقاتها بالظواهر الاجتماعية علاقات تجريبية . ولأنه يكتب للمشتغلين فلا بدّ أن تكون مادته النشاط الاجتماعي ، ولابدّ أن يكون معيار المؤرخ هو الشفافية ، لأنّ التقسيم والنشاط الاجتماعي لا يجتمعان إلا في الشفافية ، فهدف الشفافية تحفيقي القيم العامة ، ومن ثمّ يسمى ريكترت العلوم التاريخية بالعلم الثقافي Kulturwissenschaft ، بالمقارنة إلى تسمية دلتساي لها بالعلم الروحي Geisteswissenschaft أو العقلي .

مراجع

- Rickert : Der Gegenstand der Erkenntnis . 1892.
: Kulturwissenschaft und Naturwissens-

يعلّب العنصر الروحي . وينسب اهتمامه بالقانون الطبيعي على الواجبات نحو الناس . ويتألف أيضاً عنه : هي علم الواقع . ولذلك فهو يناقشها تحت عنوان العدالة . أما التصدير : فيضم الأخلاق ، لأنها العلم الموصل إلى السعادة الأرضية . ويضم السياسة . لأنها علم الحكم . وكان لريديجر تأثيره على تطور فلسفة كروسوس من خلال تلميذه هوفمان ، ومن ثمّ كان له تأثيره على كل الفلسفة الألمانية . فماذا نفيد نحن من ريديجر؟ ليس أكثر من أن الفلسفة شاملة ، ونفيد الاسم : الفلسفة التركيبية .

مراجع

- Rüdiger : Disputatio Philosophica de Eo, Quod Omnes Ideas Oriantur a Sensione. 1704.

ريكرت «هنري»

Heinrich Rickert

(١٨٦٣ - ١٩٣٦م) ألماني ، من أبرز ممثلي مدرسة بادن الكنطية المحدث . ولّد بدانتسج ، وتعلّم بستراسبورج ، وعلم بفرايبورج وهایدلبرج ، وفلسفته نقدية تاريخية : يرى أنّ التاريخ هو العلم الذي يجمع بين الواقع والقيم ، ومنهجه منهج تخصصي يعكس منهج العلوم الطبيعية التعميمي ، ولذلك فهو أقدر على

chaft . 1899.

رينان «يوسف إرنست»

Joseph Ernest Renan

(١٨٢٣ - ١٨٩٢م) علماني فرنسي
تقدّم، اشتهر في مصر خصوصاً بتأثير ردود
الشيخ الإمام محمد عبده عليه حول آرائه
الفلسفة التي طرحها عن الإسلام والفكر
الفلسفي بعامه عند العرب والمسلمين ، ونشرت
بعضها مجلة «الجامعة» التي كان يصدرها في
مصر فرح أنطون ، وقد ذكر فيها رينان : أن
حال الجمود الذي عليه المسلمون لا يتأتى لهم إلا
بسبب طبيعة ديانتهم الإسلام ، الأمر الذي
يظهرهم بمظهر التعصب ضد الأديان الأخرى ،
وينبئ عن أن الدين الإسلامي سينتهي لا محالة ،
فالأديان عموماً ليست الوسيلة للتمدّن وإنما
وسيلة التمدّن العليم ، ومع ذلك فالتمدّن ليس ضد
الأديان بالكلية ، وإنما هو يعارض التعصب الذي
تمارسه غالباً ، وعلى الأديان ، إن أرادت أن تعيش
، أن تسالم وتلين ، وإلا كان موتها ضربة
لازب... ذلك كان كلام رينان بتصرف لفضي
قليل كما ورد على لسان الشيخ الإمام ، وقد
وافق الشيخ فيما ذهب إليه ، ولكنه نسب
التعصب إلى عمل السياسة والسياسيين من
العرب والمسلمين وليس للدين الإسلامي من يد
فيه ، والحمد لله على عرضة للمسلمين عندما

دخلت على قلوبهم عقائد أخرى ساكت عقيدة
الإسلام في أفئدتهم ، وكان السبب في تمكّنها من
نفوسهم وإغنائها لنور الإسلام في عقولهم هو
السياسة - سياسة الظلمة وأهل الأثرة - روجت
ما أدخل على الدين بما لا يعرفه ، وسليت من
المسلمآماله ، وأخلدت به إلى يأس بجاور به
العجايزات ، فكان ما نراه الآن مما تسميه العامة
إسلاماً وهو ليس بالإسلام . ثم يعدّد الشيخ
الإمام مظاهر هذا الجمود في اللغة ، وفي النظام ،
والاجتماع ، وفي الشريعة وأهلها ، وفي العقيدة
، وفي التعليم ، وتلك علة نزول إن شاء الله . ثم
يذكر الشيخ الإمام رينان بحرية العلم في بلاد
الإسلام وانتقالها إلى أوروبا في الماضي ، واقتباس
المدنية الأوروبية من الإسلام . وأن الدين
الإسلامي كان يلزمه العلم ... إلخ آخر ما يسرده
في ذلك مما نقله عنه الدكتور محمد عمارة في
سفره الجامع لكنايات الشيخ الإمام .

ورينان قد طرح سؤالاً صار مألوفاً طرّحه من
المستشرقين حول مصداقية وجود فلسفة
إسلامية ، فالمسلمون عنده لم يفعلوا سوى أن
نقلوا الفلسفة اليونانية وصيغوها بصيغتهم .
ويربط ذلك بفكرته عن السامية : « فالفلسفة لم
تكن أبداً عند الساميين غير علم استعاروه من
الخارج تماماً ودون أن يضيفوا إليها إضافة كبيرة .
وكانوا مقلّدين للفلسفة اليونانية » ، إلا أنه يعود
فيقول : « إن ذلك أيضاً هو ما حدث بشأن
فلسفة المصور الوسطى ، فهي كذلك كانت

حالتها بمدرسة الإسكندرية في هذين القرنين ، وهي آراء تحتاج للردّ والنقد ، فهو : يخلط في كلامه بين فكرة العنصر والجنس (السامى) من ناحية ، وبين فكرة الإسلام بوصفه ديناً من ناحية أخرى ، ولذلك يترشح في الرأى بين إنكار وجود فلسفة «عربية» حينما يقصد العنصر والجنس ، وبين الإقرار بوجودها حين يقصد الإسلام كجماعة شاملة لأجناس عديدة ، من بينها الجنس الآرى (الفرس) . وهذا الاضطراب هو الذى دعا بعض الباحثين المعاصرين - مثل كورمان فى مقدمة كتابه « تاريخ الفلسفة الإسلامية » - إلى إثارة مشكلة زائفة وهى : هل ينبغى تسمية هذه الفلسفة عربية ، أو فلسفة إسلامية ؟ والمشكلة زائفة فعلاً لأن المدلول واحد ، فهى عربية لأن الكتب المؤلفة فيها قد كتبت باللغة العربية - إلا فى فى القليل النادر الذى لا يكسر القاعدة ، تماماً كما كتب ديكسارت و لايبنتس وكنط بعض مؤلفاتهم باللاتينية إلى جانب لغاتهم القومية ، ومع ذلك لم يقل أحد أنهم من رجال الفلسفة اللاتينية ! والفلسفة العربية إسلامية ، بمعنى أن أصحابها عاشوا فى دار الإسلام ، أى داخل نطاق العالم الإسلامى فى العصر الوسيط ، حتى ولو كان بعض منهم لم يعتنق الإسلام ديناً . كما أن ريثان يخلط - وهو خلط ما يزال مستمراً حتى اليوم ، بل وبلغ فيه كثيراً فى نصف القرن الأخير - بين الفلسفة وبين التفكير بوجه عام ، سواء كان لاهوتياً أو صوفياً أو ما أشبه ذلك . ومن رأى الدكتور

مقلدة ، ، معنى أنها لم تكن أصيلة ، فلماذا الهجوم على الفلسفة الإسلامية ؟ ويقول : إن الفلسفة لم تكن إلا عارضاً فى الفكر العربى والروح العربية . والفلسفة الإسلامية الحقيقية يتوجب البحث عنها فى الفِرَق الكلامية - القدرية ، والجبرية ، والصفائية ، والمعتزلة ، والباطنية ، والتعليمية (يقصد الاسماعيلية) ، والأشعرية ، وذلك كله ضمن علم الكلام ، والمسلمون لم يطلقوا عليه فلسفة ، فعلم الكلام لا ينصرف إلى البحث فى الحقيقة بشكل عام ، وإنما هو مناقشات تطرحها فرقة من الفِرَق بشكل فلسفى وليست كالفلسفة اليونانية ، وما يسمى فلسفة عربية ليس إلا قسماً محدوداً من الحركة الفلسفية العامة فى الإسلام ، فلا ينبغى لذلك أن نُخدع بهذا الاشتباه ، والمسلمون أنفسهم كادوا أن يجهلوا هذه الفلسفة العربية .

هذا هو ما قاله ريثان ، ومن رأى الدكتور عبد الرحمن بدوى أن ريثان لم يعدل عن رأيه رغم ما وجه إليه من نقد من الإسلاميين ومن غيرهم ، وخصوصاً هنرى ريتز ، ونشر هذا الكلام نفسه فى الطبعة الثانية من كتابه « ابن رشد والرشدية » ، وقرر : إننى مصمم على رأى أنه لم يسيطر على هذه الفلسفة اتجاه عقائدى كبير ، ولم يفعل العرب غير أنهم اعتنقوا مجموع المعارف اليونانية كما قبلها العالم كله - لا فرق - حوالى القرنين السابع والثامن . ويقول الدكتور بدوى تأسيساً على ذلك : أن ريثان ربط نشأة الفلسفة فى الإسلام بنشأتها عند السريان وما كان عليه

بدوى لذلك أنه يجب ألا نطلق اسم فلسفة إلا على التفكير العقلي الخالص الذي لا يعترف بملكية أخرى للتفلسف غير العقل النظري المخلص ، ولهذا لا وجه أبدأ لإدراج علم الكلام الرسمى والفِرَق الكلامية المختلفة التى تجول فى إطار النصوص الدينية ، وتستند إليها فى حججها - لا وجه أبدأ لإدراجها ضمن الفكر الفلسفى ، ولا بأوسع معانيه !

وأقول : إن ريمان - طبقاً لما يذكر الدكتور بدوى - كان يكتب مقالاته فى مجلة العالمين ، وجريدة المساجلات Journal de Débats ، وهى مقالات فى التاريخ الدينى وفى الأخلاق والنقد ، جعلته من كبار المستشرقين ، وكان قد ترأس البعثة الفرنسية إلى فينيقيا لاستكمال ما سبق ورصدته البعثة الفرنسية فى مصر خلال حملة نابليون إليها ، وذاع تقريره حتى نصّبوه بسببه أستاذاً للغات الشرق أوسطية القديمة ، فلو أنصفنا نقول إن ريمان ليس من مرتبة الفلاسفة ولكنه إلى النقد أقرب . ولذلك كانت ثورته على المسيحية أصلاً من باب النقد لأصولها الفيلولوجية ، وجعله نقده للمسيحية يرفض الأديان كلية ، وتأثير فى ذلك فيفيكتور كوزان ، وفضل أن يكون انتقائياً لا مذهب له إلا الإنسانية ، وقال مع هيردو : إنه يؤمن بأن الإنسانية منتطورة . وفيما طرحه من مساجلات لإثبات آرائه استخدم ريمان الجدال الهيجلى ، وأعلن أنه علمانى فُح ، وصارت نزعته عقلية علمية ، وطبق ذلك فى مجال دراسة الأديان

والحضارات والفلسفات التى قامت عليها ، وصدر له سنة ١٨٦٣ كتابه « تاريخ حياة المسيح » ، ينكر فيه أثرهته ، ويعرض عنه وجهة نظر إنسانية ، ويقول بصراحة إن المسيح ليس إلا إنساناً لا نظير له incomparable . ومع ذلك فلم يكن ريمان أصيلاً فى آرائه ، ولم يكن ما ينشره بطريقته الطائفة إلا فرقعات مدوية كما يقول نقّاده الأوربيون ، ولا قيمة لها أكثر من ذلك ، وكانت هذه الآراء ينقلها عن ملاحظة الألمان ، وخاصة شتراوس صاحب كتاب « حياة المسيح » ، إلا أنه فيما عرض استخدم المنهج التاريخى النقدي فكان بذلك رائد هذا المنهج فى فرنسا ، وأوغل فى استخدامه فى كتابه « أصول المسيحية » (١٨٦٦ / ١٨٩٣) فى ستة مجلدات . ويعتبر كتابه « مستقبل العلم L'Avenir de la science » (١٨٤٨) أفضل ما صنّف ، وفى اعتقادى أن فرح أنطون الذى كان ينشر أفكار ريمان قد قرأه ، وكان يكتب مقالاته من وحيه ، وكذلك فعل سلامة موسى من خلال فرح أنطون ، فشابع ريمان على أفكاره العلمية المستقبلية ، وأفاد سلامة موسى من تجربة فرح أنطون فلم يحاول أن يتقّده فى نقد الدين حتى لا يتصادم مع الأزهريين ، واكتفى بالتبشير بالعلمانية . وهناك فارق آخر ، فسلامة موسى لم يكن يرى أى مستقبل للفلسفة - مع أن ما كان يكتبه هو فلسفة - وكان يؤثر الكتابة فى العلم ، فى حين أن ريمان كان يرى أن الفلسفة هى المحصلة النهائية لكل

وعيه بذاته ، ويزداد تبعاً لذلك تحقق المثالي ويميز وسط الواقع ، وفي النهاية سيحقق الله . لا بوصفه غاية مبدعة ، ولكن كمشال حال في الإنسان ، بالتطور الكامل للوعي ، وبلوغه غاية الكمال في الجمال والتخفية ، ومن ثم فالعلم أقصى غايات البشرية ، وينبغي أن تتداوله وتتناوله لا من باب الاستطلاع أو الانسحاق بافضاله ، وإنما بروح دينية حقيقية . فهل فعل رينان ذلك وهو يتناول التاريخ الثقافي عند العرب ؟ هل تناوله بالقداسة التي يستحقها كتعبير ورائد من روافد العلم والمعرفة الإنسانيين ؟ وما قدمه العرب أو المسلمون في مجال الفلسفة كان إسهامهم الحضاري ، فحاشا قدم الأوروبيون في ذلك الحين ؟ بل إن عقيدة المسلمين لتتمثل في الإسلام وهو إسهامهم الحضاري الأكبر الذي لا يبلى ولا يتفادم ، فحاشا قدم الفرنسيون أو الأوروبيون ؟ - أقول الغيرة العرقية والحسد الأجناسي ، والغضب من الإسلام ! هذه هي حال رينان بالضبط !

مراجع

- Oeuvres Complètes d'Ernest Renan . Calman Lévy éditeur .
- Renan : Averroes et l'averroïsme . 1852 .
- : Vie de Jésus . 1963 .
- : Questions contemporaines . 1868 .
- : Dialogues et fragments philoso-

تعليم . ويقصد رينان من مستقبل العلم أن يحل العلم محل الدين . والعلم الذي يتحدث عنه هو المعرفة . وهو يؤمن بتطور العقل البشري . وتطور اللغات والديانات يشهد على تطور هذا العقل الذي هو مفتاح مستقبل البشرية . وشواهد التطور واقعية نكتشفها بالملاحظة ، وبالتجربة ، وبالنقد ، وبالحجج المنظم . ولقد صدق الدكتور بدوي عندما قال إن رينان في مجال الفلسفة كان متهاوناً ، وأنه خلط بين نشأة الفلسفة الإسلامية ونشأتها عند السريان ، وذلك ضمن رسالته للدكتوراه عن « ابن رشد والرشدية » ، و « الفلسفة المشائية عند السريان » ، فظن أن ما يصدق على السريان يصدق كذلك على العرب ، والحالتان مختلفتان تماماً . والأوفق أن نبحث عن رينان في المجال العلماني العقلاني ، وفي شواهد عن التطور ، وهي شواهد متداخلة لأسباب طبيعية تعمل وفق قوانين دائمة . والعالم عند رينان ليس فيه شيء يستعصى على الاكتشاف ، وما يبدو لغزاً من الألفاظ الآن سيتكشف يوماً أمام التقدم العلمي ، نستوى في ذلك العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية . وكل العلوم تاريخية ، بمعنى أنها تلقى ضوءاً بدرجة أو بأخرى على التاريخ القديم ، ولذلك فإن لواء الإمارة في مجال العلوم ينبغي أن يُعقد للتاريخ وليس للفلسفة . والتاريخ هو الشكل الضروري لعلم المستقبل . ودين الإنسانية الحقيقي هو العلم ، والعلم يتغير وفق قوانين التقدم ، والعقل البشري يجمع المعارف ويزداد

phiques . 1876.

: L'Avenir de la science . 1890.

- K. Gore : L'idée de progrès dans la pensée de Renan .

- René Berthelot : La Pensée philosophique de Renan .

رينوفييه «شارل بيرنارد»

Charles Bernard Renouvier

(١٨١٥ - ١٩٠٣م) فرنسي ، تعلم بمدرسة الهندسة بباريس وقت أن كانت تعج بشيعة سان سيمون ، واعتنق الاشتراكية ، وحاضره كونت وكورنوف ، وزامله لكبييه ، ورفض الاشتغال بالتدريس الجامعي ، وأصدر المجلة الشهيرة «العلم الفلسفي» L'Année philosophique ، (١٨٦٧) ، برؤج فيها لمذهبه الذي يسطه في سلسلة من الكتب بعنوان «محاولات في النقد العام الفلسفي» Essais de Critique Générale (١٨٥٤ - ١٨٦٤) تُعد أطول سلسلة من الكتب الفلسفية في التاريخ الفرنسي . وكان آخر كتبه «الشخصانية» Le Personalisme (١٩٠٣) .

ويقوم رينوفييه بمذهبه على فكرة التناهي في الأعداد ، ويُخضع العالم لقانون الأعداد ، ويترتب على ذلك أنه متناه ، ولما كان كل موجود متناه بالضرورة ، فليس يمكن القول بوجود لا متناه . ولما كان لكل عدد شخصيته المستقلة ،

فأيضاً لكل إنسان شخصيته التي تميزه عن غيره ، والتي لا يشبه فيها غيره ، والتي بها لا يمكن إدراجه في وعي جمعي أو إذايته في عقل كلي . والمعرفة هي خاصية كل فرد عارف ، وما يعرفه هو ما يعتقد ، وليس ثمة فارق بين المعرفة والعقيدة . والمعرفة نسبية ، لأنها تقع على نسب وعلاقات ، وهي معرفة بالظواهر ، ولكنه يعني على الظواهر قصور اسمها ، فليست توجد ظواهر وبواطن للأشياء ، والأشياء هي ما تظهر عليه . والأعداد مرتبة ، وترتيبها يعني نوعاً من العلاقة . وكل المقولات أشكال من العلاقة ، ولكنها العلاقة التي نكتشفها داخل إطار وعي الفرد . والإنسان يجاهد لتحقيق هدفه ، ووعيه يحتوي على القصدية والعلمية معاً ، ولابد أن العالم يحتويهما معاً ، حيث تحدد العلة المسار الذي سيتخذه الحدث ، لكن وجهته يحددها الشخص الذي يخصه ذلك الحدث ، وحيث تخرج النتائج من مسبباتها طبقاً للقوانين والمبادئ ، لكن الظاهرة - المادة أو الإنسانية ، تحدث حدثاً فيما تكون جزءاً منه ، ولا يمكن التنبؤ بما تحدثه في طبيعة الأشياء . وهذه هي العلاقة بين الحرية والجبر ، فالإنسان يدرك ، ولكن إدراكه ينظم في مقولات ، وحرية فقط في الاختيار بين المقولات وتقديم بعضها على بعض . ولا يمكن إثبات الحرية ، وإنما هي تتوقف على نوعية الشخص نفسه ، ونوعية إرادته ، وكلما تميز الفرد اتسعت حريته وصارت من صنعه ، وكلما تطابق مع الآخرين انتظم سلوكه ونضاءت حريته ،

رينوفييه

الآخرين ، وهو الصراع بين الأفراد والجماعات ، والحرب وسيلة يعوق بها فرد أو أفراد إرادة الآخرين ، وليست الديكتاتورية والعبودية والغزو إلا مناهت للشر ، وليس للخير إلا إقرار حرية الآخرين والعيش في سلام .

مراجع

- Renouvier : Science de la morale. 1869.

:Uchronie, l'utopie dans
l'histoire. 1876.

: Philosophie analytique de
l'histoire. 1876.

: Hamelin, Octave : Le Système
de Renouvier.

فالفردية والحرية مترادفتان ، والحرية مبدأ التفرد ، والفرد يضع مبادئه بفعل ذاتي تتداخل فيه إرادته . ولا تستحيل المبادئ على الشك ، وليس هناك يقين مطلق ، ولكن هناك أناساً موقنين . وليس هناك قائلون مطلق للتاريخ ، وإنما هناك قوانين متعددة لكل مرحلة دون سواها ، وأي فعل حر كان يمكن أن يكون خلاف ما كان ، وإنما البدايات الجديدة ينهض بها عظماء الرجال الذين يتخذون القرارات التي تحدد الطريقة التي يعيش بها الناس ، ويصدرون الأحكام الخلقية ، ويتصرفون ليحققوا ما يعتقدونه الصواب ، وإذن فالأخلاق ليست نتائج التاريخ ، لكنها مصدر التغييرات التاريخية . والشر هو ما يحد حرية

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

باب الزای

على نمط التربية التى نشأ عليها جون ستيوارت ميل. ولقد ربط زافيجنى القانون بروح الأمة *Volksgelst*، واعتبره تعبيراً عنها وعن إرادتها، وأنكر أن يكون منحة الحاكم، وشبّهه باللغة والأخلاق، فهى جميعاً عادات ومعتقدات فى وعى الأمة، ثم تنفصل وتصبح علوماً بتعمّد الحياة الاجتماعية. وظهور القانون مثل ظهور النحو فى اللغة، وظهور فئة المشرّعين كظهور فئة النحويين، وكلها أمور تجري وتنمو مع حركة المجتمع، وتنتج معها لغة القانون وجهة علمية، وتنشأ القوانين من مجال العادات ووعى الأمة إلى مجال الصيغيات التقنية ووعى المشرّعين، ويصبح المشرّعون هم ممثلى الأمة والمعبّرين عن روحها الجماعية، ومن ثم نرى القانون وقد أصبح له وجهان، الأول سياسى يرتبط بالوجود العام للشعب، والثانى تقنى، للقانون بمقتضاه وجود علمى مجرد، وبناء عليه يصبح من الضروري أن يتوفر المشرّع على القانون بروح تتميز من ناحية بحسّ تاريخى عال يدرك به الخصائص القانونية لكل عصر، ومن ناحية أخرى بحسّ نسقى يربط بين كل فكرة وقاعدة والنظام القانونى كله. وبهذه الروح يسيطر المشرّع على القانون، ويستطيع أن يضع له أساسه التاريخى، ويكشف عن المبدأ العام الذى يربط بين أجزائه، ويفصل بين ما يزال ينبض منه بالحياة وما عفا عليه الزمن، ومن ثم يصبح فى استطاعته أن يضع قانوناً قومياً يعبر عن روح الأمة تعبيراً صادقاً، الأمر الذى جعل البعض يستنكر بعد ذلك جواز وضع قانون عام

زاباتيللا يعقوب، Jacobo Zabarella

(١٥٣٢ - ١٥٨٩م) من كبار الشخصيين فى فلسفة أرسطو فى القرن السادس عشر، علم بجامعة بادوا، وقامت شهرته على كتاباته فى المنطق، وخاصة كتابه «فى المناهج» *De Methodis* الذى تحدّى به مدارس الفكر فى عصره. وظلت كتبه تدرّس بجامعة ألمانيا وإيطاليا لعدة أجيال بعد موته، وما تزال تحظى باحترام شراح أرسطو. وهو لا يهتم بالمسائل التى تخص اللاهوت، ومن رأيه أن المنطق ليس فرعاً من فروع الفلسفة، ولكنه أداة بحث كل العلوم.

مراجع

Herman Randall: The School of Padua and the Emergence of Modern Science.

زافيجنى، فريدريك كارل فون، Friedrich Karl von Savigny

(١٧٧٩ - ١٨٦١م) أبو المدرسة التاريخية فى القانون، وهى المدرسة التى بظهورها قضت على فلسفة القانون الطبيعى التى سادت لفترة وكانت تعتبر العقل الخالص هو المصدر الوحيد للقانون، ومهدت لظهور المدرسة الاجتماعية فى الفكر القانونى. وكان ميلاده بفرانكفورت بألمانيا من أبوين هاجرا من اللورين، وتينم فى الثالثة عشرة فكله صديق للأسرة تعهده بنوع من التربية

الزردشتية

Zoroastrismo; Zoroastrismus; Zoroastrisme; Zoroastrianism

ديانة فارسية قديمة، تُنسب إلى زرادشت، ويقال إن ظهوره كان في القرن العاشر أو التاسع قبل الميلاد في بعض الآراء، وفي القرن السادس أو الخامس قبل الميلاد في بعض الآراء الأخرى، وأنه ولد في أذربيجان ثم انتقل إلى فلسطين، واستمع إلى بعض أنبياء بني إسرائيل من تلاميذ النبي إرميا، ثم رجع إلى أذربيجان ولما تلمعن نفسه إلى اليهودية، فارتد إلى الأديان الفارسية. وتُشبه ولادته ونشأته ولادة ونشأة المسيح، فأنه قد مزج روحه بلين بقرة شربه ثور زرادشت فصار نطفة في رحم أمه، فقصدها الشيطان ليفسدها، لكن أمه سمعت من السماء يخلفها. وعندما وُلد تكلم في المهد وسمعه الحاضرون، ولما بلغ الثلاثين بعثه الله نبياً ورسولاً، ونُسبت إليه خوارق فهو يحيى الموتى ويُبرئ الأعمى، وله كتاب «الأليستا Avesta»، وتُشرحه «الزندانفستا Zend Avesta»، يقسم العالم قسمين، الروحي والجسمي، ويقسم الخلق إلى التقدير والفعل، والوجود إلى النور والظلمة، وأما الموجودات فينسبها إلى النور والظلمة معاً، أو أنها مغطورة على الخير والشر معاً، والعالم صراع بين القوتين، وسينتهي بانتصار إله النور أو الخير أهورا مازدا Abura - Mazda في آخر الزمان، ولذلك تسمى الزردشتية أحياناً باسم المازدية Mazda-

لكل البشرية ولا يقبل إلا بالقومية وحدها أساساً للقاتلون.

مراجع

- Savigny : Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. 1814.

: Geschichte des römischen Rechts Mittelalter. 7 vols. 1815-1834.

: System des heutigen römischen Rechts. 8 vols. 1840-1849.

- Adolf Stoll : Friedrich Karl von Savigny. 3 vols.

زارة بن أعين

(توفي سنة ١٥٠هـ) متكلم شيعي من الغلاة، وأصحابه يقال لهم الزرارية. قيل اسمه عبد ربه، وزرارة لقبه. قال بحدوث صفات الله تعالى، وقبل حدوثها له لأحيرة، فقد كان الله مُضْمَتاً، فلا يكون حينئذ حياً (سبحانه)، ولا عالماً، ولا قادراً، ولا سمياً، ولا بصيراً، والقدرية للبصرية نسجوا على منوال زرارة وقالوا بحدوث كلام الله، وعليه أيضاً نسجت الكرامية قولهم بحدوث قول الله وإرادته وإدراكاته. وكل هؤلاء من الشيعة

الزركلي

(١٨٩٣ - ١٩٧٦م) **خيسر الدين بن محمود بن علي بن فارس**، سوري الأصل، تبحر بالجنسية السعودية، ومولده في دمشق، وتعلم في بيروت وعلم بها، واشتهر بمجمعه الموسوعي الأشهر **الأعلام** لمشاهير العرب والمستعربين والمستشرقين في مختلف المجالات، ومن ذلك الفلسفة. ولاحظنا فيه إسهابه في الكتابة عن أهل الشام وإقلاله فيما يخص المصريين، وحيثما يكتب عن النابيين من المصريين فإنه ينسبهم إلى أصول غير مصرية، فإذا كان النابه مصرياً خالصاً أوجز عنه قدر الإمكان وحط من شأنه وقّل من أهميته، ولم يورد عنه إلا النزر اليسير، وأعمل الكثيرة الغالبة من أعلام علماء مصر وفنانيها ومفكرها وفلاسفتها، وهو ما ألفت النظر إليه وأتبه عنه.

زكي الأرسوزي

(نحو ١٩٠٠ - ١٩٦٨م) **سوري**، من مواليد اللاذقية، وتوفي بدمشق، فلسفته تاريخية، يقول **بالبعث القومي**، ويؤمن بأن التاريخ دورات، وأن الأمم تمر عبر تجارب وأزمان من الطفولة والشباب والكهولة، ثم لتعود دواليك، ولا تموت أبداً، وأن اللغة هي سجل الأمة، والأمة

ism. وأطلق عليها الإسلاميون اسم **المجوسية**، والمجوسية اسم ديانة عبدة النار، وكان زرادشت قد اعتنق عبادة النار أيضاً، وانتشرت بيوت النار في كل أنحاء الإمبراطورية الفارسية، ومن ثم أصبحت المجوسية اسماً لكل الديانات الفارسية ومنها الزردشتية. وعندما تحدّث الإسلاميون عن الزردشتية صوّروها في صورة الملة التي تدعو إلى التوحيد، كذابهم حتى عندما تحدّثوا عن الفلسفة اليونانية، ومن ثم ظن المستشرقون أن هناك تشابهاً بينها وبين الإسلام، والحقيقة أن الزردشتية أشبه بالمسيحية، وكلاهما واضح فيه الغشوي، ولقد قضى عليها الإسلام في القرن السابع الميلادي، لولا بقايا من الزردشتيين فرّوا من فارس إلى الهند، وبميشون في قسّمها الشرقي وحول بومباي، وبُدغون البارسيين **parsis**، وهو تحريف لاسمهم الأصلي الفارسيين. وكان للزردشتية تأثير كبير في الطوائف الباطنية من قرامطة وحشاشين وغيرهم، واعترفت بها البهائية وأدعت أنها عثرت في الزانداقتا على بشارات بظهور الباب البهاء. ويقال إن زرادشت مات مقتولاً في السابعة والسبعين من عمره.

مراجع

- Zend - Avesta, translated by J. Darmesteter in F. Max Müller ed., Sacred Books of the East.
- Zachner, R.C.: The Dawn and Twilight of

العربية كانت من خلال لغتها، ويكون بعثها كذلك من خلال هذه اللغة، فالمعاشية للمفردات والمعاني من جديد تبع الحياة في الأمة وتعيدها إلى سابق أمجادها.

والأرسوزي من أسرة بورجوازية، وكان أبوه يشتغل بالمحاماة، وتعلم في أنطاكية وقونية وبيروت، واشتغل بالتدريس، ودرس الفلسفة في السوربون، وكان من أساتذته إميل برهيه وچورج دوماس، وخاض الثورة على الاستعمار الفرنسي، وعندما ضمت تركيا الإسكندرونة إليها هاجر من أنطاكية، وعانى طويلاً في المهجر، وله الكثير من المؤلفات، منها «العقيدة العربية في لسانها» (١٩٥٤)، و«بعث الأمة العربية ورسالتها إلى العالم» (١٩٥٤)، و«الأمة العربية: ماهيتها ورسالتها ومشاكلها» (١٩٥٨)، و«اللسان العربي» (١٩٦٣)، و«الجمهورية المثلى» (١٩٦٥). وبسطق الأرسوزي على تجربة الأمة العربية اسم التجربة الرحمانية، ومن رأيه أنها أمة إلهية، وأمة رسالة وبلاغ، ودورها في تاريخ العالم ليس كدور غيرها من الأمم التابعة في لسانها وروحها. حيّاك الله وأوسع في رحمته لك!

الزروانية

Zurvanismo; Zurvanismus; Zurvanisme; Zurvanism

فلسفة أو ديانة الموحس عبدة زروان، فهو الإله

عندهم، ومنه خرج أهرمن (إيليس) وهرمز (جبريل)، والاول كان عندما شك زروان في علمه وانغم أو اهتم لذلك، فكان أهرمن من الهم أو الغم وجاء خبيثاً، والثاني حدث من علم زروان فجاء خيراً، واتخذ بعض الناس إلهاً وعبده، وتقابل إله الشر وإله الخير، ثم تصالحا على أن تكون السلطة لإيليس على الأرض مدة ستة آلاف سنة، ولذلك فالتناس في البلايا والفتن والحزاي والمحن إلى انقضاء المدة، ثم يعودون إلى النعيم الأول. وضارت الزروانية ديناً صريحاً في عهد بزرجر الثاني في الدولة الساسانية (٤٣٨ - ٤٥٧ م).

الزغفراني

وأصحابه يقال لهم الزغفرانية، وكان الرئي. ويتبع الحسين بن محمد النجار، ومن رأيه أن كلام الله غيره، وكل ما هو غير فهو مخلوق. وكان يقول الكلب خيرٌ من يقول كلام الله مخلوق! فكان يناقض بآخر كلامه أوله! ويبدو أنه كان محباً للشهرة، وأنه كان يطبق المثل المعروف خالف تعرف. وبلغ من حبه للشهرة أنه كان يكثر أناساً ليسبوه في مواسم الحج ليسال الناس من يكون هذا الذي يسبونه؟ ولما توفي لم يكن أتباعه يأكلون الزبيب لأنه كان يحبه، فكيف يأكلون محبوبه؟ مسفة!

الزنجاني «أبو عبد الله»

(١٨٩١ - ١٩٤١م) مولده ووفاته في زنجان، وتعلّم بالنجف، وكان عضواً مراسلاً للمجمع العلمي العربى بدمشق، وله فى الفلسفة «بقاء النفس بعد فناء الجسد»، و«الفيلسوف الفارسى صدر الدين الشيرازى»، و«فلسفة الحجاب». وفلسفته إسلامية مثالية.

الزنجاني «عبد الكريم»

(١٨٨٧ - ١٩٦٨م) مجتهد شيعى إمامى من علماء النجف، ومولده ووفاته بها، وكان جده قد هاجر إلى زنجان فنُسب إليها. وله فى الفلسفة «إبن سينا»، و«الكندي»، و«فرووس فى الفلسفة»، و«الوحدة الإسلامية والتقريب بين مذاهب المسلمين».

الزهاوى «جميل صدقي»

(١٨٦٣ - ١٩٣٦م) شاعر عراقي ينحدر من شعره منحنى الفلاسفة، مولده ووفاته ببغداد، وكان أبوه مفتيها، وبته بيت علم، وأصله كردى، وأجداده من السليمانية، ونسبة الزهاوى إلى زهاوى وهى اليوم من أعمال إيران، وكان ينظم الشعر بالعربية والفارسية، وعلم الفلسفة الإسلامية فى المدرسة الملكية بالآستانة، وكتب عن نفسه أنه كان يُسمّى «المنجون» فى صباه لطيفه الشديد، وأطلقوا عليه «الزنديقى» فى شيخوخته. ومن

مؤلفاته فى الفلسفة «الكائنات»، و«المجاهدية وتعليقها»، و«المجمل مما أرى»، و«الدفع العام والظواهر الطبيعية والفلكية» وترجمة «رباعيات الخيام»، وكان اختياره لهذه الرباعيات لمنحهاها الفلسفى الواضح. وشعره كثير يناهز العشرة آلاف بيت. ويقول الزهاوى إن ما يكتبه شعراً أو نثراً هو أفكار فلسفية يتساءل فيها عن حقيقة وجوده: ماذا يكون؟ وما هو أن يوجد؟ ولم هو موجود؟ ويؤمن الزهاوى بخلود النفس، فالمرت لا يلحق إلا البدن، والنفس لا تموت، والموت ليس نهاية الوجود، وأجزاء بدنه التى يخترمها الموت تتفرق وتنتشر وتختلط بسائر أجزاء المادة الموجودة فى الكون، وأما النفس فلا تنعدم، وإحساسه بالوجود مستمر مع وجوده النفسى، وهذا الإحساس بوجوده لأنه إحساس قديم، وهو يستشعر أنه عجز فى عمر الوجود، فهو أقدم من الجسد، أو أن نفسه أقدم من الجسد أو المادة، والمادة تُستحدث وتشكل ولكن النفس باقية ولها هويتها وتفردها. ولو كان الوجود مادة بحتة فماداً عن الفضاء، يقصد الخواء le vide - هل هو موجود أم غير موجود؟ والفضاء منذ كان فقد كان الزمان، وسبق ما بقى الزمان، بل إن الفضاء مستمر الوجود، والاستمرار هو الزمان. والزمان كالفضاء فسهة تضم كل الكائنات، فلا شئ إلا ويجرى عليه الزمان، والزمان يشمل الفضاء، والمادة أهم ما يبحث فيه الإنسان من مسائل الفلسفة، لأنه منها وعائد إليها، وكل الكائنات فى الوجود من

نوع المادة، والمادة تتمدد في الفضاء وتتحيز. والأثير مادة تملأ الكون يتحرك فيها النور والحرارة. والحياة مظهر من مظاهر المادة، وهى قوة دافعة فى المادة، والموت وجمع الأحياء لحالة الجماد التى للمادة، والحياة فترة بين موتين، والإنسان المفتر مثله مثل سائر الحيوان كان قبل وجوده جماداً، وجماداً يستحيل بالموت، والموت تعطل للأعمال الحيوية، والكون يمر فى دورات من التعطل والجمود ثم الحياة، ثم التعطل والجمود، وما كان مستقبلاً يكون غداً حاضراً ثم ماضياً، ولا موت فى الحقيقة فى الزمان مهما طال أو قصر، والإدراك لا يكون إلا عندما تدب فيها الحياة، ثم يكون الموت بأن تستحيل مادة، ثم تستحيل المادة إلى أحياء، وإنما إذا عدنا لانتخطر حالتنا الأولى التى جبرت عليها حوادث وجودنا فى دوراتنا الأولى، فإذا كان الواحد منا يعاني الفقر والمصائب فى دورة، فإنه سيجرب التمتع والراحة فى دورة أخرى، وهكذا تتراوحنا دورات من اليأس والعسر، والإيمان والإنجاد، والشك واليقين، والحرب والسلام، فلا بأسفن أحد على حاله ولا يفرح، ومن منافع هذا رأى أنه يوجب رافة الناس بعضهم ببعض، ومعاونة الواحد بالآخر معاونة أتم، فتخفف المصائب لاعتقادنا أن حال كل أحد فى بعض الأدوار غير حاله فى أدوار أخرى وهكذا. وهذه هى المساواة الحقيقية التى طالما تمناها الفلاسفة ونشدها القوضويون فلم يدركوها. وأنت عين غيرك، فالإنسان أو الحيوان ليس أجزاؤه التى تشبذل، فالإنسان أو الحيوان باقى

مدة حياته، وموارده المؤلفة له فى تبدل مستمر، وعينتك ليست حركاتك، فعينتك تخرج من بناء أجزائك وتدخل فى بناء أجزاء غيرك من المواد، وأنت باقى على حالك، وانحسفت أنك اختلفت عما كنت عليه قبل عشرين أو خمسين سنة مع أن عينتك لم تنزل موجودة، فإذا كنت عين الرجل الأول الذى كان قبل خمسين سنة مع التغير المشاعر فبك، فلم لا يكون الناس الذين يشبهونك عينك أيضاً؟ ويخلص الزهاوى أن يثبت بذلك وحدة الوجود. ويقول إن وجود الحياة على الأرض من طبيعة مواد الأرض، فهو له بات محمولاً على ظهر الرجم من عوالم أخر، والحياة صفة لازمة للمادة لا تفارقها، ولا شك فى صحة مذهب النشوء والارتقاء. ويقول الزهاوى عن الاشتراكية إن فيها غلواً لأنها تقتل الرغبة فى العمل والتبريز على الأقران فى معترك الحياة، والاشتراكيون يحملون بالمساواة التامة وذلك تباها الطبيعة فى الأشياء، والنزاع للبقاء سنة فى الحياة. ومن شره فى ذلك يخاطب نفسه:

يا فؤادى علا من عاداك من بعد الوداد

وإذا واليتهم يوماً فما أنت فؤادى

☆☆☆

أيها الناس وداعاً لكم منى وداعاً

أيها الناس أنا اليوم جدار يتداعى

☆☆☆

عادة الدهر فلا تفرح ولا تحزن لحالي

هي ان تبتغي اياماً وتُسود ليلالي

☆☆☆

رضي الموت وما انكر ان لاقى الحتوفا

هكذا يفعل من كان لعمرى فيلسوفا

○○○

الزهد

Ascetismo; Askese; Ascétisme; Asceticism

أسلوب في الحياة يوجب على الآخذ به التناكر
للدنيا والإعراض عن الشهوات. والزهد منه
الجزلي حيث يعزف الزاهد عن الملذات ويتمتع
نفسه بالفضائل، ومنه الكامل الذي يتجرد فيه
الزاهد من كل العروض ويعصم نفسه عن كل
افتتان، ومنه المتخفف الذي يستكفي فيه الزاهد
من متاع الدنيا بالضروري، ومنه المتزمت الذي
يزهد فيه الزاهد في نفسه كل رغبة ويتجرد عن كل
أهل ومال.

وتنسب أقدم الاخبار الزهد لأهل الهند
والصين. وكان الفيشاغوريون والكلبيون
والرواقيون الإغريق من الزهاد، ونسب الفلوطيين
إلى الجانب الزاهد من فلسفة أفلاطون، ووضع
الفديسون أثاناسيوس، وجريجوري النيساوي،
وأمبروز وأوغسطين قواعد الزهد المسيحي في

جمعوا من ساكني الأكواخ أموالاً دثوراً

وأثروا في جانب الأكواخ يبتون القصورا

☆☆☆

اجعل البأساء مقياساً لسراء الحياة

وانظر الأكواخ في جنب القصور الشاهقات

☆☆☆

أيها الشيعان! ما قولك في الناس الجباة؟

أترى ان لهم في أرضهم حق المساعي؟

☆☆☆

أيها العدل لقد بان عزائي يوم بنتا

أنا أدعوك ولا تاني فقل لي أين أنا

☆☆☆

لا تبن عني مساءً عندما الشمس تغيب

فكلانا أيها الحق ببغداد غرب

☆☆☆

قتلوا الحق وواروه بعيداً ثم عادوا

تكلتهم أهمهم ماذا بهذا قد أرادوا

☆☆☆

نيسوا القبر الذي كان به الحق دفيناً

وإذا الحق به في رقدة يفضي الجفونا

☆☆☆

كان يعيش على ما يلتقط من النوى ويتصدق بشيائه حتى لكان يجلس عرباتاً، والحسن البصري (المتوفى سنة ١١٠هـ)، وهو الذي عرف الزهد فقال: «إن رأس ما هو مُصلِحُك ومُصلِح به على يدك: الزهد في الدنيا، وإنما الزهد باليسقين، واليقين بالتفكير، والتفكير بالاعتبار، فإذا أنت تفكرت في الدنيا لم تجد لها أهلاً أن تسبغ بها نفسك، ووجدت نفسك أهلاً أن تكرمها بهوان الدنيا، فإما الدنيا دار بلاء ومنزل غفلة».

زوبري «زافير» Xarier Zubiri

أونتولوجي مسيحي، ولد في سان ساستيان (١٨٩٨) وتعلم بروما ومدريد وفرانكفورت، وعلم بمدريد وبرشلونة، وترجم هايدجر إلى الإسبانية، وتعلم على أورتيجا، ووصف بأنه وجودي مسيحي، وهو يقول: إن العلوم الطبيعية غير مُشبعة، والفلسفة هي الوحيدة القادرة على إعطاء الإنسان نظرية في الوجود، وأنه من خلال هذه النظرية التي لا يمكن للعلماء الوضعيين أن يقيموها من الوقائع الوضعية، يستطيع العلماء أن يحلوا المشاكل التي يواجهونها الآن. وهو يضيف على فلسفة هايدجر مبدأ الارتباط *religation* من الفعل الثلاثي *religare* بمعنى يربط، وربما كان هو الأصل الذي اشتقت منه كلمة دين *religion*، والإنسان لم يَلْقَ به في الوجود كما يقول ملاحدة الوجوديين،

القرون الوسطى. ولا يوجد في الفلسفة الحديثة زاهد إلا شوبنهاور. وفي الإسلام كان النبي ﷺ إمام الزاهدين، فمن أبي هريرة أنه «كان يمر بالرسول لله ﷺ هلال ثم هلال لا يوقد في شيء من بيوت ناره، لا لحب ولا لطبخ». قالوا: وبأي شيء كانوا يعيشون يا أبا هريرة؟ قال: بالأسنوفين: الثمر والماء».

وكانت أقدم حركات الزهد في الإسلام ما روي عن أهل الصفة، وكانوا جماعة من فقراء المسلمين يحضون أوقاتهم في تفهم القرآن، ويعيشون على ما يقدمه إليهم المسورون من طعام، ولهذا أطلق عليهم اسم «أصفياء الإسلام»، وفيهم نزل القرآن «ولا تطرد الذين يدعونهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» (سورة الانعام الآية ٥٢). وكان منهم أبو فراس الفخاري، وسلمان الفارسي، وبلال بن رباح، وعمار بن ياسر، وصهيب الرومي، وخباب بن الأوت. وكان من أوائل الزهاد من الصحابة أبو السدوداء (المتوفى سنة ٣٢هـ)، وهو للقاتل: «لو تعلمون ما أنتم رايون بعد الموت لما تكلمتم طعاماً على شهوة، ولا شربتم شرباً على شهوة، ولا دخلتم بيتاً تستظلون فيه، ولخرجتم إلى الصدقات تضربون صدوركم، وتبكون على أنفسكم، ولوددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل»، وعمران بن الحصين الخزاعي (المتوفى سنة ٥٢هـ)، وكان من أشد المسلمين صبراً على الآلام، وأوليس القرنين (المتوفى سنة ٣٧هـ) أعنى الزهاد في الدنيا حتى

زينون الكتيومي

وكان من مذهبه: جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل. وقد خرج عليه شيعة الكوفة عندما سمعوا هذه المقالة منه، وعرفوا أنه لا يتبرأ من الشيخين، وسميت لذلك **القصة**، وقتلوا زيناً وصلبوه سنة ١٢١ هـ، وانقسمت الزيدية إلى ثلاث طوائف هي: **الجارودية** و**السليمانية** و**البترية**.

زينون الكتيومي

**Zenon aus Kitium; Zénon de Citi-
um; Zeno of Citium**

(نحو ٣٣٦ - ٢٦٤ ق.م) ويسمى زينون الرواقى لأنه مؤسس الرواقية، وكانت تسمى الزينونية، ثم سُميت الرواقية لأنه كان يحاضر تلاميذه في أحد الأروقة، فسما الرواقيين، ويسمى الإسلاميون أصحاب المظلة، أو أصحاب الاصطوان.

وُلد زينون بمدينة كتيوم، من أعمال قبرص. وكان أبوه تاجراً يؤم أثينا ويشتري الكتب ليقرأها ابنه. وفي سن الثانية والعشرين قُدم إلى أثينا واستمع إلى معلمها، ويقال إن قدومه تصادف مع قدوم أبيقور والدعوة إلى فلسفة اللذة، فابترى زينون يعارضها بالدعوة إلى الفضيلة بوصفها الخير الأحَد، وإلى قانون الطبيعة أو اللوغوس بوصفه القوة الفعالة في الكون. وكان زينون عكس أبيقور، خشن الطبع والجلف، يأكل الطعام

ولكنه مدفوع بشيء يُحسُّه دائماً كمالانزمام، يفرض عليه أن يختار وأن يحقق ذاته. وهذا الشيء هو الله الذى نرتبط به، وهذا الارتباط بالله هو أصل الوجود، وهو البناء الأونتولوجي للشخصية.

مراجع

- Zabiri : Essayo de una teoria fenomenologica del juicio. 1944.

: Cinco lecciones de filosofia. 1963.

زيد بن الأصغر

متكلم من الخوارج؛ وأصحابه يسمون **الصُغَريّة** لأنهم صُغُر الوجوه لكُفَرهم، أو أنهم **الصُغَريّة** من الصُغر لأنهم بلا دين، وهلك زيد سنة ٦٧ هـ، قال: يجوز التقيّة في القول دون العمل، والمعصية الموجبة للحد لا يمسى صاحبها إلا بها، ولا يقال كافراً إلا لصاحب ما لا حد فيه لعظمته كترك الصلاة والصوم.

زيد بن علي بن الحسين

متكلم من الشيعة، وأتباعه هم الزيدية، ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة، ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم، وصاروا من المعتزلة لما تتلمذ زيد على وأصل بن عطاء رأس المعتزلة ورئيسهم،

نيحاً، ولا يشرب إلا الماء الفُراح، ولا يبالي بالحر أو البرد أو المطر. ومن الصعب أن نغير إسهام زينون من إسهام تلميذه إقليدس، أو خليفته على الرواقية إقرميسوس. ويقال إنه كتب «المجمهورية Polliteia» يصور بها دولة مثالية عالمية، ليس فيها قانون لأنها لا تعرف الجريمة، ولا تعرف الطبقات، ولا الدعة، ولا الكراهية، ويسودها الحب، وسكانها من الناس العاديين.

مراجع

- Diogenes Laertius : Lives of Eminent Philosophers. vol. II, Book 7.

زينون الإيلي

Zenon von Elea; Zénon d'Élée;

Zenon of Elea

(نحو ٤٩٠ - ٤٣٠ ق.م.) تلميذ

بارمنيدس، وُلد بإيليا جنوب إيطاليا على ساحلها الغربي، وكانت ثغراً يونانياً إغريقياً، ولا تعرف عنه سوى ما أورده أفلاطون من أنه وضع كتاباً واحداً يدافع به عن معلمه ضد الفيشاغوريين، وأنه كان أول من استخدم المجلد، وساق حججه المشهورة ضد الكثرة plurality، والحركة motion، مؤداها:

١ - أن الكثرة إذا كانت حقيقية فوجب أن تكون كما هي لا تزيد ولا تنقص، لكنها إذا بقيت بدون زيادة ولا نقصان فإنها تكون محدودة وليست

كثرة. ٢ - وإذا كانت الكثرة موجودة حقيقة فإنها تكون لا متناهية، بمعنى أنها كثرة اتحاد، والآحاد تفصل بينها أوساط، والأوساط تفصل بينها أوساط، وهكذا إلى ما لانهاية.

واشتهر زينون بحججه الأربعة ضد الحركة، عرفت الأولى باسم حجة المضمار أو حلبة السباق the race - course argument: مؤداها أن العداء لا يمكنه أن يصل إلى غايته إلا يقطع المسافة إليها، ونصف النصف وهكذا إلى ما لانهاية، واللاتهية ممنعة، ومن ثم فالحركة ممنعة. والحجة الثانية تُعرف باسم حجة أخيل the Achilles argument: تفترض أخيل أشهر العدائين يسابق سلفه، وأن السلفه متقدمة عليه قليلاً، فإذا أراد أخيل أن يلحق بالسلفه فإن عليه أن يقطع المسافة أولاً إليها، وهو لن يفعل أبداً، لأن عليه أولاً أن يعبر هذه المسافة إلى منتصفها، وأن يعبر قبل ذلك ربع هذه المسافة، وهكذا إلى ما لانهاية.

تماماً كما حدث في حجة المضمار. والحجة الثالثة تُعرف باسم حجة السهم the arrow argument: ومؤداها أن السهم لا يتحرك في مكان ليس فيه، ولا يتحرك كذلك في المكان الذي هو فيه، لأنه موجود في مكان مساره، وكل شيء يبقى ساكناً عندما يوجد في مكان مساره لنفسه، والسهم الطائر يوجد دائماً في المكان الذي يتواجد فيه، ولذلك فهو ساكن دائماً. وتُعرف الحجة الرابعة باسم الجاميع المتحركة the moving blocks argument.

زينون الإيلي

وهذا خُلف، وإذن فالحركة وَهم، كما أن الكثرة وَهم كما سبق.

وحُجج زينون أغياليط، وكانت شهرتها لسخافتها، لكنها استشارت الفلاسفة في ذلك الوقت للردّ عليها، وانبروا من ثَمَّ يحلّلون معاني الامتداد والزمان والمكان والحركة.

أما الإسلاميون فعرفوا زينون، وقَدّم لنا ميشر بن فاتك وصفاً طيباً لحياته، واعتبره مؤسس المدرسة الميغارية، وذكره الشهرستاني باسم زينون الأكبر، وكان زينون الإيلي يُدعى فعلاً زينون الأكبر، ولكنه نُسب إليه أقوالاً لم يقلها.

مراجع

• Lee, H.D.P.: Zeno of Elea

وتسمى أحياناً حجة الملعب **stadium argu-ment**: وتفترض ثلاثة مجاميع، كل مجموعة مؤلفة من وحدات أو نقط أربع، تُصطَف في توافر في ملعب، الأولى ساكنة في المنتصف، والثانية والثالثة متحركتان وتتجهان بسرعة واحدة في اتجاه بعضهما عبر الساكنة، فإن النقطة الطرفية في أي من المجموعتين المتحركتين تقطع المسافات بين النقاط المؤلفة لها في زمن هو نصف الزمن الذي تقطع فيه المسافات بين نقاط المجموعة الساكنة، فمع تساوي المسافة بين وحدات المتحركة ووحدات الساكنة، إلا أن الحركة تقطع الأولى في نصف الزمن الذي تقطعه فيه الثانية، أي أن المسافة المتساوية تقطعها في زمن (في حالة المتحركة)، وفي ضعف هذا الزمن (في حالة الساكنة)، فيكون نصف الزمن مساوٍ لضعفه

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

باب السنين

صالحتان في مجالهما، كما أن الأدبان تعابير
رمزية نسبية.

مراجع

- Sabatier: Les Religions d'autorité et la religion de l'esprit. 1903.

سارتر «جان بول» Jean - Paul Sartre

أبرز المتحدثين باسم الوجودية الفرنسية في
الفلسفة والأدب والمسرح والرواية. وُلد
بباريس سنة ١٩٠٥ وتوفي سنة ١٩٨٠، أبوه
مهندس بحري مات في الهند الصينية وسارتر في
الثانية من عمره، وتزوجت أمه وهو في الحادية
عشرة، وكفله جده لأنه كان معلماً مشهوراً
للسنة الألمانية، وكانت مربيته ألمانية، وتخرج من
مدرسة المعلمين العليا، ولم يكن مبرزاً في
الفلسفة، وأعاد السنة النهائية، واشتغل مدرساً
ثانوياً للفلسفة بالأقاليم، وكانت سيمون دي
بوفوار زميلته في الدراسة، وقرا هوسرل فسافر
إلى برلين وفرايبورج ليتلمذ عليه لمدة عامين
(١٩٣٣ - ١٩٣٥)، وعاد مدرساً ثانوياً،
واستدعى للتجنيد، ولم يكن نظره ولا صحته
تساعدانه على التجنيد، ووقع في الأسر، ونُقل
إلى معسكرات الاعتقال في ألمانيا، وعاد إلى
باريس بعد توقيع الاستسلام، ولكنه انضم إلى
المقاومة السرية، وشارك البير كامى وميرلو
بونتي، وكان يكتب المنشورات السرية والمقاومات

ساياتير «أوجست» Auguste Sabatier

(١٨٣٩ - ١٩٠١) أكبر اللاهوتيين
الفرنسيين البروتستانت تأثيراً في الفكر الديني في
أوائل القرن العشرين، وشهد له البروتستانت
والكاثوليك بالنجاح في التوفيق بين مبادئ
الدين ومقتضيات العلم. وكان معلماً للعقائد
في ستراسبورج، وعميداً لكلية اللاهوت
بباريس. أهم كتبه «معالم الفلسفة الدينية
Esquisse d'une philosophie de la religion
(١٨٩٧)، و«نحو نظرية نقدية في المعرفة
الدينية Essai d'une théorie critique de la connaissance religieuse
(١٨٩٩)، وأطلق
على فلسفته اسم الترميزية النقدية، لأنه اعتبر
الدهانات والمعتقدات والمذاهب والنحل والاساطير
الدينية محاولات رمزية للتعبير عن التجسمة
الدينية، بإظهار باطنها، والتعبير عن الأبدى فيها
بالزمني، وعن وقائعها الروحية بالصور الحسية،
وهو تعبير تحكمه المستويات العلمية والفلسفية
للعصر ولدى المتصدين له، ومن ثم نجد من ناحية
أن الترميزية الدينية القديمة تقصر عن إرضاء أهل
العلم والفلسفة حالياً، لأنها لم تعد مواكبة
للتقدم العلمي والفلسفي، ومن ناحية أخرى فإن
العلم والفلسفة مهما تقدما فإنهما لن يبلغا
الحقيقة المطلقة، ولكن يضمننا أن الله يعيش في
وعى الإنسان وليس في المذاهب والأديان، وأن
حاجة الإنسان إليه وتجربته الدينية هما خير برهان
على وجوده، وأما العلم والفلسفة فهما سيلتان

وأخذ سارتر على الماركسية أنها تُلغى الذاتية الإنسانية باسم النظرة الموضوعية، مع أن الموضوعية قيمة مطلقة بضيغها الماركسي على نظره الذاتية. وأكرر عليها أن تقزم بوجود حركة جدلية في الطبيعة، بها يصير الجهد إلى ضده ليندمج في مركب آخر، مع أن المادة عاطلة وتمجز أن تخلق شيئاً بذاتها. واستنكر أن يكون الجهد المادي قانوناً عاماً يحكم الطبيعة والتاريخ والفكر، لأن ذلك يعنى أن التاريخ يتحقق خارجاً عنا ودون حاجة إلينا. ويعتمد سارتر بشدة على النقد، ويعتمد معظم أفكاره من الفلاسفة الذين يتعرض لأعمالهم بالنقد، ويكاد يقتصر تراثه الفلسفى على فلاسفة العقلانية والمثالية من ديكارت حتى كنت، ومن هيجل حتى هوسرل وهايدجر، ويبدو واضحاً تأثيره العميق فى مراحل حياته بهوسرل أولاً ثم بهيدجر وهيجل، وأخيراً بكارل ماركس. ولقد بسط أفكاره فى كتب كانت معالم لتصورات ثلاثة فى حياته، وفى الصور الأول كان سيكولوجياً ظاهرياً، نشره «تعالى الانا» *La Transcendence de l'Égo*، (١٩٣٦)، وه نحو نظرية فى الانفعالات *Esquisse d'une théorie des émotions*، (١٩٣٩)، وه الخيالى: *السيكولوجية الظاهرية للخيال* *L'Imaginaire: psychologie phénoménologique*، وفى الطور الثانى كان أونتولوجياً ونشره *الوجود والعدم: بحث فى الأونولوجيا الظاهرية* *L'Être et le Néant: Essai d'ontologie*

والرواية والمسرحية برؤية جديدة أذاعت الوجودية حتى أصبحت موضة باريس، واتخذت طابعاً سياسياً التزامياً، وكانت علماً على أدب المقاومة والمواقف، أشهرها فى الرواية «*الفشيان* *La Nausée*»، ورابعية «*دروب الحرية* *Les Chemins de la liberté*»، وفى القصة «*الحائط* *Le Mur*»، وه «*الحجرة* *La Chambre*»، وفى المسرحية «*الذباب* *Les Mouches*»، وه «*جلسة سرية* *Huis Clos*»، وه «*الموسى المحترمة* *La Puissance respectueuse*»، وه «*الأيدى القسذرة* *Mains sales*»، وه «*الشیطان والرحمن* *Le Diable et le bon Dieu*»، وه «*سجناء الطورنا* *Sequestrés d'Altona*»، برز بها كداعية للحرية وخضم لدود للحزب الشيوعى، ومنحوه جائزة نوبل للآداب، ولكنه رفضها لأنه اشتم منها استغلال موقفه ضد الشيوعية، وأصدر مجلة «*العصور الحديثة* *Les Temps Modernes*»، وحاول إيجاد حركة سياسية جديدة تكون نواة لحزب يسارى يبدل عن الحزب الشيوعى، يستقطب به المثقفين والعمال، وأصدر صحيفة «*اليسار* *La Gauche*» كل أسبوعين، كانت منبراً للحرية وملأناً للمضطهدين، ووقف من الإرهاب الفكرى والتصفيات الجسدية فى الاتحاد السوفيتى وانجر مواقف لانتسنى، ورغم أنه كان ضد بعض المواقف العينية للحزب الشيوعى، وضد بعض المفاهيم فى الماركسية، إلا أنه كان يعتبرها فلسفة العصر، لأنها رؤيا الطبقة العاملة التى تتطور بسرعة وتسير نحو فرض نفسها.

والوجودية ليست في الأصل مذهباً، بل إنها تنمرد على المذهب، لأنه لا يمكن أن يكون ثمة مذهب للموجود، فالوجود، بما هو، حياة وليس موضوعاً للتفكير، وقضايها الإنسان لا يمكن أن تكون معان مطلقة، بل هي مشاكل عينية، وفارق بين الموت مثلاً كموضوع وبين «إنى أسوت»، والأولى قضية عامة، والثانية مشكلة فردية، والفرد يقف مواجهاً للمعنى العام، والفرد ذات، والذات يقابلها العالم الخارجى والغير، والوجود في أصله هو وجود الذات المفردة وليس الوجود على إطلاقه، والإنسان يوجد أولاً ثم تتحدد ماهيته من بعد، فالوجود يسبق الماهية، وهو حر في اختيار ماهيته داخل حدود النوع الإنسانى، فهو لا يستطيع أن يختار أن يكون زهرة أو حصاناً. والاختيار هو اختيار لموقفه، أن يكون جبلاً أو شجاعاً، عاملاً أو ثورياً، والحرية تُشعره بالمسئولية، ولأنها حرية كاملة فالمسئولية فيها كاملة. وتشمل الحرية الأفعال والمواقف. والاختيار فيه إعلاء لقيم ونيل لقيم. وإعلاؤه لبعض القيم دون سواها دعوة للغير إلى أن يختاروا ما اختاره، فهو عندما يختار يشرع ويقتن، والقرار الذى يتخذه دعوة للغير كى يتخذوا مثله، وهو يختار الصالح والخير لنفسه، وصورة الخير في ذاته دعوة للغير كى يتخذوها صورة للغير في ذاتهم، ومن ثم لا تكون مسئوليته تجاه ذاته وحدها، وإنما هو مسئول كذلك عن الآخرين، لأن مسئولته تلزم الآخرين، وشعوره بهذه المسئولية يفجر فيه الإحساس

والوجودية : *phénoménologique* (١٩٤٣)، وه الوجودية مذهب إنسانى *L'Existentialisme est un Humanisme* (١٩٤٦). وفى الفالث كان وجودياً له ميول ماركسية، وتشر «نقد العقل الجدلى *Critique de la raison dialectique*» (١٩٦٠).

وتقوم سيكولوجية سارتر الظاهرية فى الخيال والانفعال على اعتبار الانفعال ضرباً من الوجود الإنسانى، وأنه ليس حالة شعورية داخلية، وليس شيئاً عارضاً كما يدعى الفرويديون، لكنه حالة شعورية مرتبطة بموضوع خارجى. ويتناول علم النفس الوجود الإنسانى فى علاقته بالعالم الخارجى، كما هو فى عدد من المواقف، فى البيت، والعمل، والتادى، والمقهى، والمدرسة، والحرب إلخ. وهو مثلاً فى الحرب يعادى شيئاً، ويقتضى منه انفعاله تجاه هذا الشيء ضرباً معيناً من السلوك يستهدف به تغيير حالة الموضوع محل عدائه. وهو يقتل ويهدم لأن من يقتله أو ما يدمره مشكلة بالنسبة له قد استعصى حلها ولم يجد لها الحل إلا بالقتل والتدمير والإزالة. وسلوكه ضرب من السلوك التخيل، لا يره به حل المشكلة كما تحل المشاكل، لكنه يمارس به تجاهها سلوكاً كالتسحر يفترض أن يحلها، يملئ عليه خياله، والخيال إتيكار للواقع يتخيل به صاحبه أن المشكلة غير موجودة، والخيال ليس إدراكاً للواقع، ومع ذلك فهو شعور بشئ، لكنه ليس شيئاً داخل الشعور، وإنما هو شعور بشئ غائب اتوهم أنه حاضر وموجود.

بالقلق والهم، وإزاء ذلك يجد الإنسان نفسه أمام حلين، إما أن يُلقى عن نفسه المسؤولية، ويتنازل طوعاً عن حريته، ويختار ما يختاره أغلب الناس، ويخضع لمعرفهم، ويتألف مع قيمهم وتقاليدهم، وإما أن يقبل المسؤولية، ويتقبل حريته، ويختار لنفسه وللآخرين، ويكون مسؤولاً عن نفسه والآخرين. وصاحب الاختيار الأول هو «الفشاش»، وصاحب الاختيار الثاني هو «الفشاش». ووجود الفشاش محتمل، خصب، وهو يحسن حيال امتلائه بالفنجان، لأن وجوده رغم امتلائه زلق غير محدد، وهو قد يهرب من غشيانته إلى العلم يهرب به أن يثبت الوجود ويحدده، أو إلى السحر، حيلة من يصجز عن تثبيت غير المستقر، ويفترض المطلق بعينه على غير المحدود بحدود، أو إلى الجنون يلقي العقل الذي يرفض إلا الحدود والمعايير. ولكن الفشاش يرفض العلم، ويسخر من السحر، ويتأني على الجنون، ويواجه الوجود، يقابله بذاته، ويشير الناس بنبذ قيمهم وتقاليدهم، فلا قيمة إلا لما تصدره ذاته، ولا فكر إلا ما يفكر فيه أثناء، ولذلك يحس القلق والغشيان اللذين لا يمكن أن يعاتبهما التذلل الخاضع. والأشياء في الغشيان تكبر أو تصغر، وتتفلطح أو تنكسر، وهكذا الوجود، لا ثبات فيه، والثبات هو ما نفتق له، أو ما يفترضه الأندال. أما الوجود فهو بلا شكل، ولا حدود، ولا رائحة، ولا طعم، والزمان بلا ماض ولا مستقبل، والحاضر زلق يفر من بين أيدينا ولا تمسكه عقولنا.

أجل! الإنسان موجود، وكذلك الطاولة التي

يكتب عليها. ولكن وجود الإنسان يختاره، فهو وجود له أو وجود لذاته، والطاولة لا تختار وجودها، فالإنسان يختاره لها، ووجودها لذلك وجود ليس لذاته، ولكنه وجود في ذاته. ووجود الطاولة لا يخلق قيمة، بل الإنسان يخلقها لها، والإنسان هو خالق القيم، والوجود لذاته يخلق ويخسئ ويهب ويمنح. وعندما يعي الإنسان ذاته ووجوده يحس بالنقصان، وقيل إن يعي لم يكن هناك نقصان، وهو نقصان لأنه يريد أن يكون ما ليس هو الآن. والأشياء لا تعي النقصان، ووجودها كامل. والإنسان يريد أن يكون وجوده كاملاً كوجود الأشياء. أي أن يكون وجوداً في ذاته، وهذا مستحيل. لأنه لا يمكن أن يكون شيئاً وأن يعي في نفس الوقت الأشياء، ومع ذلك يتنوق الإنسان أن يكون موجوداً في ذاته، إلا أنه لا يحقق ذلك أبداً، لأن ذاته دائمة الفرار منه، وبعداً عنه لازمة من توارده الوجود، بل نقيضة للوجود، ومعرض للإنسان. والإنسان يحاول أن يلحق بذاته الهاربة، ويقضي على مرضه ونقصه، وفي محاولته يختار بين الخلول، ويؤثر وينبذ، والنبذ عدم، والعدم لازم. أخرى للوجود، لكن حتى ما يختار ماله العدم. والخسرية هي اختيار العدم، والوجود وجود للعدم، لكن رغم أن ما تختار ماله العدم، فحرية اختيارك تجعلك مسؤولاً عما اخترت. والمسئولية تدفع إلى العمل، والعمل هو الإنسان، والإنسان هو أفعاله، والإنسان يفعل ليستكمل النفس في الوجود، لأن الوجود الخارجي وجود في ذاته لا

داخل وخارج، فالإنسان له ذات، وهو قد يتحول إلى ذاته يأخذ منها أو يضيف إليها ويثرها، فهو سلب وإضافة لهذه الذات. والوجود لذاته هو الوعي، وهو وجود يمكن ألا يكون، فهو كالحادثة سواء بسواء، يوجد بلا سبب ويعيش الحياة عن ضعف حيال الحياة ويموت بالصدفة.

ولقد حاول سارتر في المرحلة الثالثة من تطوره أن يوفق بين الوجودية كما أعلنها في الوجود والعدم، والماركسية بوصفها فلسفة ثورية أو فلسفة فعل، ورفض ديالكتيك الطبيعة أو الجدول المادي الذي قال به إنجلز، وربط سارتر الجدول بالإنسان، وجعله جدلاً إنسانياً، ف رغم أن الإنسان موجود مادي يعيش في وسط مادي، إلا أنه موجود يريد باستمرار أن يؤثر في المادة بالمادة، ليستحدث تعديلات في النظام الكوني، ويفجر مواقف جديدة يحرك بها التاريخ، بحيث يرتبط الاثنان، الإنسان والمادة، أو الفكر والوجود، في واحدة مادية تميز الإنسان بنشاطه الإنتاجي أو المادي في العالم، وتحيل التاريخ إلى تاريخ علاقة الإنسان الحية بالمادة. ومع افتراض أن حركة الطبيعة جدلية، إلا أن الإنسان هو الذي يطبعها بطابعه، ومن ثم فالمادة التي تقول بها الوجودية ليست سوى المادة التاريخية، وليس الجدول الذي تفرقه سوى الجدول التاريخي، حيث تسمى الوجودية لفهم الإنسان في كل مواقفه ولا تتوقف عند مجرد مواقفه الاقتصادية، وتتجاوز حاضره إلى المستقبل، ونصف الإنسان بأنه مشروع دائم، وأنه لا يحقق ذاته أبداً، وأنه دائم

بمعنى وجوده، والإنسان يريد وجوداً لذاته بمعنى وجوده، ومحاولته غرور الغرور وعيب.

ورغم أن الإنسان موجود لذاته، لكنه موجود مع الآخرين، وعندما يراه الآخرون يحس الخجل، وخجله مصدره نظرة الآخرين التي تجعله مجرد شيء بالنسبة لهم، وتحيله موضوعاً لنظروهم، ومن ثم فالوجود مع الآخرين وجود صراع، يصارعهم ويصارعونه حتى لا يستحيل أحدهما موضوعاً للآخر ويسلب الآخر وجوده، ويتبادل الاثنان النظرات، وبذلك يستحيل الاثنان ذاتاً وموضوعاً، وبين وجودي كما أعيه، ووجودي كما يعيه الغير، فاصل هو حرية الغير، والغير يمارس حرمة تجاهي بأن يعلو عليّ، وعلوّه يسلبني إمكانياتي ويميتها، ويجعله سيد موقفي، ومع ذلك فوجود الغير لازم لوجودي، لأنه يرى ذاتي موضوعاً له، وأنا أرفض ذاتي موضوع الغير، ورفض لها رفض لوجود الغير، ولكن ذاتي موضوع الغير هي صلتى بالفسر، وهي حرمتي، لأن عدم انصهارها في وجود الغير دليل على استقلالتي ووجودي، وهي وجودي الخارجي، وأنا لذلك أرفضها وأريدها في نفس الوقت، كما أرفض الغير وأريده في نفس الوقت، فالغير هو الجنة والجحيم معاً.

وجود الأشياء أو الوجود في ذاته، وجود هو مجسم غوامضه، فوجود الطاولة لا يحيل إلى جوهر آخر، ولكنه نفسه وليس له داخل وخارج، بل هو كتلة فيها الداخل والخارج، والعدم لا ينفذ إليه.

ووجود الإنسان أو الوجود لذاته، وجود له

مكاناً داخل الماركسية للمحرية الفردية، وإن تكون مع الماركسية فلسفة واحدة للطبقة العاملة. والآن ما رأى سارتر بعد اندحار الماركسية في أوروبا الشرقية؟ وما رآه بعد اندحار الماركسية في أوروبا الشرقية؟ وما رآه بعد انحسار موجة المدّ الوجودية؟ فلقد وُضِعَ أنه لا أمل مع الماركسية بوضعها الشمولي الذي هي عليه، وكذلك مع الوجودية بكل سلباتها التي هي عليه!

مراجع

- Jeanson: Sartre par lui - même.
- R. Lafarge: La Philosophie de Sartre.
- Ayer A. J.: Novelist - philosopher: J.P. Sartre. Horizon vol. 12.
- Spiegelberg, Herbert: The Phenomenology of Jean Paul Sartre.
- Warnock, Mary: The Philosophy of Sartre.

- جان بول سارتر: حياته وأدبه وفلسفته: دكتور عبد النعم الحفنى.
- الوجودية مذهب إنسانى: جان بول سارتر ترجمة دكتور عبد النعم الحفنى.
- ثلاث مسرحيات لسارتر: سحابة انطواء، والنبشطاء والرحمن، والمثل كين - ترجمة دكتور الحفنى.
- الوجود والعدم: ترجمة دكتور عبد الرحمن بدوى.
- نقد العقل الجدلى: ترجمة دكتور الحفنى.

ساطع الحصري

(١٨٨٠ - ١٩٦٨) ساطع بن محمد هلال بن السيد مصطفى الحصري، فيلسوف القومية العربية وأكبر دعاةها. سورى من حلب، ولد

المخرج من ذاته ليسجلها على المادة ويطبعها بظايعه الإنسانى، وليجعلها إلى أشياء وأدوات إنسانية. وهذا البُعد الإنسانى تُسقطه الماركسية، وتقتصر على التعامل مع الإنسان كموضوع علمى، ومن ثم تستحيل إلى أنثروبولوجيا للإنسانية. لكن الوجودية بإدراكها للبُعد التاريخى للوجود الإنسانى نهىء الفرصة أمام إقامة أنثروبولوجيا فلسفية، أساسها عقلى جدلى يحاول أن يلمّ بحقيقة الإنسان، ويدرك أنها حقيقة متغيرة لا تتوقف عن الصيرورة، تحاول أن تجمع باستمرار فى صورة حقيقة تاريخية، وإن الإنسان هو الذى يصنع تاريخه، وأنه دائم التجاوز لمواقفه، وأنه لا وجود لى قانون خارجى أو قوة علوية تفرض إرادتها على التاريخ الإنسانى، ومن ثم يرفض مساقرة الحتمية الاقتصادية الماركسية، ولا يقر بأن الناس مجبرون اقتصادياً وحضارياً ببعض الظروف المادية، ويرفض الجبرية الماركسية التى لا تدع مجالاً للمعنى الفردى، لكنه يعترف بأن الوجودية لن تهزم الماركسية، ولن تخرجها من الساحة، ولا أمل للوجودية أن تغرض نفسها كمذهب عصرى، لأن الماركسية فى الفلسفة العصرية الوحيدة التى تلبي حاجة لطبقات المضطهدة، والعمال بصفة خاصة، لأنها فلسفة ثورية تستحدث تغييرات جذرية فى نظم الملكية والإنتاج والتوزيع، ولأنها تدعو لعمل وتعمل من العمل والفكر شيئاً واحداً، كن الوجودية يمكن أن تساعدنا، بأن تخرجها من حصار المادية والحتمية، بأن تفسح الوجودية

العربية، وتزول العقبات، وتنهال العوائق. ولكن إذا بقي الشعور بالقومية العربية على ما هو عليه من الضالة، والإيمان بوحدة الأمة العربية على ما هو عليه من الضعف، تبدو أغفغف العوائق بمشابة العقبات التي لا يمكن اقتحامها، فتتوقف الجهود أمام أولى الصدمات، وتنهال العزائم أمام أصغر المشاكل. ولذلك فإنا أسمى على الدوام وراء إيقاظ الشعور بالقومية، وبثّ الإيمان بوحدة الأمة العربية. ويقول: وعلى كل واحد منا أن يؤمن أصدق الإيمان بأن الوطن العربي يمتد من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي وبحبال زاجروس، ويشمل جميع البلاد التي يتكلم أهلها اللغة العربية. ويقول: ومن الغريب أننا نرنا على الإنجليز والفرنسيين الذين استولوا على بلادنا وحاولوا استعبادنا، وكرروا الثورات الحمراء، وواصلنا الثورات البيضاء لعدة عقود من السنين، وقاسينا وتكبدنا الحساائر، وضحيينا بالأرواح، فلما قررنا أخذنا نستقدس الحدود التي كانوا قد أقاموها في بلادنا بعد أن قطعوا أوصالها، ونسينا أن تلك الحدود إنما كانت حدود الحبس الانفرادي والإقامة الجبرية التي كانوا قد فرضوها علينا. ويقول: إن جبل الأمس - جبل الشيوخ مثلى - كانت تتنازع السيارات العديدة التي تدفقه وتجذبه إلى اتجاهات مختلفة تبعده عن الاتجاه القوسى، مثل السيارات والنزعات التي كانت تُعرّف باسم الجامعة العشمانية، والجامعة الإسلامية، والرابطة الشرقية، وكان أبناء ذلك

يصنعاء وتوفى في بغداد، وله المؤلفات العديدة، منها: آراء وأحاديث في الوطنية والقومية، ومحاضرات في نشوء الفكرة القومية، ودراسات عن مقدمة ابن خلدون، والعروبة أولاً، والإقليمية: جذورها وبذورها، والعروبة بين دعائها ومعارضها، ودفاع عن العروبة، وحول الوحدة الثقافية العربية، وماهى القومية، إلخ.

كان نعلم ساطع بتركيا، واشتغل بالتعليم فيها، وفي سوريا، والعراق ومصر، وشغل أرفع المناصب في جامعة الدول العربية، وعاش ونذر نفسه لقضية الوحدة العربية، وكتاباته في القومية تظهره أكثر ثقافة ووعياً من ماتسني فيلسوف القومية الإيطالية. وهو يقول: أعتقد جازماً أن الوحدة العربية لازمة لحفظ كيان الشعوب العربية، كما أعتقد أنها مطلب طبيعي بالنسبة لحياة الأمة العربية وتاريخها الطويل، ولا أشك يوماً أنها ستتحقق يوماً من الأيام. ويقول: كثيراً ما يسألوننى ما هي الطريقة العملية لتحقيق الوحدة العربية، فألت تنكلم عن القومية العربية أو تدعو إلى الوحدة، ولا نقول لنا ما هي الوسائل العلمية لتحقيق ذلك؟ وأعتقد أن أول ما يجب عمله في الأحوال المحاضرة هو إيقاظ الشعور بالقومية العربية وبثّ الإيمان بوحدة هذه الأمة، فعندما يستيقظ هذا الشعور تمام البقطة، وينتشر هذا الإيمان، ويرسخ في النفوس تمام الرسوخ، تتضح السبل، وتتمهد الطرق أمام الوحدة

ذلك سيكون عاماً. ويجب أن تُستبعد فكرة قيام إمبراطورية مركزية، لأن مثل هذا النظام لا يتلاءم مع حاجات العصر، ولا بضمن المصالح الحقيقية للشعوب، وأرى ضرورة تخليص الدول العربية من المركزية التي اعتادتها، والاعتماد على المجالس البلدية والمحلية في إدارة البلاد، فعدم تقدّم الحياة الديمقراطية الحقيقية يثنائي بالدرجة الأولى من اهتمامنا بالانتخابات النيابية وحدها، وعدم تقديرنا لوجوب الاهتمام بالمجالس المحلية. ويقول: الأمة العربية ليست شاذة عن سائر الأمم في الاتفاق والاشتقاق، ولا يُثنى طبائع الأمم على وثيرة واحدة على مرّ العصور، والماضى لا يقيّد الحاضر أبداً، ويجب أن ننخلص من نزعة الاشتغال بالماضى، وأن نُفَلِّح عن الالتفات إلى الوراء، فلا يجوز أن نبرر مساوئنا الحالية بتناقض أسلافنا ويقول: إنى أحذر المصريين من أن يفكروا في جعل شئون إفريقيا أو البحر الأبيض المتوسط محورياً لسياستهم الداخلية والخارجية. والمصريون باجمعهم يتكلمون وينخاطبون ويتفاهمون باللغة العربية، ومن ثم فهم عرب بهذا الاعتبار، ولا مبرر للتساؤل إذا كانوا عرباً جنساً ودناً، ولأنه من الحقائق الثابتة أنه لا يوجد على الأرض أمة ننحدر جميع أفرادها من أصل واحد. والقائلون من المصريين بالنزعة الفرعونية فلا أحد ينكر فضل الحضارة الفرعونية، واقتدار المصريين بها لا يتعارض مع افتخارهم بحضارتهم العربية. وإنما يجب مكافئة الإقليمية كمكافئة

الجيل في حاجة إلى التغلب على تلك التيارات القومية القديمة، لكي يتوصلوا إلى الإيمان بالقومية العربية. وأما الجيل الحاضر - جيل الشباب، فما يزال يتعرض لتأثيرات مختلفة تتنازع إيمانه بالقومية العربية، بل وتعاديه. وهناك النزعات الإقليمية، والنزعات العالمية، وكلها نزعات تزدرى الوطنية والقومية، فضلاً عن التيارات التي تعادى القومية العربية تحت ستار الدين دون أن تقدّر حقائق الدين تقديراً صحيحاً. ويقول: بلاد العرب ليست الجزيرة العربية وحدها كما يزعم البعض، ولكنها جميع البلاد التي يتكلم أهلها اللغة العربية، وكل من ينسب إلى البلاد العربية، ويتكلم العربية فهو عربي، مهما كان اسم الدولة التي يحمل جنسيتها وتبعيتها بصورة رسمية، ومهما كانت الديانة التي يدين بها، والمذهب الذي ينتمى إليه، ومهما كان أصله ونسبه وتاريخ حياة أسرته. والعروبة لا تختص بأبناء الجزيرة العربية، ولا بالمسلمين وحدهم، فكل من ينسب للبلاد العربية ويتحدث العربية فهو عربي، سواء كان مصرياً أم كويتياً، أم مغربياً، وسواء كان مسلماً أم مسيحياً، وسواء كان سنياً أم جعفرياً، أم درزياً. وسواء كان كاثوليكياً أم أرثوذكسياً أم بروتستانتياً. ويقول: اعتقد أن اتحاد الأقطار العربية سيكون - ويجب أن يكون - على أساس النظام الفيدرالي. ولا شك في أنه سيحدث اندماج تام بين بعض الأفكار، ولكن لا اعتقد أن

القومي بمثابة الاستسلام للذهول. والتاريخ ينبغي أن يدرس في المدارس بنزعة تربوية قومية. وليست مشيئة السكان هي التي تحدد وحدة الأمة، لأن الأمة لا تصنعها المشيئة، ولا تصنعها وحدة المصالح الاقتصادية، وليست وحدة الدين، وإنما كل ذلك عوامل مساعدة، والأهم هما هذان العاملان: وحدة اللغة، ووحدة التاريخ، فك من دول شئت الوحدة وقشلت لأنها تنقصها عاملا اللغة والتاريخ، وكم من شعوب محرومة اقتصادياً ولكنها كانت تتحرق شوقاً للوحدة بسبب مشاعر الانتماء عندها، وإندونيسيا مثلاً دولة إسلامية ولكنها لا تطلب الوحدة مع العرب بسبب الدين، غير أن الدين مع ذلك له تأثيره على القومية عن طريق اللغة التي يتعبد بها الناس، لأن اللغة هي أساس القوميات. وأيضاً فإن وحدة الأصل ليست من المقومات الأساسية لتكوين الأمة، فكل أمة ليست خالصة الأصل، وليس الشعور القومي ولید أن الناس من أصل واحد، وإنما هو ولید الروابط الاجتماعية والاشتراك في اللغة وفي التاريخ. وليست الأرض المشتركة أساس القومية، فالقبارصة اليونانيون يشتركون في قبرص مع الأتراك، ولكنها لا يصنعان قومية قبرصية، وما يزال القبارصة اليونانيون ينتمون إلى اليونان، بينما القبارصة الأتراك ينتمون لتركيا. والأمة كائن اجتماعي لها حياة وشعور، وحياتها لا تتقوم أساساً إلا باللغة والتاريخ. والقومية العربية ليست قومية شوقيانية (عدوانية) ولا

الاستعمارية. ويقول: لقد نسبنا ونحن ننظر إلى التاريخ العثماني أن لنا قومية خاصة مختلفة عن قومية الأتراك وسائر المسلمين. والفرنسيون استعملوا ناسيوناليزم **nationalisme** بمعنى غير معنى القومية، وأصبحوا يقصدون منها الوطنية، والمشكلة أن العرب يقرأون عن القومية في المراجع الأجنبية فيظنون أنها تعني ذلك، والأسلم من ثم تسمية القومية ناسيوناليتارزم **nationalitaris** me، وإن يتسرك اسم ناسيوناليزم للوطنية. وأسس القومية هي اللغة والتاريخ، فاللغة هي أصل الأساس في تكوين الأمة، وأشهر من نادى بذلك الفيلسوف الألماني هيردر (1742 - 1803م)، وبقعة "قومية عنده بمثابة الوعاء الذي تتشكل... رتخفظ ب. وتنقل بواسطة أفكار الشعب. الشعب ببعض قلبه في لغته. وفي اللغة تكمن كل ذخائر الفكر والتقاليد والتاريخ والفلسفة والدين، وتتحرك كل روحه. واللغة عند هيردر هي الأساس في خلقه عامل بناء للقوميات، وهي المسبب لسخت الأمة ونهضتها. والقول بأن الأمة مثل سويسره تجمع بين إبنائها وحدة قومية رغم اختلاف لغاتهم، يتجاهل أن سويسره دولة وليست أمة والأمة بما أنها كذلك في حاجة للغة واحدة تربدها تجاوباً وتماسكاً، فتكون اللغة موحدة (يكسر الحاء). وإذا كانت اللغة هي الروح والحياة للأمة، فإن التاريخ هو الوعي والشعور. والأمة التي تحافظ على لغتها وتنسى تاريخها بمثابة فرد فاقد للشعور، وإهمال التاريخ

الشيوعية القومية، ولكنها قومية مسألة تعرف حقوقها وواجباتها تجاه سائر القوميات. ولم تكن القوميات الأوروبية شوفينية ولا استعلائية وإنما الذي كان كذلك هو الاستعمار، والحركة الاستعمارية لم تظهر في وقت ظهور القوميات، ولم تتواكب معها.

رحم الله **ساطع الحصري** وأثابه خالص الثواب بقدر ما أخلص لأمته !

— ساطع الحصري : دكتور محمد عبد الرحمن برج.

مراجع

— ساطع الحصري : دكتور محمد عبد الرحمن برج.

الساعاتي «أحمد»

أحمد فوزي، من أهل دمشق، كردى الأصل. توفي نحو سنة ١٩٣٠م، مؤلفاته أغلبها رسائل، منها «مشكلة العلوم والبراهين في إبطال أدلة الماديين»، و«الإنصاف في دعوة الوهابية وخصومهم لرفع الخلاف»، و«البرهان في إعجاز القرآن»، وفلسفته مثالية إصلاحية.

سافونارولا «جيرولامو» Gerolamo Savonarole

(١٤٥٢ - ١٤٩٨م) الأصولي الإيطالي، وكان حنبلي النزعة، صاحب دعوة عريضة لأن يحكم الناس بالإنجيل، ويعتبر أول داعية للشيوعية القومية في العالم المسيحي، ومعنى

وليد **سافونارولا** في فيرارا من أسرة بورجوازية. وبت فيه جذه احتقار الدنيا، فدخل دير الدومبيكان سنة ٢٢ سنة. وعاب على النظام الدراسي به إقبال الرهبان على دراسة الفلسفة والإنسانيات. وكان يعظ الناس وعظاً مؤثراً كان يبكي فيه حتى سمّوه **البكاء**. وعنده أن العلم بدائته ونهايته الإلهيات. واجتمع حوله «**غلمان الفريير**»، وهم شباب فلورنسا وصبيتها وقد حولهم إلى جماعات أخلاقية، بفرحون التزمت، ويلعبون الموسيقى، ويقصون الشعور، ويُفسرون النساء على أن يقربن في البيوت، ويقصون الخلافات، ويجمعون الصدقات. وما أشبههم بالحنايطة عندنا عندما كانوا يأتون نفس الأفعال، فكفروا المجتمع. وحرّم **سافونارولا** الربا، وأنشأ بنك النقوى. وكان يعلّق الزناة ويحرقهم، ويعلق الخانات والمواخير، ويحرق الرق، ويطبّق شريعته التوراة حتى لقبوه **باليهودي**. وله كتابان «رسالة إلى كل مسيحي»، و«المواعظ»، يخلط فيهما بين الدين والسياسة، وينذر الناس على طريقة أسفار التوراة، وكان صبيته يسبّرون في الشوارع هاتفين «عاش المسيح ملكنا»، ونقشوا الشعار على قصر الحكومة، وكان يقول في **أرسطو**: ما نفع **أرسطو** إذا كان لا يستطيع أن يثبت حتى وجود الروح؟». ويقول عن **أفلاطون**:

عليه، ولكن داوود تحول إلى إيلياء وبني البيت فوقه قُطِّعَ. والسامرة تتوجه إلى تلك القبلة دون سائر اليهود، ولغتهم غير لغة اليهود، ويزعمون أن التوراة كانت بلسانهم، وأنها أقرب اللهجات لل عبرانية، ثم نقلت التوراة إلى السريانية.

سانتايانا جورج

George Santayana

(١٨٦٣ - ١٩٥٢م) أميركي من أصل إسباني، ولد بمدريد وتعلم ببوسطن وهارفارد، وبعد تخرجه درس لمدة سنتين بالمانيا، وحصل على الدكتوراه من هارفارد في لوتسه، وعاش لفترة في إنجلترا وفرنسا، واستقر أخيراً في روما (١٩٢٥) ولجا إلى أحد الأديرة خلال الحرب العالمية الثانية، وظل به حتى وفاته. أهم كتبه «معنى الجمال The Sense of Beauty» (١٨٩٦)، و«حياة العقل The Life of Reason» الذي أعطاه عنوان «أطوار التقدم الإنساني The Phases of Human Progress» (في خمسة مجلدات ١٩٠٥ - ١٩٠٦)، و«المذهب الشكّي والإيمان الحسباني Scepticism and Animal Faith» (١٩٢٣)، و«عوالم الوجود Realms of Being» (في أربعة مجلدات ١٩٢٧ - ١٩٤٠). وفلسفته مزيج من الشك والواقعية والمثالية والطبيعية، فهو شاك لأنه يعتقد بأنه ما من شيء يمكن البرهنة على وجوده، وإن كل ما لدينا من معتقدات عن

إن أية أمراء عجوز جاهلة تعرف عن الإيمان أكثر مما يعرف أفلاطون». وكان يرى في الفلسفة العدو الأول للدين. وأنه لا مُصالحة بينهما أبداً. ويعيب على التربية أنها تنجّه إلى توجيه العقول والنفس بحسب أقوال فيسرجيل، وهوراس، وشيشرون، وأفلاطون، وأرسطو، وبترارك. وعُرف القومية أنها قومية الدين لا الوطن، وطالب بالعودة إلى تقاء وطهارة وصفاء وبساطة المسيحية الأولى ومجتمع الإخوان في الدين. وعنده ان الإيمان وحده لا يكفي. فلماذا من أن يُصدق العمل.

ونقد صدر قرار البابا بحرمائه، وقبضوا عليه بعد مدهامة للدير وحصاره. وحوكم وعُذِّب مدة أربعين يوماً، وقضوا بإعدامه، وأحرقت جثته مع رابعين من أتباعه، ومات شهيداً في السادسة والأربعين من عمره، رحمه الله، وكانت جريمته جريمة رأى !!

السامرة Samaritains; Samaritans

فرقة يهودية، تعالّى في الطهارة أكثر مما يفعل اليهود، أثبتوا نبوة موسى، وأنكروا من بعده من الأنبياء من بني إسرائيل، وتفرق إلى دوستانية وكوستانية، والأولى تؤمن بالشواب والعقاب في الدنيا، والثانية تؤمن بالآخرة والشواب والعقاب فيها. و قبيلة السامرة جبل جرزيم بين القدس ونابلس، وقالوا إن الله أمر داوود ببناء بيته عند الجبل، وهو الطور الذي كلّم الله موسى

والأخلاق كالعلاقة بين اللعب والعمل، كما يجعل المفاضلة بين اللذات مجال الأخلاق التي تستند إلى العقل **rational morality**، وهو يقول إنها - أى الأخلاق - لا تنهض حقيقة على مبررات عقلية، لكنها فى الواقع تقوم على الميول أو التكوين الذاتى للشخص. ويفرق بين الأخلاق قبل العقلانية **prerational**، وهى التى تكون عن اندماج وتلقائية ولا تفاضل بين اللذات الممكنة، وبين الأخلاق بعد العقلانية **postrational** وهى التى تتنكر لكل اللذات وتستهدى غاية غير دنيوية. والدين عند ضرورة أخلاقية. والاجتماع أصله غريزة التكاثر. والمجتمع الحر هو الذى يرتبط فيه الأفراد بروابط مثالية كالأوطنية. والمجتمع الإنسانى الطبيعى هو المجتمع الأرستوقراطى الهرمى. وهو يعتقد أن الليبرالية والبروتستنتية مفسدة للحكم وللدن، لأنها تزيفان الحياة الطبيعية وتقومان على خداع الإنسان لذاته.

مراجع

- The Philosophy of Santayana, ed. by Schilpp.

سان سيمون و كلود هنرى دى روفروى،

**Claude - Henri de Rouvroy Saint
Simon**

(١٧٦٠ - ١٨٢٥م) الكونت دى سان

الوجود إنما هو نوع من الإيمان لا أساس له يسميه الإيمان الحيوانى، ومع ذلك فقد اقتضت الحكمة أن تتوكل عليه وتأخذ به. وهو واقعى لأنه يعترف بالوجود المادى للعالم، وهو وجود موضوعى أى فى الزمان والمكان، لكن إدراك الإنسان لا يكون إلا لصفات الأشياء الظاهرة والممكنة. وهذه الصفات يسميها «الماهيات» لأنها موجودة فى العقل، ومن ثم فهو مثالى، ومثاليته تذهب إلى أن للماهيات وجوداً مستقلاً عن وجود المادة ولا يرتبها بها، وأن جُماع الماهيات يكون مادية واحدة هى «الموجود الخالص **pure being**»، ويصف الحقيقة بأنها الحقيقة عن المادة أو عَمَّا هو موجود، إلا أنها مستقلة عن المادة لأنها جُماع ما نستطيع وما لا نستطيع الإلمام به من الواقع، فالحقيقة لازمانية ومستقلة عن كل إيمان، ولا توجد حقائق ضرورية، وحتى حقائق الرياضيات فلأنها تصف العالم المادى فهى عارضة. ويقول سانتاينا بالروح، ويصفها بأنها الوعى المتعالى، ووظيفتها حدسية خالصة، ووحدات الحدس هى الماهيات المفردة، والحدس وحده ليس وسيلة لتحصيل المعرفة ولكنه مجموعة معان. وفلسفة سانتاينا فى الجمال طبيعية، فالجمال عنده هو التحقق الموضوعى للذة، وميعار الجميل هو ما يعطيه من لذة أو استمتاع، ويصف القيم الجمالية بأنها إيجابية، بمعنى أنها تعطى لذة، بينما قسيم الأخلاق سلبية، بمعنى أنها تقوم على استبعاد الألم والمعاناة، ويجعل العلاقة بين الجمال

معها، وتمتدق تطور هذه القوى، ومن ثم شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر تطورين أساسيين، فأولاً بدأ العامة بهاجمون امتيازات الطبقة الإقطاعية ومؤسساتها التي شاخت ولم تعد تفي بحاجة المجتمع المتنامية. وثانياً بدأت القيم التي قامت عليها الكنيسة في العصور الوسطى تتصادم مع الكشوف العلمية، وجعلتها هذه الكشوف من الأمور التي عفى عليها الزمن، وعرضها ذلك للنقد الشديد، وترتب على هذا النقد انهيار النظام القديم برمته، ومن ثم تدهور المجتمع، فكان يجب أن يعاد تنظيمه، وهو لا يُنظم إلا بسلطة روحية توحد بين العقول، ولكن هذه السلطة ليست هي الكنيسة هذه المرة، بل هي العلم الذي يصنع حداً لفوضى الأفكار ويهيء أسباب التنظيم والتعمير. وخاطب سان سيمون الطبقة الجديدة من الصناعيين والعلماء، زاعماً أن الوقت قد حان لياخذوا مقاليد المجتمع بأيديهم، وليكملوا حلقة التغيير القائم والثورة الناشئة. وأدرج معهم العمال والتجار وأصحاب المصارف، وعهد إليهم بالتخطيط لصالح الأغلبية في المجتمع، خصوصاً الفقراء والموزعين. وقال إن حق العمل ينبغي أن يكون للجميع، وأن يعمل الجميع طبقاً لقدراتهم، وتنبأ بأن تكون مهمة مجتمع الغد ليست الحكم ولكنها إدارة الإنتاج. ومع أن هذه الأفكار كلها أخذها ماركس، إلا أنه انتقده لأنه لم يفهم الدور التاريخي لطبقة البروليتاريا بوصفها في زعم ماركس الطبقة التي ستبني المجتمع الجديد، والتي ستجعل من

سيمون، مؤسس الاشتراكية الفرنسية، من أسرة نبيلة خُتِنَ عليها الدهر، تعلم على معلمين خصوصيين، أشهرهم الموسوعي ديلامبير، واشترك في الثورة الأمريكية، وفي الثورة الفرنسية، وتخلّى عن لقب كونت، لكنه اعتقل لمدة عام، وقيل إن القبض عليه كان غلطة. وكانت له صداقات بكبار العلماء وفكرين، إلا أن علاقته بأوجست كونت كانت أولتها ودامت سبع سنوات، وأخذ عنه كونت الكثير من أفكاره، زاد عليها وصاغها وأقام عليها مذهبه الواقعي.

ولقد قرأ سان سيمون التاريخ، واستخلص لنفسه منهجاً، قوامه أن التاريخ مراحل، وأن النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاق تتلاءم مع الظروف الموضوعية التي تنتجها، ولكن يحدث أن تستمر بعض النظم القديمة في المراحل التالية، ولا يكون استمرار وجودها منسجماً مع الظروف والنظم الجديدة. وتتوالى مراحل التاريخ بفعل صراع الطبقات الاجتماعية، وظهور طبقات جديدة وتنظيمات سياسية وأيدولوجية تنسجم اجتماعياً واقتصادياً مع مصالح الطبقة السائدة. وطبقاً لهذا التحليل فإن المؤسسات الاجتماعية والمعتقدات التي سادت العصور الوسطى كانت متناسبة وضرورية مع ظروفها، وكانت تؤدي دورها من وجهة نظر المرحلة التي بلغها المجتمع من التطور. لكن هذه النظم التي كانت منسجمة مع حاجات المجتمع وقتها، كانت سبباً في ظهور قوى جديدة تتناقض

مراجع

- S. Charlety: Histoire du Saint - Simonisme.

سانت هيلير «بارتلمي»

Barthelemy Saint - Hilaire

(١٨٠٥ - ١٨٩٥م) فرنسي، من المترجمين الذين يعتقد بهم في الفلسفة، وله ست عشرة ترجمة لمؤلفات أرسطو بالفرنسية، تيسر في شرحها وقدم لها بمقدمات طويلة، وعلق عليها، وعن ترجمته ترجم أحمد لطفي السيد باشا كتب أرسطو الأربعة: الأخلاق إلى نيقوماخوس، والكون والفساد، والضيعة، والسياسة. وقد أعجب لطفي السيد في ترجمات سانت هيلير أن أسلوبه واضح وشروحه جميلة ومعقولة، إلا أنه ليحقق ذلك كان على حساب الدقة الخرفية للنص، وكانت ترجمة لطفي السيد هي الأخرى بنصرف. ولسانت هيلير مؤلفات أخرى يبدو فيها مؤرخاً ومعلماً للفلسفة، وشارك في السياسة واختير وزيراً للخارجية، وكذلك فعل لطفي السيد، إلا أن نزعة هيلير كانت روحية وإن تميزت بالتأمل العقلي، أما نزعة لطفي السيد فكانت عقلانية وتنويرية. ومن هذه المؤلفات لهيلير «محمد والقرآن» (١٨٦٥) وهذا الكتاب كان سبباً آخر جعل لطفي السيد يقبل على قراءة كتبه والترجمة له. وله أيضاً «دراسة في بيكون»، و«سيرة فيكتور كوزان»

الشورة وسيلة تفسير المجتمع القديم، بدلاً من الاعتقاد الساذج بإمكان تغيير المجتمع وتأسيسه على العلم بالدعوة إلى التغيير وحدها.

ويقسّم سان سيمون تاريخ العقل ثلاث مراحل، في الأولى كان العقل تخمينياً، وتراوح بين الاعتقاد بآلهة إلى الاعتقاد بآله واحد، وفي الثانية توسط بين التخمين والواقعية، وتراوح بين تصور علة غير منظورة للعالم إلى تصور القوانين المنظمة له، وفي الثالثة كان العقل واقعياً يريد أن يخلص إلى فلسفة واقعية هي العلم الكلي، أو الدين الوضعي الواقعي الذي يقوم على تصور جديد للعالم على أسس علمية بحتة، قساوته هم العلماء ورجال الصناعة، وهذه هي المسيحية الجديدة التي بشر بها، والتي تنهض على محبة الناس واعتبار الحياة الدنيا غاية لا وسيلة للحياة الآخرة.

وكتب سان سيمون عدة كتب أهمها «خطابات مسواطن من سكان جنيف إلى معاصريه
Lettres d'un habitant de Genève
à ses contemporains
في علم الإنسان
Un Mémoire sur la science
de l'homme
الصناعيين
Catéchisme des industriels
Nouveau
والمسيحية الجديدة
Christianisme» (١٨٢٥).

سبأفينا «بيرتراندو»

Bertrando Spaventa

(١٨١٧ - ١٨٨٣ م) مثالي إيطالي قومي، يجمع في فلسفته بين الأصالة الإيطالية والرغبة في صياغة الفلسفة الإيطالية صياغة مثالية فيها الإنسان هو واسطة العقد في المذهب، لأن المطلق لا يمكن الإحاطة به وفهمه إلا من خلال تمثله في الذات الإنسانية. وله في ذلك «فلسفة جيوريتي» (١٨٦٣) باعتبار جيوريتي عودة للروح الإيطالية في الفلسفة وإحياء لتراث برونو وفانيني وكامبانيللا وفيكو، وه طابع الفلسفة الإيطالية من النصف الثاني من القرن السادس عشر إلى يومنا هذا (١٨٦٠)، وه الفلسفة الإيطالية في علاقتها بالفلسفة الأوروبية، وه دراسة حول فلسفة هيجل (١٨٥٠)، وه فلسفة كنت، وه المثالية والواقعية، (١٨٧٤).

وسبأفينا من مواليد بومبا في أبروتسو، من أسرة فقيرة، وسبقه أخوه إلى الثورة والسجن، ومارس سبأفينا الكتابة في الصحف من منطق وطني، واضطر للاختباء في تورينو مدة عشر سنوات عانى فيها الأمرين. ومن رأيه أن ثورة برونو وكامبانيللا والآخرين قد أجهضت في إيطاليا، وأن الفلسفة القومية زالت لتحل محلها الفلسفة الأوروبية، وأن الجامعات الإيطالية لم تعد تعلم إلا الفلاسفة الأوروبيين من أمثال

ومراسلاته، وه بوذا وديانته، وه مدرسة الإسكندرية.

سانشيز «فرانشيسكو»

Francisco Sanches

(نحو ١٥٥٠ - ١٦٢٣ م) يهودي أسباني، وُلد بالبرتغال من أبوين أجبسرا على اعتناق المسيحية، وتعلم في تولوز، وعلم بها ومات، وكان أبهر الشكاكين عرضاً للمذهب الشكي في القرن السادس عشر، وكتابه الرئيسي «لماذا تستحيل المعرفة Quod Nihil Scitur» (١٥٨١) ينكر فيه إمكان المعرفة بسبب طبيعة الأشياء نفسها والحواس، بعكس الشك الفيروني الذي يؤثر تعليق الحكم. ويتبع سانشيز منهجاً يخالف به كل الشكّاء، لأنه يبنيه على نقد نظرية أرسطو في المعرفة، ويقدم مذهباً في الشك البناء، يردّ به على كل الاسئلة بالبحث التجريبي الدءوب، حتى وإن علم مسبقاً أن بلوغ الحقيقة مستحيل، ولذلك قبل إنه سبق ديكارت في منهج الشك، وسبق بيكون في الدعوة إلى الاعتماد على التجربة كمصدر للمعرفة.

مراجع

- S. Émilien: Essai sur la méthode de Francisco Sanchez.

وجل. فكان فلسفته مدارها على الأخلاق، والخروج من العلائق، وإبشار الفقر، والاعتزاز بالنفس، والركون إلى الله.

السيبرانية: Kybernetics

Cybernétique; Cybernetics

والسيبرنطيقا كذلك، هي علم توجيه الآلات سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو عصبية أو اقتصادية. واللفظة مشتقة من لفظة إغريقية بمعنى موجه الدفة، ومن ثم فإن السيبرانية هي علم التوجيه. ويُذكر أن العالم الأمريكي نوربرت فينر (١٨٩٤ - ١٩٦٤) هو واضع أساس هذا العلم بكتابه «السيبرانية أو التحكم والاتصال في الحيوان والآلة» (١٩٤٨)، وإن كانت اللفظة قد استخدمها قبله لأول مرة العالم الفرنسي أمبير في كتابه «مقال في فلسفة العلوم» (١٨٣٤)، وتناول فلاسفة وعلماء من قبل ذلك بكثير إمكانية التخطيط لآلات تعمل ذاتياً وتشبه الإنسان في عملياته العقلية. وكان ديكارت في القرن السابع عشر أول من زعم أن الحيوانات آلات عاطلة من التفكير والشعور. وذهب لاميتري إلى أبعد مما ذهب إليه ديكارت وادّعى في كتابه «الإنسان الآلة» (١٧٤٧) أن الإنسان نفسه ليس سوى آلة وإن كان يتميز بالشعور والإدراك. وأمن هكسلي وكليفورد ومورتون برونس وغيرهم من فلاسفة القرن التاسع

هيجل وكنت وسمينوزا وفيخته، وأنه قد حان الوقت لتصريب الوضع وإعادة الفلسفة الإبطالية إلى مدارها الصحيح. وكان دوناتو جاجيا من تلاميذه. وسبافيتا علم في مونت كاسينو ونابولي وبولونيا، وتأثر به كروتشه وجنتيله، والآخر هو الذي أعاد طبع مؤلفاته ونهه إلى أهميته في الفكر الوطني الإيطالي.

مراجع

- Cubedda, I.: Bertrando Spaventa.
- Grilli, M.: The Nationality of Philosophy and Bertrando Spaventa.

السبخي فرقة

المتوفى بالبصرة سنة ١٣١٦هـ، من الفلاسفة الزهاد، وفلسفته أقوال لم يطرحها في مؤلفات، منها قوله: أمهات الخطايا ثلاث: أول ذنب عُصبي الله به الكبير والحسد والجور، فاستل من هؤلاء الثلاث ست، فصاروا تسعاً: الشح والنوم والراحة وحب المال وحب الجساع وحب الرئاسة. و «ويلٌ لذي البطن من بطنه، إن أضاعه ضَعُف، وإن أشبعه ثَقُل». وه من أصبح حزينا على الدنيا أصبح ساخطاً على ربه، ومن جالس غنياً فتضعفه له، ذهب ثلثا دينه، ومن أصابته مصيبة فشكاها إلى الناس، فكأنما يشكو ربه عز

مراجع

- Norbert Wiener: Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine.
- Stanley Jones, D. & k.: Kybernetics of Natural Systems.

السبزواري «حسين واعظ كاشفي»

فارسی عاشی فی هُراة، وتوفی سنة ۹۱۰هـ. وک المصنفات الکبری، ومنها «روضة الشهداء». بقصد شهداء الحب الإلهی، وه اخلاق محسنی، فی الاخلاق العملية، صاغة علی طريقة نصیر الدین الطوسی فی کتابه «اخلاق نصیری». وجلال الدین الدوانی فی کتابه «اخلاق جلالی». وله كذلك کتاب «فتوة نامة» فی الاخلاق انبضاً علی طريقة فتیان القرآن: الفتی إیراهیم فی سورة الانبیاء، وفتی موسی فی سورة الکهف، والفتی یوسف فی سورة یوسف، وفتی اهل الکهف، وکلهم بصدق علیهم قول الله «إنهم فستحة آمنوا برُبههم وزدناهم هدی» (الکهف ۱۳).

السبزواري «هادی بن مهدی»

(۱۲۱۲- ۱۲۹۵هـ) شهرته السبزواري الفيلسوف، كان أبوه تاجراً ومن أعيان سبزوار بهلران، ودرس السبزواري بالمدرسة النصحية،

عشر على فكرة الأوتوماتون (أو الإنسان الذاتي الحركة) الواعى. وهاجم وليام جيمس ووليام مكندوجمل علم النفس الألى القائل على الدراسات فى الفعل المنعكس، وكانت الحجة التى قدمها أن الآلات لا تقدر على الحركة الغرضية. وتزعم أصحاب النزعة الحبوبة أمثال دريش ويوجينو وهينانو الرد على الميكانيكيين فى القرن العشرين. ووجد على الاثر ادب من الأقوال المتعارضة يتناول معنى السلوك الغرضى والذكاء والتوازن والتكيف. وقال السبرانيون إن الآلة الحاسبة يمكن أن تفكر لنفسها، ولكن المعارضين قالوا بأن الآلات الذاتية robots لا يمكن أن تكون كالإنسان، فهناك فروق دائماً بين الاثنين، حتى وإن قيل مجازاً إنها نوع من الكائنات الحية، لأنها لا تفعل إلا ما تُبرمج به. وعلى أى الأحوال فإن السبرانية علم له مفاهيمه وتعريفاته العديدة، وهناك الجديد فيه كل يوم، وترتبط فيه الهندسة بالفسيولوجيا حتى يقال إنه العلم الذى يشرح فيه الفسيولوجيون للمهندسين كيف يبنون الآلات، ويشرح فيه المهندسون للفسيولوجيين كيف تسير الحياة، وأنه العلم الذى يدرس النظريات العامة للتحكم فى الأنساق المختلفة سواء كانت بيولوجية أو تقنية، أو العلم الذى يفسر عمل النظم المختلفة التى تعتمد فى عملها على الإشارات والمعلومات التى تصل إليها بعصر النظر عن كون هذه النظم فيزيائية أو فسيولوجية أو سيكولوجية.

وتخرج عليه كثير من المتضمنين في الفلسفة والمنطق، ومعظم مصنفاته في الفلسفة، ومنها «رسالة في اشراك الوجود معنى»، و«رسالة الجبر والاختيار»، و«حاشية على الأسفار» لصدر المثاليين مطبوعة على هامش الأسفار، غير أنه اشتهر بكتابين «الآلي المنتظمة» وهي أرجوزة في المنطق، و«غُرر الفوائد» وهي أرجوزة في الفلسفة، ويشتهر الكتابان باسم منظومة السبزواري في المنطق، ومنظومته في الفلسفة، والاثنتان كان يرجع إليهما طلبة الفلسفة قديماً ويحفظاتهما، وتشتمل إحداهما على دروس في المنطق، والأخرى تتطرق إلى موضوعات الفلسفة جميعها، ففي الأولى يعرف المنطق فيقول مثلاً:

فانون آلي تقى رعابته

عن خطأ الفكر، وهذا غابته

ثم بعد ذلك يشرح أبواب المنطق الخمسة، وأقسام العلم الخمسة، والكليات الخمس. وفي «غُرر الفوائد» يتكلم في الوجود والعدم، وتعريف الوجود، ونقرأ عن اصطلاح الفهلوى الذي يقال كثيراً في مجال تحليل الشخصية المصرية حتى نحسبه البعض اصطلاحاً شعبياً مصرياً. يقول:

•••••

الفهلويون الوجود عندهم

حقيقة ذات تشكك نعم

مراتباً غنى وفقرًا تختلف

كالنور حيشاً تقوى وضعف

وعند مشائية حقائق

تباينت وهو لدى زاهق

•••••

السبعة

من غلاة الشيعة، فلسفتهم حلولية، وقالوا بالروحية على، وأولوا الشريعة على وجه يعود إلى قواعد أسلافهم ليجوب ذلك اختلافاً في الإسلام، وذهبوا في تأويلاتهم مذاهب غنوصية ويهودية ومسيحية، وتأثروا بالأفلاطونية المحدثة والنصائية والبارسية، ولقبوا بالسبعة لأنهم زعموا أن النطقاء بالشريعة، أي الرسل، سبع:

آدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى،

ومحمد، ومحمد المهدي سابع النطقاء، وبين

كل اثنين من النطقاء سبعة أئمة ينتمون

لشريعة، ولابد في كل شريعة من سبعة يُقنَدِي

بهم هم الدعاء، وقسروا نظامهم القائم على

العدد سبعة بأن السموات، والأرضين، والبحار،

وأيام الأسبوع، والكواكب السيارة، وهي

المدبرات أمراً، كلٌ منها سبعة كما هو مشهور.

ورئيسهم في ذلك حمدان قرومط، وقيل عبد الله

بن ميمون القفاح، ولهم في الدعوة واستدراج

الضعفاء مراتب ليلبغوا مرتبة سلخهم عن

معتقداتهم، وحينئذ يأخذون في الإباحة والحث

على استعمال اللذات وتاويل الشرائع، كقولهم

بسميها. وتوالت كتبه من ١٨٦٠ إلى ١٨٩٣ :
 « المبادئ الأولى » *First Principles* (١٨٦٢) ،
 « مبادئ البيولوجيا » *Principles of Biology* (١٨٦٤) ،
 « مبادئ علم النفس » *Principles of Psychology* (١٨٧٠) ،
 « الاجتماع » *Principles of Sociology* (١٨٧٦) ،
 « مبادئ الأخلاق » *Principles of Ethics* (١٨٧٩) . وله أيضاً « مقالات في التربية » *Physical Education: Intellectual Moral, and Physical* (١٨٦١) ،
 « الإنسان في مقابل الدولة » *Man Versus the State* (١٨٨٤) ،
 « السيرة الذاتية » *Autobiography* (١٩٠٤) ،
 نُشر بعد وفاته . وبعض هذه الكتب في مجلدين أو ثلاثة ، رغم اعتلال صحته وضيق ذات يده ، ومع ذلك كان له طموحه ونالت مؤلفاته إقبالاً شديداً .

ويتفق سبنسر على وجود مجالين ، مجال ما نسبه التجربة ، ومجال ما نسبه اصطلاحاً الواقع . والتجربة التي نخوضها هي نتاج التفاعل بين الواقع والإنسان بوصفه كائناً حياً متعياً . وما نحصله من معرفة هو معرفة بالظواهر ، ويتحصر موضوع المعرفة في مجموع العلوم الواقعية ، وكل ما يتجاوز إدراكنا ونطاق العلوم الواقعية يؤلف مجال المجهول ويؤدي بنا إلى الاعتقاد بوجود ما لا يمكن معرفته *unknowable* ، لكن لا يلزم من ذلك أن نسبه الله ، فاعتمادنا الكامل على المعلومات الحسية للحصول على المعرفة يجعل من

الكعبة هي النبي والباب عليّ ، والطواف بالبيت سبعاً مائة لثامنة السبعة ، والجنة راحة الأبدان عن التكليف ، والتار مشقتها بمزاولة التكليف .

سبنسر «هيربرت» Herbert Spencer

(١٨٢٠ - ١٩٠٣م) إنجليزي ، ابن معلم ابتدائي ، لم يتلق تعليماً جامعياً ، ولم يقرسه أبوه على قراءة كتب معينة وإنما تركه ليهوله الخاصة ، وعندما أوفده أبوه إلى عمّه ليلحقه بالمدرسة لأول مرة في الثالثة عشرة من عمره ، هرب منها وعاد إلى بلدته قاطعاً مسافة ١١٥ ميلاً على قدميه في ثلاثة أيام دون نوم أو طعام ، وعلى أي حال فقد نفّض يده من التعليم المدرسي في سن السادسة عشرة ، وبدأ حياته العملية مساعد مهندس ثم مساعد رئيس تحرير لعدد من المجلات ، كان آخرها مجلة «الإيكونوميست» *Economist* . وعن طريقها تعرّف على عدد من رجالات الفكر ، ونشر أول كتاب له «الاستاتيكا الاجتماعية» *Social Statics* (١٨٥٠) ، قبل أن ينشر دارون كتابه «أصل الأنواع» بنسج سنوات ، ومع ذلك فقد كان الكتاب دعوة إلى نظرية في الارتقاء تماثل نظرية دارون رغم أنها كانت تنحو بشدة منحى لامارك . وعندما نشر دارون كتابه تحمس له سبنسر ، وانبرى يؤلف سلسلة من الكتب تشرح كل العلوم المعروفة في ضوء التطور في محاولة لوضع نظرية فلسفية شاملة ، وفلسفة تركيبية *synthetic philosophy* كما كان

المستحيل علينا أن نجزم بأن هذا المجهول يشبه بأى حال من الأحوال ما نعرفه عن الله، وليس العقل الذى نعتمد عليه فى النظر إلا وسيلة نواجه بها متطلبات البيضة، ولا يسهه أن يناقش مفاهيم تخرج عن نطاق الواقع والتجربة، ولا يعنى ذلك أن المجهول لا يوجد، لكن كل ما نستطيع أن نجزم بصده هو أن نقول إننا لا نعرف ما إذا كان الله موجوداً أو غير موجود، وما من سبيل أماناً إلا أن نعتق اللاأدوية بوصفها الاختيار الوحيد الممكن بين اختيارين كلاهما لا يمكن الجزم به. ويشترط على ذلك أيضاً أننا لسنا ضد الدين عندما لا يدعى لنفسه القدرة على تعيين ماهية المجهول مع أنه مجهول، وعلى العكس يمكن الاستفادة من الدين طالما أن له أصلاً عميقاً فى طبيعة الإنسان، بأن نجعله وسيلة محبة وتعاون بين الناس واحترام لتراث الأجيال، ودافعاً للاستزادة من المعرفة العلمية التى هى دراسة دلائل المجهول فى الظواهر.

والمتطور عنده من الأبسط إلى الأعقد، وليست الطبيعة إلا مادة وحركة تركب باستمرار إلى الأعقد، وليس الشعور إلا شكلاً من المادة والحركة أكثر تعقيداً، وكل صور الحياة بدايةً ووسطاً ونهايةً، بمعنى أن الحركة وكل صور الطاقة تنبذ بفعل قانون التطور والانحلال. والحياة كما يعرفها سينسر، هى الموائمة المستمرة بين البيضة الداخلية للكائن الحى والبيئة الخارجية، ولأن بحسب الكائن يعنى أن يكون قادراً على

تكيف طبيعته بحيث يكون أقدر على التعامل مع بيئته، وهذا هو ما يعنيه بالذكاء والتطور والتقدم، وكلها مترادفات تعنى أنها جميعاً ضرورات وسُنن تسير عليها الحياة وليست أغراضاً يتوجه إليها الإنسان. والسلوك الذى يحفظ الحياة ويمسكها هو السلوك الأخلاقى، وتقسيم العمل من ضرورات الحياة، والتعاون من شروطه، ويترتب على ذلك تبعية المنفعة الفردية للمنفعة الجماعية وليس العكس. وليست اللذة إلا طلب العاية الطبيعية، والحياة الخلقية هى التى تتوافق أفعالها مع قوانين الحياة الإنسانية. لكن هذه الموائمة لم تحدث، ولا تحدث باستمرار إلا جزئياً. ولقد مر الإنسان من الانانية إلى مرحلة تختلط فيها الانانية بالغيرة، حيث أدرك أنه لكي يحصل على ما يريد وما تعطيه اللذة، ينبغي أن يساعد غيره، لأنهم بدورهم سيساعدونه، وليس الواجب إلا هذا الذى ينبغي فعله، لكن الحياة تسير بفعل التطور إلى مرحلة تتحد فيها المنفعتان الذاتية والغيرية، وتسود الغيرية وتحمى فكرة الواجب وتصبح الفضيلة فى طبيعة الإنسان. والتربية هى تعليم الفرد العلوم التى تساعد على تطويع البيضة وحل مشاكل أسرته، وإثراء عقله إثراء يفجر فيه الوعي بقوانين الحياة والتطور، وبالفعل الذى يثرى الحياة ويسرع بالتطور.

مراجع

- Royce, Josiah: Herbert Spencer.

سير «أفريكان ألكساندروفيتش»

Afrikan Alexandrovich Spir

(١٨٣٧ - ١٨٩٠م) أو كســــــــــــراني من كيروفوجراد، وأمه يونانية، وكان ضابطاً في البحرية، ولكنه عشق الفلسفة وانصرف إليها بالكلية، إلا أن الدوائر الفلسفية لم تحسن استقباله لأنه من خارجها. وفي سن الثلاثين ترك الخدمة العسكرية، وأعتق عبيده، ووزع عليهم أرضه الزراعية وأملكه العقارية في الأرياف، وحتى أمواله وزعها عليهم، ولم يستبق إلا ما يعينه على الحياة كدروس للفلسفة في ألمانيا، وكان قد قرّر السفر إليها بعد أن قرأ كدع وتأثر بشدة بكتابه «نقد العقل الخالص». وكتب بالألمانية المقالات العديدة فجالات الفلسفة، وأصدر كتابه الرئيسي «الفكر والحقيقة» Denk-

en und Wirklichkeit (١٨٧٣)، ولكنه لم يلفت إليه انتباه النقاد. وكان يقول إنه لا شيء يستحق في هذه الحياة إلا العمل الاجتماعي والتواصل بين الناس المتشابهين في الميول. والعجيب أن كل الطرق قد سُدّت في وجهه ليتواصل بالفلاسفة الألمان. وخلال الخمسة عشر عاماً التي قضاها في ألمانيا عاش معزولاً، فقرر سنة ١٨٨٢ أن ينتقل إلى بلاد أخرى تتكلم الفرنسية

لعل حفظه فيها يكون أفضل، وذهب هذه المرة إلى جنيف، وعاش فيها مجهولاً حتى وفاته. وكل كتاباته اللاحقة كانت تردداً لما سبق أن طرحه في كتابه «الفكر والحقيقة»، وحاول فيها أن يمسّط ما يذهب إليه، بدعوى أن كتابه كان صعباً ولم يفهمه الناس لهذا السبب. ومن رآه أن مهمة الفلسفة هي جلاء المعاني والكشف عن المعارف الحقيقية. والحقيقة في الأشياء هي التي تبدو بها الأشياء ذاتها، والأشياء في صيرورة دائماً، ووجودها الماهوي يتناقض مع الصيرورة، ولذلك فمن المستحيل الخلاص إلى تفسير ميتافيزيقي للكون. وطالما العالم في صيرورة فليست له بداية ولا يمكن أن تكون له نهاية. وقانون الصيرورة هي الإنسان بشمل وعيها، والإنسان يعي نفسه والطبيعة، بعكس الطبيعة التي لا تعي نفسها. ووعي الإنسان بنفسه لا يجعله كالأشياء، ومن ثم تفرّده بالمنطق والأخلاق، والمنطق وسيلة، والأخلاق غاية، فالأخلاق هي ديانة الإنسان.

مراجع

- Lipshin, IL.: A. Spir. sa vie et sa doctrine. Bulletin de l'association russe pour les recherches scientifiques à Prague. vol.7.

سبيرييتو «أوجو» Ugo Spirito

إيطالي من مواليد أريمنسو سنة ١٨٩٦، علم

الشخصي والبول المذهبية، ولابد أن يكون دافعنا اجتماعياً، عن محبة لبعضنا، وهذا الدافع الاجتماعي ينبغي أن يحل محل الدافع الشخصي في الأخلاق والتربية، لأنه فقط من خلال الانضمام العلمي بعضوية الجماعة يمكن أن تكون لنا قيم أخلاقية وعملية نحتكم إليها وتكون المعيار لنا. ولسبيريتو في ذلك « العلم والفلسفة *Scienza e filosofia* » (١٩٣٣)، و« الحياة كفن *La vita come arte* » (١٩٤١)، و« الحياة كحب *La vita come amore* » (١٩٥٣)، و« نقد الديمقراطية *Critica della democrazia* » (١٩٦٣). وهو بمؤلفاته يمثل اليسار الهيجلي في إيطاليا.

سبينوزا «باروخ» Benedictus Spinoza

(١٦٣٢ - ١٦٧٧م) بنيدكت أو باروخ Baruch سبينوزا، يهودي هولندي، أبواه من أصل أسباني، عاشا في البرتغال، وفرا إلى هولندا هرباً من الاضطهاد، وأُلد سبينوزا في أمستردام، وتربى ليتحدث الأسبانية والبرتغالية والعبرية، وليكون حاخام، لكنه صار فيلسوفاً وكتب باللاتينية. وكان عليه كيهودي أن يتعلم حرفة يدوية، فاختار صُقل العدسات، وورث عن أبيه ميراثاً كبيراً تخلى عنه لأخته، ولم يأخذ مما تركه أبوه إلا سريراً مريحاً له ملاءة جيدة كما وصفه، وفضل أن يعيش بكده، وتحول عن دراسة اللاهوت بعد أن شك في الدين، إلى دراسة

بروما، وكان يساعد جيوفاني جنتيله، واشتهر كمدافع عنيد عن المثالية الواقعية، وكان أحد المؤسسين للدراسات الاقتصادية التعاونية زمن الفاشية، وقال إن الفلسفة علم كالعلوم، وأنها ترتبط بتاريخها وبالأوضاع الراهنة وبمستقبل البحوث العلمية، وأن عملية العيش نفسها لا يمكن إلا أن تصبغها الفلسفة، وهي عملية بحث، وبما هي كذلك فهي فلسفة، وهو ما يطرحه في كتابه «الحياة عملية بحث *La vita come ricerca* » (١٩٣٧)، ومن رأيه أن ضريت الشكلسف غير العلمي لابد أن ينتهي إلى نفس النهاية التي كانت تنتهي عندها طرق الفلسفة القديمة، أي الميتافيزيقا، والفيلسوف الحق هو الذي سرعان ما يتبين ذلك ويحذره، ويلتزم الموضوعية في بحثه، ويتوقف عند المطلق. ومعنى الموضوعية أن يكون استغراق الفيلسوف والعالم والفنان في الواقع، ولكن الفلاسفة والعلماء والفنانين بدلاً من ذلك تستغرقهم المذاهب، وهذه هي الإشكالية كما يسميها سبيريتو، فكيف يمكن لأيهام أن يدرج مذهبه في الواقع الكلي. ومن الصعب متابعتهم على ما يذهبون إليه، فالمذاهب تتناقض - فأيهام تتابع وإيهام ترفض؟ والمسائل نسبية. ومن المستحيل أن نحيط بالوجود، وليس من سبيل إلا أن نعيش الحياة مع ذلك، وإلما ليس كمعرفة ولكن كعلم، كفن، وكحب، بأن ننزع عنا الأنانية والفردية، وننظر للأمور كجماعة، ونواجه المشاكل بالبحث العلمي، ونُحل البحث العلمي محل الهوى

وكانت أولى محاولاته الفلسفية «رسالة موجزة في الله والإنسان وسعادته *Tractatus de Deo et Homine Ejusque Felicitate* كتبها لأصدقائه من المسيحيين من أعضاء جماعة فان دن، ولم تنشر إلا الترجمة الهولندية سنة ١٨٥٢، وبعد ذلك جرب أولى محاولاته في المنهج بكتاب «المبادئ الفلسفية لديكارت *Renati des Cartes Principiorum Philosophiae*» (١٦٦٠)، قرأه على أعضاء جماعة تحفقت حوله في فرايبورج، وألحت عليه في نشره وترجمته إلى الهولندية (١٦٦٣). وكان الكتاب سبباً في ذبحه صيته. ثم أراد أن يكتب شيئاً يقدم به منهجه من طراز «المنطق الجسدي» لبيكون و«مقال في المنهج» لديكارت، «والبحث عن الحقيقة» لمالبرانش، فحرب أن يستكمل أفكاره في «رسالة في إصلاح العقل *Tractatus de Intellectus Emendatione*». ولكنه لم يكملها ونشرت ناقصة بعد وفاته، ووصفها بأنها بحث عن ضرب من الخير الأسمى يملأ العقل ويمحو الشك، وقال إنه وجدته في فهم طبيعة الناس والكون، ونعت هذا النوع من المعرفة بأنها متعة متصلة وسامية، وأطلق عليها «الحب العقلي لله». وفي فرايبورج أيضاً شرع يجمع مذهبه كله في كتاب واحد هو «الأخلاق *Ethica*»، ولكن الأحداث السياسية لاحقته فانصرف عنه مؤقتاً. وكان من بين مرهبيه في خلقته هوجنز وجان دي ويت، والأول ظل

العلوم الإنسانية، وكانت هولندا ملاذاً للمضطهدين بسبب معتقداتهم الدينية أو الفكرية، وبوصفه يهودياً من الأقلية تعرف على أوساط الأقلية البروتستنتية، والتقى فيها بطبيب شاب يدعى فان دن إنده *Van Den Ende* من الداعين إلى وحدة الوجود، وكان المفروض أن يتعلم منه اللاتينية، لكنه تلقى عليه مبدأ وحدة الوجود، وقرأ عليه العلم الحديث، وثار عليه الطائفة اليهودية، وطلبوا إليه التخلي عن الطبيب ودعوة وحدة الوجود، لكنه رفض، وعلنه أحد اليهود بخنجر، وقضوا بإبعاده عن المدينة، وغير اسمه العبري ياروخ إلى ما يقابله باللاتينية وهو بنيدكت، وأقام لدى صديقه في إحدى ضواحي أمستردام، يعمل في صقل العدسات بالنهار، ويدرس في الليل. وشرع يكتب ويناقش، وانتقل إلى راينسبورج ثم إلى فوربورج، وذاع صيته، وعجت حجرته بالمفكرين والسياسيين، وعرض عليه البعض معاشاً والإقامة في فرنسا، ورغب إليه آخرون في منصب أستاذ الفلسفة في جامعة هایدلبرج، لكنه كان يؤثر أن يعيش في هدوء، وبفضل أن يكسب قوته. وكان يخشى على حريته وتفكيره أن يتأثرا بالسلطات والمنصب. وكان ميلاً للحياة البسيطة بطبعه وتأثير فلسفته حتى لقّبه بالقدّيس العلماني. ومات صغيراً في الخامسة والأربعين، بمرض السل الذي ورثه عن أبيه واستشري في صدره بفعل تراب العدسات.

كان من الممكن أن تنهض على أمره فلسفته ما لم يستخدم هذا المنهج الاستدلالي. وفي رأيه أن القضية لا يظهر صدقها ويقينها إلا إذا عُرِضت بوصفها جزءاً من نظام استدلالى عام، كلى قضية فيه تتصل بالقضايا الأخرى وتربط بها. أما من جهة كونه منهجاً هندسياً فذلك لأنه اتخذ، شأنه في ذلك شأن معاصريه، الهندسة الإقليدية نموذجاً يحتذى في التفكير، وتنهض الهندسة على ضرب من المعرفة العقلية الحديثة تترك الشيء بمأهيته أو بعلته القريبة، مثل معرفتي خصائص شكل هندسي لمعرفتي تعريفه، وهي ضرب كامل من المعرفة، لأن موضوعاتها معان واضحة، يكوّنها العقل بذاته، ويرتب منها سلسلة من الحقائق، إما تكون علم الرياضيات، وإما تكون العلم الطبيعي، وفيهما تُفهم الحقيقة الجزئية من خلال القانون الكلى. وربما كان اختياره للغة اللاتينية ليكتب بها، اتحساراً لهذا المنهج الرياضي، من حيث أنها لغة قد بلغت الغايتها درجة عالية من الدقة والوضوح، وحلت من كل غموض، حتى نفيد في دقتها كأنها فرع من فروع الرياضيات، وهذا ندرك الترابط والتناغم بين الشكل والمحتوى عند سبينوزا، فلقد اتقى تفلسفته ما يناسبها من أدوات، وما يجعل فلسفته بيئة القصد، جليلة الغاية. ومعاني الرياضيات معان واضحة، لا يأتيها الخطأ أو التخيل، لأن المعاني الكاذبة لا تطابق الواقع أو تنقص عن الواقع. والمعنى الواضح بسيط، والبساطة تعفى عليه الصدق، لأن البسيط لا

يراسله خمس عشرة سنة، وألقت مراسلاتهما الكثير من الضوء على مذهبه وأثارت غموضه. وأما الثاني فكانت لاسرته زعامة فكرية ليبرالية، فلمسا هُزم الأسطوال الهولندي أمام الإنجليز، راحت الجماهير تتلمس سبباً لتخلي الله عنها وما نزل بالوطن من كوارث، وصيت جام غضبها على أسرة دي ويت، ونصدي سبينوزا للحملة الضارية بكتاب «الرسالة اللاهوتية السياسية Tractatus Theologico-politicus» أعلن فيه رأيه في الدين والاجتماع، ونصحه أصدقائه بعدم نشره، فنشره غفلاً من اسمه (١٦٧٠)، غير أن جُماع كتبه كان «الأخلاق Ethica» (١٦٧٥ - ١٦٧٧)، واستغرقت كتابته حقبة من الزمن طالت، كان يُطلع أصدقائه على جذافات منه، وينقح فيه ويعدّكه، وهم بطبعه، غير أن أحدهم وشى به إلى السلطة فامتنع، ولم يقبض له النشر إلا بعد وفاته، وقد سار فيه على منوال هندسي يليق بمذهب وحدة الوجود، وينزل فيه من الواحد إلى الكثرة، ومن الكل إلى الأجزاء. ومع أن الجزء الذي يتناول الأخلاق لا يعدو خمسين الكتاب، إلا أنه أطلق اسم الأخلاق على الكتاب كله ليدل به على اتجاهه الأخلاقي، وليرمز بالاسم إلى العمل كغاية لكل نظر. وهو يستخدم المنهج الاستدلالي الهندسي، مثلما يفعل ديكارت وهوبز ولايبنتس، لا من باب الإعجاب والتفضيل، لكن لأن فلسفته تتطلب هذا المنهج بكل ما في كلمة تتطلب من معان، بمعنى أن معيار الصدق واليقين الذي تطرحه فلسفته، ما

سواء، لم يكن هذا الشيء إلا صفة أو وجهاً له. ويخالف سبينوزا فيوتن بأن الله هو علة العالم وحركته، تكن العالم استمر طبقاً لقوانين الله الميكانيكية، فالعالم مختص بقوانين الحركة وليس أكثر من ذلك، لكن رجل الدين ينظر أبعد إلى خالق القوانين، وبذلك ينفصل الدين عن العلم، غير أن سبينوزا يجمعهما في مذهب واحد، فالجوهر أو الله هو الطبيعة الخالقة، حيث أنه مصدر الصفات والوجود، وهو أيضاً الطبيعة العقلية، حيث أنه هذه الصفات والوجود، فإذا كان الله مطلق، فهو لا يشاء، ولا يريد، لأن المشيئة والإرادة تكون بما لم يوجد، وتفترض أن هناك أشياء تنقص الله في الحاضر، وأنه يريد بها، وأنه يصد أن بأمراها بأن تكون فتكون، وهو شيء غير معقول ومتناقض، لأن الله لا يمكن أن ينقصه شيء، أو أن يريد شيئاً، أو أن يشاء شيئاً، فأنه حر، وحرية ضرورية، وأفعاله ضرورية لم تفرضها إرادته، لأن الله ليست له إرادة، وليس شخصاً معيناً كإله الديانات، لأن كل تعيين سلب. وليس له عقل، لأنه لا يفعل لقصد، وإنما يفعل لضرورة، ولو كان له عقل لكان شخصاً، والتشخص تعين، والتعيين سلب كما قلنا. وسبينوزا يرفض ازدواجية العقل والجسم، والله والطبيعة، فإذا كنا نعرف الجوهر من صفاته، والصفة هي ما نذكره من الجوهر مكوناً لماهية، فإن صفات الله ترتد إلى اثنتين، الامتداد والفكر، والأجسام في الطبيعة أجزاء من الامتداد، تمايزت عن بعضها تمايزاً ليس حقيقياً، وكان تمايزها في

يكون معلوماً ومجهولاً في نفس الوقت، ولا يتعلق صدقه بغيره، وإنما هو يمتد في ذاته، والذهن العارف به يعلم بالضرورة أنه صادق، وهو لهذا ذهن يتطابق مع الوجود. والعقل المتطابق مع الوجود هو العقل الذي يطلب المعنى الذي هو أصل المعاني، وينشد العلم الذي يتجه من العلة إلى المعلول، ويهدف إلى استنباط الماهيات والقوانين، ويصمد عن الخواص المعارضة والمعلومات الجزئية، ويغوص إلى المعاني الدائمة، ويستكشف المعنى الأول الذي تلزم عنه كل المعاني، أو المبدأ الأول الذي تصدر عنه كل الوجودات: معنى اللاتماهي أو الجوهر المطلق أو الله، والجوهر المطلق علة ذاته، بمعنى أنه لم يوجد بغيره، وأن ماهيته تنطوي على وجوده، وهذا هو دليل ديكارت الأنطولوجي، ولكنه لا يكشف بإيراد دليل ديكارت، فهو يضيف إليه أدلة أخرى. وهو يقول إن الشيء كلما تحققت له حقائق أعظم كان أقدر على الوجود، وقدرة الله على الوجود لا متناهية، ومن ثم فهو موجود بالضرورة، وإذا فهو لامتناهية وضروري، فلو كان متناهياً لانتصل بجواهر أخرى متناهية تحده، وإذا تحدد انتقل متناهياً ولم يعد حراً أو متصوراً بذاته، أو موجوداً بالضرورة، أي لم تعد له القدرة اللامتناهية على الوجود، وكلها استنتاجات متناقضة، لأن الإله الذي يكون متناهياً، أو غير حر، أو تابعاً لآلهة أخرى متصوراً بها، لا يمكن أن يكون إلهاً، ومن ثم يكون الله هو الجوهر الموجود بالضرورة، السرمدى، فإذا وجد شيء

الامتداد بفعل الحركة التي تفصل فصلاً غير حقيقي أجزاء عن أجزاء، وليس الامتداد تجريد للأجسام نستمد منها، لكن الأجسام أجزاء من الامتداد نتصورها به، وليست الحركة إلا وجهاً من وجوه الامتداد، أزلية كالامتداد، لأنها ثابتة والطبيعة متغيرة. وكذلك الفكر، فالمعاني فيه مرتبة ترتيب الأجسام في الامتداد، والمعاني أحوال له. وعندما سأل أحد المريدين سبينوزا عما إذا كان من غير الممكن أن لا نعرف من صفات الله سوى اثنين، أجاب أننا لا نستطيع بالتفكير أن ندرك سوى ماهية العقل، وماهية العقل هي فكرة الجسم، ولا تتطوى الفكرة أو تفصح إلا عن صفتين من صفات الله هما الامتداد والفكر. ومثلما يندرج كل ما في الطبيعة في سلك الامتداد في نظام متسلسل، كذلك تدرج كل المعاني في سلك الفكر في نظام متسلسل. وكل جسم له معنى أو فكرة هي نفسه *anima*، وفكرة الجسم الإنساني هي وحدها التي تستحق أن تسمى عقلاً *mens*. ومعنى آخر لكل فكرة الشيء الذي تكون هي فكرته *idea-tum*، أي لكل فكرة جسمها، والعقل الإنساني فكرة الجسم الإنساني. ما معنى ذلك؟ إن عقلي يحوى أفكاراً أخرى خلاف جسمي، فإذا احتوى عقلي على فكرة كافية لشيء خلاف جسمي. فلن تكون هذه الفكرة محرود شيء يحسويه عقلي، وإنما يكون عقلي أكثر من مجرد عقلي أنا وحدي، وإنما يكون الشيء الذي يعمل في عقلي هو صفة الفكر السرمدية بما عليه من ترتيب

المعاني. والنفس عموماً في كل الكائنات، والعقل في الإنسان، بيد أن وينتهيان مع الجسم. وأحوال العقل فكرية، وأحوال الجسم حسية، وهما متماثلان من حيث أن العقل يكون ما عليه الجسم، والإدراك هو تصور العقل لما يحس الجسم، وقوانين العقل هي التداعي والترابط تماثل قوانين الحركة في الجسم. وفي المرحلة الأولى من التجربة يكون الإدراك مجزئاً غامضاً، وما يتكون لدينا سوى أفكار في الحقيقة، ولكنها صور. وتكون سائبة أكثر منها فاعلة. ومن الاحتكاك المستمر بالأجسام الأخرى تأتي المرحلة الثانية وتكون الأفكار، وبشوائى التجارب تتجرد الأفكار وتتكون الفكرة العامة. وتشابه التجارب لدى الأجسام المختلفة، وتشابه أفكارها العامة، وبشفاستها الناس، بمعنى أن كل أفراد تحط الامتداد يكون لهم تحط الفكر الواحد. ويقدر ما تكون للإنسان من تجارب، ويحصل من أفكار، بقدر ما يقترن من الله، لأن نظام الأفكار كله هو الفكرة المطلقة لله *Infinita idea Dei*، بمعنى أنه يقترن من حالة الله، أو يصبح إنها بمعنى من المعاني. وتأتي المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي أسى مدارج المعرفة، وهي الحالة التي عليها عقل الله، وبسميها سبينوزا المعرفة الحدسية *scientia intuitiva*. وللنفس كذلك مراحلها الثلاث، والمرحلة الأولى منها الإنسان، كائن تحركه الرغبة في الحفاظ على حياته، فما يزيد قدرنا على البقاء نشتهي له لأنه يعطينا المتعة *laetitia*، وما ينقصها نكرهه لأنه يمنحنا الألم *tristitia*.

الله لا يتفعل، وهذه المحبة، والامتلاء بالله، واللذة المتحصلة، هي النعيم الذي يخرج بالإنسان عن إطار الزمان، وهي الحياة الأخرى الأبدية التي ليست كهذه الحياة، لأن الحياة الأخرى ليست ببقاء النفس بعد فناء الجسم، فالنفس فكرة الجسم، وبغناء الجسم تغنى النفس الشخصية، وتبقى النفس السرمدية بفعل حصولها على الحقائق السرمدية، وكلما زادت حصليتها من هذه الحقائق زاد حفظها من الخلود، وما الخير إلا ما تدركه وما أثرى عقولنا، وليس الشر إلا ما يجهله وما أفسد إدراكنا، وسرور النفس بكمالها وعلمها. أما أفعالنا التي تصدر عن رجاء الجنة وخوف النار فليست فاضلة، لأن الفضيلة الحققة هي التي تجعل الإنسان حراً مستقلاً، وهذا هو الدين الحق النابع من أنفسنا، الدين الطبيعي أو دين الخاصة. وليس للإنسان الحر ما هو أنفع من الحياة في مجتمع الأحرار، وسيحاول الإنسان الخير إن يعمل على أن يكون الآخرون أحراراً، والحرية تكون بالمعرفة، والمعرفة تعطي الحكمة، والإنسان الحر يفعل ما يشاء، لكنه لن يفعل ما يؤدي الآخرين أو يحد من حريتهم، وهو متسامح مع الآخرين لا يتدخل في معتقداتهم طالما أنها لا تؤذي، وطالما أنها طريق للحياة الفاضلة، وهو متعاون مع الآخرين، لأن الإنسان بدون ذلك لن تستقيم له حياة، والإنسان الحر يتنازل عن بعض حقه على الأشياء للسلطة، وتصير الطاعة واجبة عليه بحكم الميثاق والعقل، لكن الطاعة لا

والمتعة ليست هي الإحساس اللذيث *tittillatio*، والالم هو الحزن وليس الالم البدني. والاشتهاء *conatus* هو الرغبة في شيء. وانفعالات الإنسان خليط من الاشتهااء والمتعة والالم. وفي هذه المرحلة نطلب الأشياء أو نكرهها نحض الاشتهااء أو الكراهية، وليس لأنها خير أو شر، ومن ثم لأحياة خلقية في هذه المرحلة، وإنما الإنسان فيها عبد لشهوته. وفي المرحلة الثانية نطلب الأشياء لأنها تساعدنا على البقاء، ونصدر أفعالنا عن طبيعتنا وطبقاً للقوانين الكلية، وننتحرر من عبودية الشهوات إلى حرية ممارسة طبيعتنا، ونستمتع بالحياة لأن الإنسان الحر يطلب الحياة ولا يرمي الموت. وعندما نتحرر من تشوش الأفكار الذي كسان لنا في المرحلة الأولى، وتصلب أعواد أفكارنا، وعندما لا يحركنا شيء من خارجنا، وعندما نمدفع بما هو فينا وداخلنا، نصبح أحراراً. والإنسان الحر لا يشعر بالالم، لأنه يتحرك بأسباب تابعة من داخله، والالم يأتينا من الخارج عندما تُعرض أشياء علينا تحد من قدرتنا ونقلص حيويتنا، فالالم من الخارج يتعارض مع الحرية، فإذا تجاوزنا هذه المرحلة التالية لم نعد نشعر أننا جزء من الطبيعة، أو أن علينا أن نتبع طبيعتنا طالما أننا جزء من الطبيعة، بل نسمو فوق ذلك، ونترك ذاتنا صادرة عن طبيعة الله، لأن الطبيعة أو الامتداد صفة من صفات الله، ونحن نعلم الله بصفاته، فإذا كنا جزءاً من الطبيعة، فنحن جزء من الله، ومادراكنا لذاتنا بهذه الصفة، نمثلاً بفكرة الله ومحبهته، وهي محبة لا تقابلها محبة من الله، لأن

تكون إلا للقانون النافع، ومن حقه أن يتقد السلطة وأن يشور عليها، ولا يكون له ذلك إلا في جو من الحرية واحتكاك الآراء، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى صدام الأجسام بعد صدام الأقوال.

ولا شك أن سبينوزا كان يهودياً حتى النخاع، وأن مذهبه كان رؤياً فلسفية للتلمود، وجاء على خطى التراث اليهودي، وهناك الكثير من المقابلات بين أفكاره وأفكار القبلانيين كموسى القرطبي، وموسى الميموني. وصدمت أقواله المسيحيين، واعتبروها كفرًا وإلحاداً. وعندما قدمه بايبل Bayle للعالم المسيحي (١٦٩٧) بدته حياته المتسوفة الفاضلة وأنكر منه أفكاره غير المسيحية. وجهله فولتير نسي القبيزاء، واستنكر سوء استخدامه للميتافيزيقا. وجاء أول أعجاب به على لسان ديدرو، وفهم أن سبينوزا ينكر وجود كائن متمايز عن العالم المادي، لكن نوكاليس قال على العكس أن سبينوزا ممتلئ بالله حتى الثعالة، ولم يكن يقدم سبينوزا إلا اليهود. وفي ألمانيا جرت مشادة، ربما كانت تمثيلية يهودية، بين المفكرين اليهود، روجت لها وسائل الإعلام اليهودية، انطلقت على هيردر وجوته، فانفعل جوته لمذهب وحده الوجود، وأعلن هيردر أنه سبينوزي. وإزاء شدة الدعاية اليهودية في فرنسا، وتغلغلها في الفكر والجامعات الفرنسية، كان البعض يرفض سبينوزا على أساس فكري، بحجة أن العقل الفرنسي، أو بمعنى أصح العقل المسيحي، لا يلائمه تفكيره،

حتى أن بول جهانيه أعلن أنه يوافق على أن سبينوزا عبري، ولكن عبقريته لا تناسب العقلية الفرنسية. وظهر الطابع اليهودي في فلسفته بشكل جلي في روسيا القيصرية، حيث كان يشرف على ترجمته وطبعه دور نشر يهودية. وكان شباب اليهود في المنتظمات التقدمية والثورية يعرضون فكر سبينوزا بتفسيرات مادية. وإنه لأمر يدعو إلى الشك أن تجد المذهب الفلسفي يحتمل كل التفسيرات، ويتنفذ إلى كل البلاد والفلسفات من خلال اليهود وحدهم. وإنه لأمر يدعو إلى الشك أكثر أن تكون دراسة سبينوزا في مجتمعات خاصة مغلقة، تشبه الجمعيات اليهودية القبلانية السرية، وأن يطلقوا عليه اسم «ماركس بدون لحية». أضف إلى ذلك امتلاء المذهب بالانفاس التي توهج بالدلالات ولا تدل على شيء، وانغماس الغالبية فيه حتى انتهى إلى الآنية المطلقة، والتناقض بين نفسه العقل عن احوهر وصدور العقل عنه مع ذلك. وترديه إلى القبول بأن الشر فكرة ناقصة بحسبها الشرير كاملة. فاقام مذهباً لا أخلاقياً مانعاً من دعواه بغير ذلك. كل هذه مثالب وأمور نأخذها عليه وتجعلنا نترث كثيراً ونتحسس طريقتنا على ميل ونحن نقرأ سبينوزا!

مراجع

- Bayle, P., Dictionnaire historique et critique.
- Colendge; Bioraphia Literaria.

الظاهراني، ويتفق معه في فكرة القصدية، ويفرق بين الموضوعات المحسوسة والفيزيائية، والمحسوسة هي ما ندركها كمعطيات حسية إدراكاً مباشراً، وتكون لها صالات **presentations** في العقل، ولا يعني هذا أنها كيانات ذهنية، ولكنها موضوعات مادية، غير أن الفرق بينها وبين الموضوعات الفيزيائية أن الأخيرة لم تدخل في التجربة المباشرة، ولا تُعرف إلا ظاهرياً، فالهدف مثلاً يبدو في الماء للرائي صاحب التجربة المباشرة مكسوراً، لكنه في الواقع وبالتحليل غير مكسور، وبني ستاتوت على هذه التفرقة نظرية في الخطأ **theory of error** يفسر بها الخطأ بأنه الاعتقاد بأن المظهر هو الحقيقة، وأنه إدراك المعطيات مشروطة بشيء آخر خلافها، وبني عليها كذلك نظرية في المعرفة تقوم على التفرقة بين المعرفة المباشرة وغير المباشرة، وتكون المباشرة في حالة المعطيات الحسية والقضايا الواضحة البسيطة، وغير المباشرة في حالة بلوغها بالاستدلال المنطقي وما يشابهه، ويجعل الأولى أساس الثانية، ويصفها بأنها التيار المتدفق أبداً إلى الوعي المعرفي، والذي يتدمج في غير المباشرة ليصنعاً معاً وحدة النسق المعرفي **noetic synthesis**. وهذه الوحدة التي يتحدث عنها يعود إليها في نظريته في الذات المتجسدة **embodied self** يحل بها مشكلة ثنائية العقل والجسد، والمشكلة النفسية الفيزيائية، وبلخصها في تجربة الفرد بجسمه، فانا أدرك جسمي

- Dilthey : Aus der Zeit der Spinoza. Studien Goethes.

- Goethe: Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit.

- Janet, Paul : Spinoza et le Spinozisme.

: Le Spinozisme en France.

ستاتوت «جورج فريدريك»

George Frederick Stout

(١٨٦٠ - ١٩٢٤م) إنجليزية، تعلم في كمبريدج، وعلم بجامعة أبردين وأكسفورد وسانت أندروز، وأهم في الأخيرة في إنشاء معمل نفسي، ويُعتبر آخر الفلاسفة الذين شاركوا في وضع الإطار الفلسفي لعلم النفس، وكان تلميذاً لـ وود، غير أنه غيّر في فلسفته وزاد عليها، وكان يفاخر بأنه تمثل في فلسفته أغلب المدارس الفلسفية والفلاسفة من سبينوزا إلى هومز، ويعترف بدينه الفلسفي لكثيرين، ومن مؤلفاته: «علم النفس التحليلي **Analytic Psychology**» (١٨٩٦)، و«المجمل في علم النفس **A Manual of Psychology**» (١٨٩٩)، وهو يذهب إلى إبراز غائية كل النشاطات الشخصية، وغرضية كل الاهتمامات العقلية، مثلما فعل برنتانو، وبنيته، مثل وود، إلى أهمية الانتباه في الإدراك الحسي، ويتوسل لذلك بمنهج تحليلي وصفي يقترب كثيراً من منهج هوسرل

حركتها إلى أسفل. وناقض أرسطو فقال إن الفراغ ليس متصوراً فقط ولكنه موجود فعلاً، إلا أن وجوده من داخل الكون وليس من خارجه، وأنه يتخلل الأجسام وليس مستمراً، وذلك بفسر أن الضوء والحرارة يمكنهما أن يمرا داخل بعض الأجسام الصلبة، والفراغ إذا تواجد فإنه يشد إليه بعض الأجسام لتتخلله حتماً. وبمثل هذه الآراء الفيزيائية المادة ذهب سقراطو كذلك إلى مناقضة أرسطو في الغائية، وقال بالضرورة العمياء، وأنه لا وجود لقوى إلهية تعمل في الطبيعة. وقال عن السروح إنها من طبيعة الهواء، وأنها كالنفس *pneuma* تتخلل الجسم بدءاً من الدماغ. وقال عن الإحساس إنه يتوقف على الإدراك، والإدراك على العقل، ولكنه لا يعتقد بوجود العقل ولا الروح بعد الموت.

وهذه الآراء الخارجة على أرسطو كان لها رد فعل، وخاصةً عند كليرشس السولي الذي قال بالروح وخلودها بعد الموت. ولم يكن لسقراطو من مؤيدين من بعد إلا علماء مدرسة الإسكندرية، وخاصةً عند هيرو وإرازمير ستراتوس. وكان إراستورخوس تلميذاً لسقراطو، ومن خلال هذا الأخير تأثر أرخميدس بتعاليمه.

مراجع

- F. Wehrle: Die Schule des Aristoteles. No. 5. Straton von Lampsakos.

كموضوع، لكنني أعني جسمي وعقلي بوصفهما عاملين لا انفصام بينهما، وأني موجود بهما وجوداً غير منقسم، لأن كل إنسان يعي نفسه كوحدة لا يتميز فيها العقل عن الجسم، وخطأ الفلسفة الديكارتية والفلسفات الروحية والمادية هي أنها مزقت هذه الوحدة وقابلت بين الجسم والعقل.

مراجع

- Stout: Studies in Philosophy and Psychology. 1930.
- : Mind and Matter. 1931.
- : Good and Nature. 1952.

ستراتو اللمساكي

Straton von Lampsakos; Straton de Lampsaque; Strato of Lampsacus

يوناني، من لمساكوس، رأس المدرسة المشائية في أثينا نحو سنة ٢٨٦ ق.م. كتب في المنطق والعلم الإلهي والأخلاق والطب، ويدين بشهرته لمذهبه الفيزيائي، الذي به خرج على تعاليم أرسطو، فقد رفض أن يوافق على القول بأن اتجاه الأرض والماء إلى مركز الكون، بينما اتجاها الهواء والنار عكس ذلك، وذهب إلى أن الأجسام تختلف في انثقالتها، وأنها بحسب ذلك تتجه في

بحته في اللغة العادية، وطرح فيه ما أسماه
ميتافيزيقا وصفية descriptive metaphysics،
يشرحها بأنها تختلف عن الميتافيزيقا التنقيحية
revisionary metaphysics، وميسداتها وصف
التركيب القائم لفكرنا عن العالم، وليس اقتراح
تركيب أفضل له، والكتاب دراسة لوسائل تمييز
الأشياء المفردة عن الكليات. والأشياء المفردة هي
الأشياء المادية، ويخلص إلى تمييزها على أساس ما
يمكن مشاهدته منها لمدة طويلة وهو موقعها
المكاني والزمني.

مراجع

- Russell, B.: Strawson on Referring.
- Bradley, M.C.: Mr. Strawson and Skepticism.
- Geach, P.T.: Mr Strawson on Symbiotic and Traditional Logic.

ستيبينج «ليزي سوزان»

Lizzie Susan Stebbing

(١٨٨٥ - ١٩٤٣ م) إنجليزية، شهرتها في
مجال المنطق، وكتابها الرئيسي في ذلك هو
«مقدمة حديثة للمنطق» A Modern Introduction to Logic
(١٩٣١) من أفضل المؤلفات في
المنطق الصوري في القرن العشرين، وما يمكن أن
يقدم على نظريات المنطق المحدث من نظريات

- G. Rodier: La Physique de Straton de Lampsaque.

ستروسن «بطرس فريدريك»

Peter Frederick Strawson

بريطاني، ولد عام ١٩١٩ م، وتعلم بجامعة
أكسفورد وعلم بها، واشتهر كعضو بارز ضمن
جماعة الفلاسفة الذين صاغوا لأكسفورد فلسفة
وصفت بأنها «فلسفة أكسفورد» Oxford phi-
losophy، وجعلت للغة العادية فلسفة أطلقوا
عليها «فلسفة اللغة العادية» ordinary lan-
guage philosophy. ومن أهم كتاباته مقال
«الصدق» Truth (١٩٤٩) نقد فيه نظرية
الصدق السيمية، وطرح وجهة نظر بديلة تزعم أن
قولنا عن جملة أنها صادقة لا يؤدي مهمة تقريرية
أو وصفية، لكنه تعبير مثبت أو مؤيد للجملة،
ومقال «في الإشارة» On Referring (١٩٥٠)
نقد فيه النواحي الفلسفية لنظرية رسل في
العبارات الوصفية، زاعماً أن عبارة «ملك فرنسا
أصلح» لا تثبت وجود هذا الملك، وهناك فرق بين
الجملة التي تشير إلى وجود شيء والجملة التي
تقطع بوجوده، وكتاب «مداخل إلى النظرية
المنطقية» Introduction to Logical Theory
(١٩٥٢) ناقش فيه السمات المنطقية للغة العادية
والعلاقة بين هذه اللغة والمنطق الصوري، وقال
بوجود هوة بين الاثنين أوسع مما يُظن؛ وكتاب
«الأفراد» Individuals (١٩٥٩) وأصل فيه

ميتافيزيقية.

وأشاع الكلمة في اللغة الإنجليزية، ووَصَفَ نظرتَه بأنها **نظرة مفكر حرّ**، وأظهر العداء لكل تأمل ميتافيزيقي، ومجدِّ العلم بوصفه النموذج الصحيح لكل تفلسّف، والأساس السليم لكل تقدّم بشري، ونَحَتَ للأخلاق عن أساس واقعي بحررّها من الجزاء الديني، وبيّنها على منحى علمي يصف الوقائع ويحلّلها، ويخلص منها إلى ما يمكن أن يكون السمات العامة للطبيعة البشرية وللسلوك الإنساني، وما ينبغي أن تكون عليه الإنسانية في العملية التطورية التي تشمل الكون كله. ويعد كتابه «**علم الأخلاق The Science of Ethics**» (١٨٨٢) أهم مؤلفاته الفلسفية، ويذهب فيه إلى تأكيد العلاقة البيولوجية بين صحة الفرد النفسية وكفاءة المجتمع وسلامته، ويعتبر الفرد خلية، وباجتماع الخلايا يكون نسيج المجتمع، وبقدر قوة وحيوية الخلايا بقدر قوة وحيوية النسيج في عملية الصراع من أجل البقاء. ويصف الخير الأخلاقي بأنه الذي يدعّم الصحة النفسية للفرد. ويؤدّي إلى تقدّم ونهوض حقيقي في حياة أفراد المجتمع. وهدف الأخلاق هو تربية الفرد ليحافظ على سلامة هذا النسيج الاجتماعي **social tissue** ويزيده قوة وكفاءة.

مراجع

- Stephen : Essays on Freethinking and Plain-speaking. 1873.

وليسزى من مواليد لندن، وتعلّمت في كيمبردج، وعلمت بجامعة لندن، وكانت عضواً بالجمعية الأرسطية للفلسفة التي كان بها رسل وهابتنه ومور، وكانت لور بالذات إسهامات في تكوينها الفكري، ولها كتاب «**الفلسفة والطبيعويون Philosophy and the Physicists**» (١٩٣٧) هو أهم مؤلفاتها في الفلسفة. وكتابتها «**التفكير بفرض Thinking to Some Purpose**» من المؤلفات التي لا يحصى عن قراءتها سواء بسبب عنوانه المثير أو موضوعه الهنيء. ودعواها للمعرفة، وعندها أن أبرز ما يمكن أن يوصف به الإنسان أنه «**عازف**»، فالمعرفة هي خاصته، والعقل ميزته، ولابد للإنسان أن يُصدر في كل شئونه عن هذين الأصلين.

ستيفن اليزلي، Leslie Stephen

(١٨٣٢ - ١٩٠٤) إنجليزي، كان كاتباً مستعدداً المواهب، من أسرة متدينة، تعلّم بـكيمبردج، ورُسّم قسيساً لكنه عكف على دراسة الفلسفة، ووقع تحت تأثير رسل ودارون وسينسر وهيوم، وساورته الشكوك الدينية، وأخيراً تخلّى عن منصبه الديني، واحترف الكتابة في الصحف، وتزوَّج ابنة الروائي ثاكاري، وأنجب من زواجه الثاني الروائية فيسرجينيا وولفس، وأدّى به إخماده إلى القبول باللاادرية،

ارتقائى من المراحل اللاعضوية إلى المراحل العضوية ثم الحيوانية، وأن تطورها يسير وفق مخطط ويتوخى هدفاً إلهياً. ويظهر إيمانه بوحدة الوجود فى قوله إن الطبيعة نفسها مبدعة، وكانت الشخصية الإنسانية هى أرقى إبداع للطبيعة. وفى كتابه «علم الأنثروبولوجيا Anthropolgie» (١٨٢٢) يقول: إن تاريخ البشرية صورة مصغرة من تاريخ الكون الطبيعى، والتطور هنا نجده كذلك هناك، وليست الأساطير إلا تصورات رمزية للطبيعة وتحكى عن التطور فيها وفى فهم الإنسان عموماً.

ستيوارت «دوجالد» Dugald Stewart

(١٧٥٣ - ١٨٢٨م) أشهر فلاسفة اسكتلنده، وبسببه تميزت الفلسفة فى هذا القطر ووصفت بأنها اسكتلندية. وكان ميلاده بإدنبره، وفيها تعلم، وكان أبوه أستاذاً للرياضيات بها، وتلقى ستيوارت على ثوماس ريد فى جلاسجو، ومن أهم إصداراته «عناصر فلسفة العقل الإنسانى Elements of the Philosophy of the Human Mind» (١٧٩٢ - ١٨٢٧) فى ثلاثة مجلدات، و«بحوث فى الفلسفة Philosophical Essays» (١٨١٠)، و«فلسفة القوى الفعالة والأخلاقية فى الإنسان The Philosophy of the Active and Moral Powers of Man» (١٨٢٨). وكان تميز ستيوارت فى المنطق الاستقرائى، وهدفه استخلاص «القوانين

: An Agnostic's Apology and Other Essays. 1893.

: History of English Thought in the Eighteenth Century. 1876.

: Hobbes. 1904.

ستيفنز «هنرى» Henrich Steffens

(١٧٧٣ - ١٨٤٥م) روائى وفيلسوف ألمانى، من مواليد شتافنجر بالتروبيج، وتوفى ببرلين. كان أبوه طبيباً، ومن ثم اتجه الابن إلى دراسة العلوم فى كونيهاجن وكپيل، ولكنه تركها إلى الفلسفة وانتقل إلى بينا، ربما قد جذبته إليها فلسفة شلنج الطبيعية، وتلقى عليه، وجلس إلى جوهته وشلجل وشلایرماخر. وفى كونيهاجن علم الفلسفة الطبيعية، وشغف به مستمعه، وكان يجتمع عليه منهم جمهور كبير، واستطاع بذلك أن يؤثر على الحركة الرومانسية فى الدنمرك. واستمر يعلم الفلسفة فى هال وبريسلاو وبرلين. وفلسفته فى وحدة الوجود، وكان ناثره شديداً بسبينوزا وشلنج، وله فى ذلك «المبادئ الفلسفية للعلوم الطبيعية Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaft» (١٨٠٦). ويبدو ناثير شلنج واضحاً بشكل جلى فى كتابه «إسهامات فى التاريخ الطبيعى لباطن الأرض Beiträge zur innern Naturgeschichte der Erde» (١٨٠١). ويعتبر ستيفنز أن الطبيعة فى تطور

مراجع

- James McCosh: The Scottish Philosophy.

السجستاني «أبو سليمان»

(أنظر «أبو سليمان المنطقي»)

السجستاني «أبو يعقوب»

إسحق بن أحمد السجستاني أو السجزي.
ويذكر البغدادى فى «الفرق بين الفرق» أنه
أيضاً أبو يعقوب بغدادى، من دعاة الأسمايلية،
يمانى، اشتهر فى سجستان، وقُتل فى تركستان
نحو سنة ٣٣٤هـ. ومؤلفاته عديدة منها:
«كشف المحجوب»، ويشتمل على أبواب فى
التوحيد، وفى الوجود، وفى الخلق، وله كذلك
«إنبات النبوة»، و«الينابيع»، و«تحفة
المستجيبين»، و«تأويل الشرائع»، و«مؤنس
القلوب»، و«أسرار المعاد»، و«الموازن»،
و«أسس الدعوة»، و«سوسن النعم أو سوسن
البقاء»، و«تأمين الأرواح»، و«سلم النجاة»،
و«النصرة» يناقش فيه ما جاء فى كتاب الإصلاح
لأبى حاتم السرازى رداً على كتاب المحصول
للنسفى، و«مسلّيات الأحزان»، و«المواعظ فى
الأخلاق»، و«الغريب فى معنى الأكسير»،
و«الأمن من الحسيرة»، و«خزائن الأدلة»،
و«الرهان».

العامة للتفكير وعمل الذهن فى الإنسان»، فلو
عرفنا كيف يفكر الإنسان لأعلمنا علماء طبيعته،
وبالعلوم التى يمكن أن يفزوها فكره، ولأثرنا فى
محيطه. وقال ستوروات فى اللغة بعكس ريد أن
السياق له معنى أكبر من مجموع معانى
الكلمات الداخلة فيه، وأنا نفكر كما نتكلم
بالكلمات، غير أن تجزئة الكلمات أو تحليلها لا
يعنى أننا ن عزل الأفكار التى تتضمنها. وبذهب
ستوروات إلى تأكيد لامادية العقل، وذلك ما
يجعلنا نؤمن بعالم آخر لامادى بعد الموت.
ويقول بأن من طبيعتنا أننا نتكيف مع طبيعة
الأشياء من حولنا، وهناك فى طبيعتنا أشياء
متكيفة مع ما هو ليس من عالمنا، الأمر الذى
يؤكد وجود العالم الآخر. وي طرح ستوروات
حُجة العلة كحجة أولى تثبت وجود الله، فكل ما
فى الكون يتغير للأفضل، وهو دليل على أن
للكون خالقاً مديراً ومحسناً. وكذلك يستخلص
من حرية الإنسان أنه مسئول أدبياً، ومسئوليته
لا بد أن تكون أمام من كلغته أصلاً. والإنسان
نفسه لا يقبل إلا أنه مسئول وعن اختيار، وذلك
برهان أكيد على إدراكه الفطرى لوجود الله --
والأ فهو مسئول أمام من؟ وأفكار ستوروات
كذلك كانت إيجابية واجتماعية، وتؤيد الحق،
وتدعو للخير، وتستحسن الجمال، وتعتبر أفكاراً
تقدمية، ولذلك راجت فى أمرها خصوصاً.

أمثل، وأنها تنصرف منصرفات ثلاثة، الأول: حدسي يؤسس الأخلاقية على مبادئ واضحة بذاتها قبلية، قد فُطر الإنسان بها على التمييز بين ما ينبغي وما لا ينبغي عمله؛ والثاني: نفى أناني، يُقصر الإنسان أخيراً بمقتضاه على نفسه دون الناس؛ والثالث: نفى عام، يؤثر بمقتضاه الناس على نفسه. واختار سدجويك أن يقول، بالثلاثة معاً، فيؤسس الأخلاقية: على الفطرة السليمة، ومبدأ الحسرية، ويقول بمبدأ الأثرة النفسية. ويعترف سدجويك: بأن الإنسان يصعب عليه أن يحل التعارض بين فطرته المدفوعة إلى فعل الخير وبين الأثرة المهيول عليها، ويختار لذلك طريقاً وسطاً هو النفعية التي توفق بين الصالحين الخاص والعام، ولكنه يقر كذلك أن هذا التوفيق يستحيل أحياناً ما لم يشعر الإنسان أن هناك سلطة عليا تنسبه على تضحيته بذاته، وتعاقبه على أنانيته، وأن الإنسان قد اعتاد أن تكون هذه السلطة هي الله. ويرى سدجويك: أن الإيمان بالله مسألة طبيعية في الإنسان، لكنه لم يشعر من البراهين على إثبات وجود الله على ما يجعله يضمن فلسفته البحث في الإلهيات. ولذلك فقد رفض أن يتطرق إلى هذا الموضوع. خسارة! فقد قس من الإسلام الوسطية التي يدعو إليها، وقال بالفطرة، ولكنه قصر عن الوعي بالأدلة والبراهين في القرآن على وجود الله سبحانه. كذلك تنسب إلى التركيز الشديد في القرآن على الأخلاق فأنه إليها يَكُلِّمُهُ!

سدجويك «هنري» Henry Sidgwick

(١٨٣٨ - ١٩٠٠م) إنجليزي، ولد فيسبور كشاير، وتعلّم بكمبردج، وعلم بها الفلسفة الأخلاقية، وكان عضواً بارزاً في جماعة الفلاسفة الذين كانوا يتحلقون حول جيمون جروت John Grote لناقشة قضايا الفلسفة، وشارك بالمال والوقت في إنشاء كلية نيونهام Newnham للبنات، وأسهم في تأسيس جمعية البحث الروحي Society for Psychical Research ورأسها مرتين. أهم كتبه «مناهج علم الأخلاق The Methods of Ethics» (١٨٧٤) الذي اعتبره البعض أهم كتب علم الأخلاق في اللغة الإنجليزية إن لم يكن في كل اللغات. وهو من أتباع المذهب النفسي القتالين بالواجب، وكان الشك الديني قد عصف به لفترة، وانتهى إلى أنه من خلال الفلسفة وحدها يمكن أن يعثر على إجابات شافية لأسئلته الدينية، وعلى ذلك انهمك في القراءة، وتعلم العبرية والعربية، أملاً أن يستقر على وضع من خلال البحث التاريخي. ولقد رأى أن الفلسفة لا تهدف إلى الاستزادة من المعارف ولكنها تحاول أن تنسق بينها، وتنظمها، وتصنع منها ومن مناهجها كلاً واحداً، وأن الغاية من التفلسف: أن يحجب الإنسان على القضايا التي تؤرقه، وأهم سؤال يطرح نفسه عليه بشدة هو: لماذا نعيش؟ ويرى سدجويك: أن الإنسان يسعى إلى السعادة وتحصيل اللذة، وأن السعادة هي الخير الأسسى، وأن كل المعارف الأخلاقية الأخرى تبحث في توزيع اللذة توزيعاً

مراجع

- Sidgwick: Outlines of the History of Ethics. 1886.
- : Practical Ethics. 1898.
- : Philosophy, Its Scope and Relations. 1902.
- : Lectures on the Ethics of Green. Spencer and Martineau. 1902.
- : Lectures on the Philosophy of Kant. 1905.

السرخسي

(نحو ٨٣٣ - ٨٩٩ م) أحمد بن محمد بن مروان السرخسي، المعروف باسم أحمد بن الطيب، ويعرف أيضاً بابن الفرائحي، قال عنه القفطي: كان أحمد أحد المتفنيين في علوم الفلسفة.. معلماً للخليفة المعتضد العباسي، وكان ينادمه ويقضي إليه بأسراره، ويبدو أن السرخسي دعاه إلى الإلحاد، فأمر أن يضرب مائة سوط، ثم أُخرج فقتل، وكانت وفاته سنة ٨٩٩ م.

والسرخسي من تلاميذ الكندي، وأولع مثله بالمنطق والكلام، إلا أنه تزندق وجاهر بالإلحاد. وقد أحصى له ابن أبي أصيبعة ٥٥ كتاباً ورسالة، أغلبها في الفلسفة، منها: اختصار كتاب «إيساغوجي» لفرغوريوس، واختصار كتاب «قاطيغورياس»، واختصار كتاب «أنالوطيقا الأولى»، و«أنالوطيقا الثانية»، وكتاب

«النفس»، و«السياسة الصغير»، وكتاب «في العقل»، ورسالة في وصف «مذهب العباسيين»، وكتاب في «وصايا فوقاغورس»، وكتاب في «ألفاظ سقراط»، وكتاب «أن أركان الفلسفة بعضها أعلى من بعض»، وكتاب في «القوانين العامة الأولى في الصناعة الدبالية»، وكتاب «سوفسطيقا» لأرسطو. ومما قاله عنها القفطي في اختيار الحكماء: «إنها حلوة العبارة، جيدة الاختصار». ويؤثر عنه تقسيمه الروافيين إلى أصحاب الرواق ومكانهم الإسكندرية، وأصحاب الأسطون ومكانهم بعلبك، وأصحاب المظال ومكانهم أنطاكية.

سرهندي Serhindi

(١٥٦٤ - ١٦٢٤ م) أحمد سرهندي، إسلامي هندي متصوف، له أكبر الأثر في رد المسلمين بالهند عن الزندقة التي تفتشت خلال حكم الإمبراطور أكبر. وأهم مصنفاته «مكتوبات» التي وجهها لمريديه بشرح فيها مسائل العقيدة وبرذ الطرق الصوفية عن القول بوحدة الوجود إلى اعتناق وحدة الشهود. وكان نقشندياً، عارض الشيعة، فأوغروا صدر الإمبراطور بهانكير ضده، فاستدعاه، ولكنه افتتحت به وأكرمه، وتوفي ودفن بسرهند حيث قبره مزار حتى اليوم.

وانتصر ليهود بابل القرائين، فعينوه رئيساً للمدارس العبرية بها برغم أنه ليس من أهل بابل، وتلك أول مرة يحدث فيها أن يُعَيَّن أجنبي من غير العرّافيين على مدارسهم. وله رسائل عدة فى النحو والصرف والشعر، إلا أن كتابه المعنون «كتاب الأمانات والاعتقادات» هو أهم مؤلفاته قاطبة باعتبار النواحي الفلسفية فيه، ومن الواضح تأثره الشديد بالمدرسة الكلامية عند المعتزلة، والكتاب يقع فى عشرة أبواب على الطريقة الإسلامية، يتحدث فى بدايتها عن التوحيد اليهودى، واسم الذات وصفات الله، والنبوة والوحي، وما ينبغي للمؤمن، ومصادر المعرفة، والاختلاف بين العقل والنقل، والخلق من عدم، وهناك تشابه بين آرائه وفلسفة محمد بنى زكريا الرازى، يستخدم الفيومى حججه ليبرر شرعية النبوة ووحداية الله، ويذهب مذهبه فى تفسير الوحي، وقد نجح الفيومى بذلك فى التوفيق بين مسعيات التنزيل ومذاهب التاويل العقلية باستخدام الفلسفة الإسلامية المتأثرة بالارسطية ذات الصفة الافلاطونية عند العرب، وتحاشى بهذه الطريقة الصدام مع السلطة الدينية اليهودية، والتحريف الشديد. ويبدو أن انتهاءه من تأليف كتابه الأمانات والاعتقادات كان سنة ٩٣٣م. ويذهب البعض إلى أن الفيومى كان أول من تصدى بالشرح لسفر التكوين من أسفار التوراة، وشرحه يستخدم فيه التاويل كذلك، ويتدارسه الصوفية اليهود ويعتبرونه من مصنفات التصوف المرجعية. وقيل إن مؤلف هذا الكتاب هو

سعد الدين الحموى

محمد بن المؤيد بن حمّويرة الجوينى، من مواليد جوين، وسكن سفح قاسيون مدة ثم رجع إلى خراسان، وتوفي بها سنة ٦٥٨هـ (١٢٦٠م). وكان يمارس فلسفة الحساب أو علم الأجدية الفلسفية، ويقول الذهبى إن له كلاماً على طريقة الاتحاد، ومن مؤلفاته التى وصلتنا «كشف الغطاء ورفق الحساب»، و«محبوب القلوب»، و«سفينة الأبرار فى لبح الأسرار».

سعدى بن يوسف الفيومى

(٨٨٢ - ٩٤٢م) يهودى من دائرة الشقافة العربية، ولد بالفيوم من صعيد مصر، ويُعرف أحياناً باسمه المجرد سعدى بن يوسف، وأحياناً باسم موطنه الأول سعدى الفيومى. وهو أول من ترجم التوراة إلى اللغة العربية، وأتبع فى الترجمة طريقة التاويل للآيات التى يمكن أن يُظن بها التجسيم، فجاءت الفقرات التى صاغها فى ذلك متكلفة، يريد بتاويلاته لها أن يدافع عن العقيدة اليهودية ويقوّى جانب التنزيه فيها، ويخفّف من غلواء التجسيم والتشبيه. والفيسومى كان فيلسوفاً ثراً، ولكن قريحته لم تتوقد إلا عندما هاجر من مصر إلى فلسطين، ثم بابل وهو فى الثالثة والعشرين، وكان أول مؤلفاته معجماً عبرياً للاصطلاحات التى حفل بها التوراة، وشارك فى الخلاف الذى نشب بين المذاهب اليهودية،

أليعاذر القورمسي وليس الفيومي.

مراجع

- Les Oeuvres Complètes de Saadia. 6 vols.
- Henry Malher : Life and Works of Saadia Gaon.

سعيد بن يعقوب الدمشقي

مترجم فلسفة، من دمشق وتوفي بها سنة ٥٨٩هـ (١١٩٤م) وكان يمتهر بالطب، ورأس لفترة بيمارستان بغداد، ونُقل إلى العربية «كتاب طومبيكا» لأرسطو، و«كتاب إيساغوجي» لقرورفوريوس، و«كتاب القول في مبادئ الكل على رأي أرسطو» لإسكندر الأفروديسي.

سقراط Sokrates; Socrate;

Socrates

(نحو ٤٧٠ - ٣٨٩ ق.م.) أعظم فلاسفة اليونان تأثيراً في الفكر اليوناني، وبه ينقسم تاريخ الفلسفة اليونانية إلى ما قبل سقراط وما بعده. وتنتم شخصيته بالغموض، وتنضارب الروايات بشأنها، لكن الإجماع يتعقد على أنه إنسان حقيقي عاش ومات في أثينا، ودخل في مجادلات ومحاورات اشتهرت عنه، وجعلت لفلسفته أو لشخصيته طابعها الإنساني العميق. ولعل أشهر الروايات أو الشهادات التي تثبت

حياته ثلاث، هي مسرحية «المسحب» لأريستوفان، و«المذكرات» Memorabilia لأكسينوفون، و«المحاورات» لأفلاطون. وينتمي سقراط للطبقات الشعبية، فابوه نحّات صناعته تشكيل حجارة المباني، وأمه قابلة. وبدأ سقراط حياته كاهن، وكان يشبه نفسه بالقابلة، صناعته توليد نفوس الرجال، واستخلاص الأفكار من العقول والحق من الصدور. وكان ربعة الجسم، دمىم الخلقة، جاحظ العينين، عليل الصوت، سوقى المظهر والملابس، ويسهر حافى القدمين، ولكنه كان دمث الخلق إلى حد التواضع وكأنه الطفل. وإذا تحدث بهر محدثه ببلاغته وبساطة حديثه وقوة عارضته. ولقد انصرف عن مهنة أبيه، وأعمل أسرته، وتفرغ للتأمل وارتداد الأوساط الفكرية، واتخذ شعاره «إعصر نفسك» الذي قرأه على معبد دلف. وكان سرفسطائياً على طريقته، ومعلماً كالسوفسطائيين، يعلم شباب أثينا فن البراعة في القول أو الحكمة sophia والتفوق على الخصم بالقول الفصل أو فصل الخطاب arete، واتهم متعلميهم بفساد الشباب، وحكم عليه بالإعدام كبعضهم. وكانت طريقته فريدة حقاً، تتوسل بتبصع الجهل. ويقال إن أحد تلاميذه سأل كاهنة معبد دلف إن كان هناك رجل أحكم من سقراط؟ فاجابت بالنفي. وكان يخرج إلى الأسواق والطرقات ليعرك الناس ويمتنع نفسه إن كان أحكم منهم. وكان محدثوه من أذعياء العلم، وكان سقراط يبدأ فيسألهم عما يعنونه

بالخير والشر مثلاً، أو بالشجاعة والجبن، أو بالعدل والظلم؟ وكان يطلب من محدثه إجابة جامعة وتعميماً مانعاً. وكان بنى عن الطبعيات والرياضيات، ويؤثر الإنسان بنظره، وشغل بالأخلاق باعتبارها ماهية الإنسان، وهذا ما قصد إليه شيشرون عندما قال: إن سقراط أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض، أى أنزل الفلسفة من البحث فى الأفلاك والعناصر إلى البحث فى النفس وفيما يودى إلى خبرها. وكانت أصالته الحقيقية فى مفهومه الجديد للنفس، فبالإجمال والاستبطان يدرك الإنسان أبعاد شخصيته ويحقق لذاته التفوق، بسيطرة النفس على شهوة البدن وأنماهاات العقل. ولا تقوم سعادة النفس على الجاه والسلطان، لكنها تقوم بالعلم بما يتغنى عمله. والحكمة: هى كمال العمل القائم على كمال العلم. والفضيلة علم، والوذيلة جهل، بمعنى أن من يعلم نفسه يعلم خيرها ويعمل بمقتضاه. والشرير جاهل بنفسه وبالناس، لا يعرف خيرهما. وميزة سقراط هى ارتباط العلم عنده بالعمل، ولم يكن ذلك إلا لقوة شخصيته. وهذه الشخصية القوية هى التى جعلت من قضايا العقل عنده قضايا وجود، وجعلته ينفر من صراعات الآلهة وشهوَاتِيهِمْ، لاعتقاده أن الألوهية مثل أعلى وضهير نقى، ودفعته إلى نبذ القرابين والصلوات فى المعابد لإيمانه أن الدين عقيدة وعمل، وأنه لا معنى لطقوس تؤدى مع تلطيط النفس بالإثم، وأثارته إلى الاشتباك مع الناس وتسفيه أحلامهم بجذله السقراطى الذى

كان يُوقع محدثه فى التناقض، ويبرهن على أنه ما كان يعرف شيئاً عن الموضوع الذى تصدى له. وكان سقراط ينكر أنه كان يعلم جهل خصمه، أو أنه يقصد إلى اتهامه بالجهل، ويدعى أن ما يطرحه على خصمه من أسئلة هدفها توليدى *maieutic*، أى جلاء الحقيقة التى يعرفها الخصم وحده دون غيره، أى أنه كان يهدف إلى إثبات وجهة نظر الخصم لا دحضها، ومن أجل ذلك لقبوه بالماكر، والمكر باليونانية فيه معنى التهمك، أو أن وسيلته الأولى هى التهمك، والتهمك *elenchus* هو طرح معنى ينفى المعنى الأول ويناقضه، وهو أسلوب فى الجدال أثار عليه حفيظة الجميع، فلما اتهموه بالإلحاد وبأنه يسخر من آلهتهم، أمعن فى تحديهم بنفس طريقتهم الجدلية بمراحلتها التهمك، والتوليد، وطرح عليهم مفهوم لرسالته من وصف كاهنة دلف له بأنه أحكم الرجال، وكأنها كانت تشير عليه بواجبه فى الحياة، بأن يعط قومه ويبين لهم أن التقوى هى العمل لحبر النفس والناس بما يقتضيه العقل والحكمة. وروى لهم أنه كثيراً ما كان يسمع صوتاً إلهياً من داخله يحدثه وينهاه كلما همّ بفعل ضار، فادانوه لكنه رفض التهمة، ورفض أن يتوسل إليهم أن يرحموه، ورفض أن يدفع الغرامة، وكان ذلك إمعاناً فى تحديهم، فأصدر القضاة حكمهم بالإعدام، وهباً له تلاميذه فرصة الهرب، لكنه رفض، لأنه كان يؤمن برسالته، وأنه أينما حلّ سيعط ويدكر ويقض مضاجع الناس ويشير عليهم ضمائرهم،

عليه. وذاعت ترجماته لأهمية شروح ابن رشد، وكان لها أثرها الكبير على مدرّسي الفلسفة لعدة أجيال. واستدعاه فردريك الثاني ملك صقلية، وكان بلاطه من أهم مراكز ترجمة الفكر العربي، واختصه سكوت بكتب خمسة من تاليفه، تلخص جماع العلم البشري في التنجيم والفسولوجيا والكيمياء، وبموجز لكتاب ابن سينا «الحَيَوان». وذاع أمر هذه الملخصات وأشهرته، وجعلت منه علماً من أعلام الترجمة في القرن الثالث عشر، لكن دانتي يجعله من سكان النار لممارسته السحر!

مراجع

- J. Wood Brown: Life and Legend of Michael Scot.

سلامة بن رحمون

أبو الحفير، اليهودي المصري، أخذ المنطق عن المبشر بن فاتك، وقرأ جالينوس على البرقاني تلميذ أبي الحسن بن رضوان، ونصّب نفسه لتدريس كتب المنطق جميعها المعروفة في زمنه، وجميع كتب الفلسفة الطبيعية والإلهية. وهو من فلاسفة مصر الذين عاشوا في القرن السادس الهجري، وكان موجوداً في حدود سنة ٥١٠ هـ.

ولن يكون حاله بأحسن منه في بلده، ولأنه أحب أثينا وعاش فيها طيلة عمره ولا يفتخل عليها مكاناً آخر، ولن يستقيم وعظه لو أنه هرب من القسطين التي كان يدعو لاحترامها. وتناول سقراط سُمّ الشوكران من سجنائه، وشرب كاسه حتى الشمالة دون أن تطرف له عين، بينما تلاميذه يجهشون بالبكاء وهو ينهرهم ويذكّرهم بأن الموت حقٌ وخير، ثم غلبه الموت فاضطجع حتى اسلم الروح! رحم الله سقراط! كان مؤمناً عارفاً تقياً!

مراجع

- Jean Humbert: Socrate et les petits socratiques.
- Plato: Dialogues.
- Xenophon: Memorabilia.
- Diogenes Laërtius: Lives of Eminent Philosophers. 2 vols.

سكوت «ميخائيل» Michael Scot

ميخائيل سكوت أو ميخائيل الاسكتلندي، ولد باسكتلند (أواخر القرن الثاني عشر)، وعاش رجولته في طلبيلة باسبانيا، وكانت مركزاً من أهم مراكز ترجمة الفكر العربي إلى اللاتينية، وترجم من العربية كتابي «علم الهيشة Liber Astronomiae» للبطروجي، و«الحَيَوان Historiae Animalium» لارسطو بشروح ابن رشد

(١٨٨٧ - ١٩٥٨ م) مصري من مواليد كفر
سليمان العفي من قرى مركز منيا القمح
بالشرقية، يعنى بلديانى. فلسفته يصفها بأنها
جهادية، لأنه بها يجاهد الرجعية والاستعمار
والاستبداد، ومبولة فيها يسارية، نتيجة وضعه
الاجتماعى وانحداره من الاقلية المسيحية
الكادحة، وأصدر فى حياته مجلتى المستقبل
والمجلة الجديدة، وجرىدة المصرى، ونشر مؤلفاته
فيها وفى مجالات أخرى كالهلال وغيرها فى
شكل مقالات، ولذلك وصف فلسفته بأنها
صحفية، وأصدر أكثر من أربعين كتاباً، أبرزها:
«الاشتراكية» (١٩١٣)، و«حرية الفكر
وتاريخ أبطالها» (١٩٢٧)، و«نظرية التطور
وأصل الأنواع» (١٩٢٨)، و«ما هى النهضة»
(١٩٣٥) و«مصر أصل الحضارة» (١٩٣٥)،
و«تربية سلامة موسى» (١٩٤٧)، و«هؤلاء
علمائى» (١٩٥٣)، و«كتاب الثورات»
(١٩٥٥)، و«الإنسان قمة التطور» (١٩٦١)،
تأثر فيها من مصر - بكتابات شبلى شميل
وفرح أنطون وفؤاد صروف. ولما سافر إلى فرنسا
سنة ١٩٠٨ تأثر بقراءاته فى الاشتراكية والبسار
بمقالات مجلة لومانيتيه، وجعلته إقامته فى
فرنسا، لمدة عام، أوروبى التفكير والنزعة، ولما
رحل إلى لندن وعاش بها من ١٩٠٩ حتى
١٩١٣ تعلم الاشتراكية من الجمعية الفابية،
وصبغته فكراً قراءاته لدارون، وبرناردشو،

رويلز، وإيسن، وكارل ماركس، وفرويد،
ولذلك كانت فلسفته تعكس رؤى أربع: الأولى
هى الرؤية الاشتراكية الإنسانية، وعنده أن كل
من يجهل عن الاشتراكية أو لا يسعى لها فهو لا
يعيش العصر وينبى أن يستشر الحزبى. والرؤية
الثانية هى نظرية التطور التى تميز لها منذ
نشاته الثقافية. والرؤية الثالثة هى إيمانه بالعلم
وبالمسلوك العلمى. والرؤية الرابعة هى
السيكولوجية ويقصد بها علم النفس
كإيديولوجية. وسلامة موسى بحكم توجهاته
موسوعى النظرة، وقراءاته فى الفلسفة والاقتصاد
والتاريخ وعلم النفس والبيولوجيا والأنثروبولوجيا
والاجتماع لم تكن بهدف ثقافى وإنما لأنه كان
يقصد إلى تربية نفسه، والثقافة التى استهدفها
كانت ثقافة علمية سعى إليها كاسلوب للحياة،
والعلم الذى آل على نفسه أن يتفرغ له لم يكن
هدفاً فى حد ذاته وإنما وسيلة لغاية، فاما الغاية
فهى أن تكون له النظرة الفلسفية الشاملة، وقد
فطنته إقامته فى لندن عن أى ولاء للشرق،
واعطته استقلالاً فى الشخصية كان يعتبره
الواجب الأول لى إنسان. والفلسفة فى عُرف
سلامة موسى هى الدين، أو أن دينه هو
الفلسفة، ذلك لأن قضية الدين هى نفسها قضية
الفلسفة، وكلاهما هدفه أن يكون لنا التفكير
السليم، وأن نعيش عيشة طيبة، وهى فلسفة -
كما نرى - شعبية، فمقاييس الدين عنده هى فى
النهاية مقاييس الفلسفة، ومثله فى ذلك قول
برناردشو: إن الرجل الطيب هو الذى يعطى

فحتماً سيبلغ الإنسان في سلم التطور هذه المرتبة. وهناك إذن قرابة تطورية بين الإنسان وكل الكائنات، وفي هذا معنى ديني جليل، والاتجاه العام في الترقى لدى الإنسان أنه قسمة التطور دائماً، وأن الوجدان الموضوعي يحل فيه دوايك محل العواطف الذاتية. والترقى لذلك له أساس طبيعي، بل إنه مفروض على الإنسان وواجب ديني، وكل فرد، وكل أمة، والإنسانية جمعاء يتحم أن تتطور، ومن يعارض التطور ويدعو إلى الجمود يكفر. والتطور ليس كله منطوق، وليس متساوياً باستمرار، ففيه طفرات، وفيه أيضاً تسليم، ولهذا يشبه العقائد الدينية، وليس الإيمان بالغيبيات هو شرط الدين والضمير الديني وحدهما، وإنما الغيبيات كذلك في العلم، ومن المعارف العلمية ما يرقى إلى أن يكون نزعات دينية، وعندما ألغت الثورة الفرنسية الدهانة المسيحية، فإنها أحلت محلها دهانة العقل، ولو حكمنا على فلاسفة الثورة الفرنسية بما قالوه لاعتبرناهم دينياً كفرة، إلا أن سلوكهم في الثورة كان بروح ديني، وبحقائق دينية. وفي مثل ذلك يقسول الوطني الإيطالي الأشهر ماتتيني: إنه لا يمكن أن يوجد انتصار للروح البشري، ولا يمكن أن تتحقق خطوة ارتقائية للمجتمع البشري، من غير أن يكون مرجعهما عقيدة دينية راسخة.

ومصادر فلسفة أو دهانة سلامة موسى هي: اليهودية، والمسيحية، والإسلام، والبوذية،

الدنيا أكثر مما يأخذ منها، والدنيا بعد انقضاء عمره تكون قد كسبت به ولم تخسر، وانفقت عليه أقل مما ترك لها. وقد يكون ما ترك لها حكمة، أو قدرة، أو علماً، أو اختراعاً، أو زيادة في الثروة أو الخير أو السلام. وهذا المقياس فلسفي دين. غير أن هناك مع ذلك فرقاً بين الدين والفلسفة، فالدين يطالبنا بالتسليم، والفلسفة تطالبنا بالمنطق، إلا أن هذه الحال ليست دائمة، ولا توجد هذه الحدود الواضحة بين الدين والفلسفة، ففي الدين يوجد أيضاً المنطق، وفي الفلسفة قد يوجد كذلك التسليم. والفلسفة قد تقوم على الغيبيات كالدين، وفلسفة إينشتاين مثلاً رغم أنها علمية إلا أنها تحفل بالغيبيات، وإن تكن هذه الغيبيات علمية، عندما يتحدث مثلاً عن الكون للمتعدد الدائب على الاتساع في الحلاء. وكانت لنظرية التطور في حياة سلامة موسى مكانة الدين، وحمّله واجباً روحياً، ومما هذا الواجب فيه إلى واجبات، فقد وسّعت من آفاق حياته، وشجع بها تاريخ الإنسانية شسوعاً عظيماً، وفهم منها أن كل حي على هذه الأرض لا يقل عمره عن ٧٠٠ مليون سنة، فالإنسان كان في الأصل طينة نبضت بالحياة، وأصبحت فيروساً ثم أميباً، ثم أميبات متصلة متعاونة، ثم حيواناً رخوياً بلا رأس، ثم سمكة، فزاحفة، ثم حيواناً لبوناً، فقرداً، ثم إنساناً ١ وهذا الإنسان سيكون سورمان، أي الإنسان الأعلى الذي تنبأ به نيتشه ونبّه إليه برناردشو، فما دامت الحياة باستمرار إلى ترقى

الشعب فوق كل شيء، بل هو كل شيء، ولعل ذلك هو الذي دفع سلامة موسى إلى البحث عن أسلوب شعبي للكتابة العربية، وأن يكتب في الصحف والمجلات جامعاً نصب عينيه أن يتيح الأدب والعلم والثقافة جميعها للشعب، فلا تقتصر على طبقة بعينها، ولعله لهذا اختار الأسلوب التلفزيوني، والعبارة القصيرة الموجزة كأنها الشعارات، وأن تأتي مؤلفاته كأنها مختصرات مبسطة في العلوم والفلسفة والأدب، في مقدور الجميع اقتصادياً. ورغبة الأدب عنده ليست الحثالة، وإنما هي الإنسانية.

وسلامة موسى يشبه موقفه من الدين بموقف تولستوي ووريمان، ويميز بين الإحساس الديني والإحساس الفلسفي، فالأول فيه طرب الحب: حب الطبيعة والحياة والإنسان والحياة والكون. والثاني فيه تأمل الفكر. وسلامة موسى - بتعبيره - يجمع بين الإحساسين، مثلما كان غساندي، وكان دائماً يطمح أن يصبح تامله فكرياً، وطربه عاطفياً. ومن شأن التأمل السكون، والطرب يستفز إلى الحركة، واستزاج الدين والفلسفة يصنع الفيلسوف أو المصلحين المجهادين الذي جوهر ديانته أو فلسفته، الحب الذي يطبع سلوكه وبوجهه، وكل الأديان والفلسفات تنتهي إلى هذا الحب الإيجابي، وهو استطلاع أهدى للكون، ورغبة نهضة للمعرفة، وتعاون وتسامح، يمثل ما انتهى إليه الفيلسوف الديني محبى الدين بن عربي حين يقول:

والهندوكية هكذا يقول. وهو كما يقول: يحب المسيح، ومحبب محمد، ويستنير بموسى، ويتأمل بولس، ويهفو إلى بوذا، ويحس بأن كل هؤلاء أقرباؤه في الروح، يحيا معهم على تفاهم، ويستلهم منهم المروءة، والحق، والرحمة، والشرف. وعلاوة على هؤلاء فهو يحب الطبيعة وجلال الكون، ولا ينسى المعنى الديني في نظرية التطور، ويجد هذا المعنى في جمال المرأة، وقداسة الأمومة، وشرف الإنسانية. وهو يؤمن بتولستوي، وغاندي، وفولتير، ويمكن أن يتكون له وخلاصة كل ذلك أنه إنساني، وفلسفته إيمانية، واعتقاده أن الإنسان لا يمكن أن يتكون له شخصية دينية سامية ما لم يكن مثقفاً، يحقق في نفسه النظرة الاشتيعابية للكون، فينظم عقله وقلبه لينسجم في حركة الحياة الكونية والآمال الإنسانية، ويصل في كل ذلك إلى رايه الخاص، أو قلقه الخاص. وتغلّه في ذلك من فلاسفة عصر النهضة ليوناردو دافنشي الذي كان يعتقد أن الذهن الناضج لا يرضيه أن يحد نفسه بحدود الأدب وحده، أو الفلسفة وحدها، أو العلم وحده، ولكنه يجمعها كلها مستقظاً منها فلسفة للحياة. وفلسفة سلامة موسى لذلك - وكما يؤكد مراراً وتكراراً فلسفة إنسانية تعلو من قدر العلم وتتعلق به لأنه حقائق، وتقول بالتطور كأساس للحياة والاجتماع الإنساني، وللوجود بعامه. والاشتراكية هي التطبيق العملي لمذهب الإنسانية، وتعني في النهاية أن

لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي

إذا لم يكن ديني إلى دينه داني

وقد صار قلبي قابلاً كل صورة

فمرعى لغزلان ودير لرهبان

وبيت لأوثان وكعبة طائف

والواح توراة ومصحف قرآن

أدينُ بدين الحب أنى توجهت

ركائبه، فالحب ديني وإيماني

ولسلامة موسى «رطانة أهل الفلسفة» رغم محاولاته للتبسيط، إلا أنه كان بها يروج لفلسفته دعائياً، ويصف ذلك بأن كل مفكر لابد له من كلمات أو عبارات محورية تشكر معه، ويلتفت إليها ذهنه، وتدل على اهتماماته وثقافته، مادة واتجاهاً. ومنها عنده: التطور، والعالمية، وحرية المرأة، والعلوم والحضارة الصناعية، والرجعية، والمستقبل. ويصفها بأنها كلمات تدعو إلى التغيير، وكان بها ارتيادياً.

وأضيف إلى ذلك قوله بالاستغراض الديموقراطي، واصناً نفسه به في كتاباته، فهو يكتب لأغراض ديموقراطية، بهدف مكانة طواغيت الإطلام في الشرق العربي، في الاجتماع والاقتصاد والعقيدة. ومن ذلك أيضاً ترجمته للاشتراكية بأنها الاجتماعية باعتبار الاجتماعية هي الأقرب إلى الكلمة الأوروبية من الاشتراكية. غير أن المصطلح باعتباره كذلك ينبغي أن يكون تعريبه بما يعرفه الناس من معناه، وليس من معاني

هذا المصطلح في مسبناء الأوروبي هذا المعنى للاجتماع! وإنما ينصرف هذا المعنى إلى أن الناس شركاء في الثروة القومية، وهذه الشراكة هي ما نهدف إليه من إطلاقنا اسم الاشتراكية على هذا المذهب.

وهناك مصطلحات يوردها سلامة موسى غير مفهومة لغموخ ترجمتها، ومن ذلك مصطلح الانفرادية. ولم يحاول أن يجد ترجمة لما يسميه البيوجينية، وأكد كثيراً على كلمة السيكلولوجية بمعنى علم النفس وليس بالمعنى المتعارف عليه بين أهل هذا العلم، وكانت معاني مصطلحات مثل الوجدان والعاطفة غامضة في كتاباته، وعاب على فرويد اشتغاله بالتحليل النفسي، وفضل على ذلك أن يكون اشتغاله بالتأليف النفسي فذلك أهم وأنفع من التحليل. ولو استوعب سلامة موسى التحليل النفسي لأدرك أن منه التأليف كذلك، فليس التحليل هو الغاية، وإنما الغاية التأليف بين ما ينشئ إليه اغفل النفس من حقائق عن المرض النفسي والبلوغ بها إلى الهدف الأساسي وهو شعور المريض بالعافية، وإحساسه بالتكامل والصحة النفسية. ولم يكن من الطبيعي أن يتسجم سلامة موسى مع فرويد، فقد كان فرويد خصماً لرواد الاشتراكية، وانتقد صاركس أشد النقد. وما ركس عند سلامة موسى: هو السيكلولوجي الحقيقي، لأنه جعل وجدان الفرد ثمرة المجتمع، وأما فرويد فكان بترجمة سلامة موسى

على وطني» يقول فيه: إننا في أزمة فلسفية من حيث أسلوب الحياة، ومن حيث نظام المجتمع الذي يجب أن نعيش فيه، ونحن أيضاً في تنازع بقاء مع أم كبيرة وصغيرة، فهل نحيا أحراراً نفكر كما نشاء، وكما يهدينا إليه تفكيرنا، أم نتقيد بقيود الماضي؟ وهل نسمح بأن تعمل المرأة أعمال الرجال أم نحرمها هذا الحق الإنساني؟ وهذه الأزمة الفلسفية التي نعانيها وجدت التعبير عنها في المناقشات بين أفضلية العلم أم الأدب، والعلم هو ما نحتاجه في نهضتنا، وهو وسيلة التمدن، فلا تمدن ولا قوة بلا علم، ومن الممكن تأجيل «الترف الذهني» أو الأدب كما يفهمه بعضنا من دراساتهم في المللك لير، وماكبث، وأبي تمام، وابن الرومي، لكن العلم هو ما نحتاجه، ونحتاج أيضاً للأدب، وإنما هو أدب الكفاح أو الأدب الرسالي كما أحب أن أقول أنا. وما نحتاجه في كافة بلادنا العربية هو موسوعة مثل الموسوعة التي كان يشرف على تحريرها ديدور، وكان يشترك فيها فولتير، والتي هيأت الشعب للثورة الكبرى. وهذه الموسوعة هي ٩٩ في المائة علوم وصناعات. والقرءاء العرب يحتاجون للتشوير. والذهن العرسى في حاجة إلى أن يتفسر، وأن يتطور. ويجهر سلامة موسى بالتحذير مدوياً: اذكروا يا ناس هذا الدق لأبوابنا في غرة! إننا لا نحتاج إلى مسرحيات شكسبير، ولا نحتاج إلى تقييد الفكر، وإنما نحتاج إلى إنشاء كليات لدروس العلوم! ونحتاج إلى ترجمة

«انفرداً»! وعلى ذلك كان سلامة موسى منتظماً حينما قرر أن فرويد يأتي بعد دارون ومساوئكس، في إيجاد المركبات الذهنية التي كانت دافعه إلى التوسع والتعمق في المعرفة. ولقد افاد سلامة موسى من قراءاته في مدرسة التحليل النفسي، ومؤلفاته في الصحة النفسية تضاهي مؤلفاته الفلسفية. وأفاده التحليل في النقد الأدبي وتحليل الشخصيات الأدبية في عصره، والشخصيات الفلسفية التي قرأ لها. وكان رائعاً في تحليله لفرح أنطون، ومحبوب مسروق، وجورج زيدان، وطه حسين، وعباس العقاد. واستخدم التحليل استخداماً إيجابياً في كتابه «ما هي النهضة»، وفي التعريف بالقرون الوسطى والتفرقة بينها وبين القرون المظلمة، وتقسيمه لمراحل النهضة وإبراده لنماذج من الفهم الخاطئ لمعاني النهضة. وكان تفسيره لمراحل النهضة نفسياً واقتصادياً واجتماعياً رغم أنه كان يؤكد على الناحية الاقتصادية أكثر، وتمييزه بين المتطلبات النفسية والاجتماعية للزراعة والصناعة على الأفراد والمجتمعات. ولا اعتقد أن الاتهامات التي كانت توجه لسلامة موسى صحيحة، وأرى أنه ظلم كثيراً في حياته وبعد مماته. ولم يكن هناك من رواد التنوير من كان على دراية بمعاني الوطنية والديموقراطية مثل سلامة موسى. وكان سلامة موسى عظيماً، ومقدماً، وثورياً، ومفكراً حراً، وهو يختم كتابه هذا «ما هي النهضة» بفصل سلامة موسى جعل عنوانه «إني أخاف

السلفية

مذهب الذين يغلبون النقل على العقل،
ظهروا كفرقة في القرن الرابع الهجري، وكانوا من
الحنابلة، وتجدد ظهورهم في القرن السابع
الهجري على يد شيخ الإسلام ابن تيمية. وفي
القرن الثاني عشر على يد محمد بن عبد
الوهاب، وما يزال الوهابيون يدعون للسلفية،
وما تزال السلفية كرافد فكري ديني قوية في
البلاد العربية والإسلامية. والسلفية: يحالون
فلاسفة المسلمين ويرفضون المنطق اليوناني،
ويريدون العودة إلى فهم العقيدة على طريقة
السلف، ولم يعرف السلف الصالح البرهان
واليقين والمقدمات الإقناعية في مسائل العقيدة،
ويقوم منهج السلف على الأخذ بالنصوص
وتكون أدلتها نصية، ولا سلطان للعقل في تأويل
القرآن وتفسيره، وما يقرره القرآن وما تشرحه
السنة مقبول لا يصح رده خلعا للرربة، وإذا كان
للعقل سلطان فهو في التصديق والإدعان وبيان
تقريب المنقول من المعقول وعدم المناقرة بينهما،
فالعقل يكون شاهداً ولا يكون حاكماً، ويكون
مقرراً مؤيداً ولا يكون ناقضاً ولا رافضاً. ويدرس
السلفيون الوجدانية والصفات وأفعال الإنسان
وخلق القرآن بمنهج يجعل العقل سائراً وراء
النقل، يعززه ويقويه. وقد اتفق المسلمون على أن
الله تعالى واحد ليس كمثل شيء، وهو السميع
البصير، ولكن المتكلمين استخدموا ألفاظ
التوحيد والتنزيه والتشبيه والتجسيم، وهي ألفاظ

مأنة كتاب في العلوم والمناهج العلمية!.
ختم سلامة موسى كتابه بهذه الآية الحزينة
طلق من أعماق قلبه وبجماع عقله: إني أخاف
لي وطني!!

رحم الله سلامة موسى رحمة واسعة، فقد
إن فيلسوفاً يفكر بوجدانه وعقله، وهذا نادر
ن الفلاسفة. وكان نبياً رسولاً: يتنبأ لقومه
بشرهم وينذرهم ويحمل إليهم رسالة ما وعوها
؟ راعوها فاصح الذق في غرة حقيقة!

سلسنس Celsus

أفلاطوني، صاحب كتاب الدين الحقيقي
Alethes Log (١٧٨م) الذي تصدى له
يهجين بالرد ضد سلسنس Contra Celsum،
سد ذلك بسبعين سنة. والكتاب بهاجم
سبحية، وبسفه الحلول والتثليث، ويصف
سيحيين بأنهم لا أخلاقيون، لأنهم يعتقدون في
سباء غير معقولة، ويدعوهم إلى عبادة الله
أحد، وإن تعددت أسماءه في اللغات
ثلاثة. سبحانه الله ولا إله إلا الله! كان ذلك قبل
سلام بنحو ٤٣٠ سنة!

مراجع

- Chadwick, Henry: Origen: Contra Celsum.

والعبيد يفعل ما يشاء بقُدرته وإرادته .
والوحدانية في العبادة معناها ألا يتجه العبد
بالعبادة لسواه، وذلك يقتضي منع التقرب إلى الله
بالصالحين، ومنع الاستغاثة بالموتى، ومنع زيارة
قبور الصالحين والأولياء (أنظر أيضاً الأصولية،
والتقليدية) .

سلمان الفارسي

الصحابي الأشهر، كان يُسمى نفسه سَلْمَان
الإسلام، مجوسى الأصل من أصهبان من قرية
يقال لها جيبان، ورحل إلى الشام، فالموصل،
فصبيين، فعمورية، وكان كثير القراءة في كتب
الفرس واليهود والروم، وقصد بلاد العرب
فاستعبده بنو كلاب وباعوه، واشتراه قريظي جاء به
إلى المدينة، وسمع بالإسلام فقصد النبي في قباه،
وأبى أن يتحرر بالإسلام فأعانه المسلمون على
شراء نفسه، وأظهر إسلامه، وهو الذي أمان
للمسلمين عن حيلة الخندق في غزوة الأحزاب،
واختلف عليه الأنصار والمهاجرون وكلاهما
بذعيبه لنفسه، فقال الرسول قولته الذائعة
« سلمان منا أهل البيت »، وقال عنه الإمام عليّ
بن أبي طالب « هو منا أهل البيت والبيتنا من
لكم بمنزل لقمان، علّم العلم الأول والعلم الآخر،
وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر، وكان بحرّاً لا
ينزف » ١٩ . وجُعِلَ أميراً على المدائن فبقي فيها إلى
أن توفي سنة ٣٦ هـ . وكان ينسج الخوص وبماكل

دخلها الاشتراك وأصبح لكل متكلم معنى يقصد
إليه، واختلف المتكلمون، وبصف السلفيون
اختلافهم بأنه زيف، ويقولون عن المتكلمين إنهم
أهل الزيف، ويُدرجون معهم الفلاسفة
والمصرفية . وأما رأيهم في الوحدانية وفيما يخص
صفات الله وذاته فهو الإثبات لكل ما جاء في
القرآن والسنة، وما أخذ به السلف الصالح من
صفات وأسماء وأخبار وأحوال لله سبحانه
وتعالى، فإن كان الله قد قال إن بهد فرق كل
الاهدي، فإن السلفية يشنون لله اليد من غير
تاويل ولا تفسير، وذلك منهاج أهل السلف
الصالح، وهو أن يوصف الله بما وُصف به نفسه، أو
بما وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث .
ومذهب السلف في ذلك بين التعطيل والتعطيل،
ولم يحدث أن مثل السلف الصالح صفات الله
بصفات خلقه، كما لم يمتثلوا ذاته بذواتهم، ولم
ينفوا عنه ما وُصف به نفسه، أو وصفه به رسوله
فيعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العليا . والأسلم
عند السلفيين التفسير أي أخذ الالفاظ
بظواهرها الحرفية وإطلاقها على معانيها الظاهرة في
أصل الدلالة، وتقرير أنها ليست كالحوادث، ثم
التفويض فيما بعد ذلك من غير تفسير . وهذا
المنهج السلفي على ذلك يجمع بين التفسير
والتفويض، والتفسير يكون بالمعنى الظاهر
والتنزيه عن الحوادث ثم التفويض في الكيف
والوصف . وفي مسائل الجهر والاختيار يذهب
السلفيون إلى القول بالقدر خيره وشره، وشمول
قدرة الله وإرادته، فالله خلق العبد بقُدرة وإرادة،

بإمكان تحليل كل سلوك إنساني أو حيواني إلى مشير واستجابة *stimulus - response*، وأنه لا فرق بين الإنسان والحيوان في ذلك إلا في درجة تعقيد السلوك، ويقسمون الاستجابة إلى فئات *segments* أو وحدات، ويردون إليها النمط السلوكي أو الفعل المركب، ومن ثم يصفونها بأنها علم *كشلي* *molar science*، يكتشف التغيرات الجزئية *molecular changes*، ويربط بينها في شكل استجابات كلية، ويربط بين هذه الاستجابات وظروف الكائن البيئية الماضية والحاضرة، ويسمى هذه الظروف محددات السلوك *behaviour determinants*، ويضيف إليها المحددات الداخلية للكائن وهي رغبته أو دوافعه باللغة العادية، ومن ثم يسمى السلوكيون وجهة نظرهم باسم نظرية م - س *S - R theory* (أي نظرية المشير *Stimulus* - الاستجابة *Re-sponse*).

والسلوكية فلسفة مادية ميكانيكية، ولعل توماس هوبز (١٥٨٨ - ١٦٧٩) أقدم من بحث في الظواهر النفسية باعتبارها ظواهر مادية مربية يمكن ملاحظتها وردها للظروف المحيطة.

مراجع

- J. B. Watson : Psychology from the Standpoint of a Behaviorist.
 - B. F. Skinner : The Behavior of Organisms.
- : Verbal Behavior.

خبز الشعير من كسب يده، ويتصدق بعبائه، وله في كتب الحديث مستون حديثاً. والشعبة يحثرونه منهم، ويقولون بنبوته، وأعطوه الاسم الغنوصي «سلسل»، ويطلق على هؤلاء اسم السنيينة، ويشارك معهم في هذا الاسم الشيعة الخطابية والدروز، باعتبار أنهم أيضاً يطلقون على سلمان اسم سلسل، غير أن مؤلفات الفلاسفة تطلق عليهم اسم السلمانانية، وهؤلاء يؤلهون سلمان ويقولون بأفضليته على علي بن أبي طالب.

السلوكية

Behaviorismo; Behaviorismus ; Béhaviorisme; Behaviourism

من السلوك *behaviour* وهو الاستجابة الكلية الحركية والغذية التي يقوم بها الكائن الحي كنتيجة للموقف الذي يواجهه. والسلوكية نظرية فلسفية في علم النفس أساساً، راجت بين الحربين العالميتين كمرحلة فعل للمنهج الاستبطاني، وخاصة في الولايات المتحدة، وتدرس الاستجابات الواقعية التي يمكن ملاحظتها وتجربتها، ولا تقول بالاشعور كدافع من دوافع السلوك، ومن أقطابها وطسون، وجشيري، وسكينر، وشورندايك، وتولمان، وهل، ويصفونها بأنها علم موضوعي تجريبي محض، هدفه التنبؤ بالسلوك والسيطرة عليه، ويقولون

الحركة فإن الأفلاطون يقصد بها الحركة الاولى، بينما يقصد أرسطو الحركة الثانية أو السائرة.

سمطس، يوحنا كريستيان،

Jan Christian Smuts

(١٨٧٠ - ١٩٥٠م) جنوب أفرىقى، ولد بالقرب من ريبك وبست بمقاطعة رأس الرجاء الصالح، وتعلم القانون بكيمبرج، واشترك فى حرب البوير ضد الإنجليز برتبة جنرال، وانضم للحلفاء فى الحرب العالمية الأولى، وعين رئيساً للوزارة فى بلده، وشرح فى كتابه «المنظرة الكلية والتطور Holism and Evolution» (١٩٢٦) تفسيراً للعالم يقوم على مقولة الكلية بوصفها المقولة الأساسية فى الكون، ويشترط لفظتها من كلمة holos الإغريقية بمعنى الكل، ويقول إن التطور يعنى التخلق الدائم والتشكل المستمر لكائنات جديدة تماماً يطلق عليها اسم الكليات wholes، ويعنى بكلمة الكل أنه الذى يتجاوز الأجزاء الداخلة فيه ويذهبها بحيث تنمحي فيه. ويدل التطور على أن الكون كنه يحكمه مبدأ خالق، ويدل تاريخ التطور على أن هذا المبدأ الخالق هو المسئول عن مجرى التطور العضوى وغير العضوى، ففى البدء كان المبدأ الكلى holistic principle يستولد كليات بدائية من النوع المادى الخالص، ثم من خلال سلسلة من التغيرات الخلاقية استولد مركبات بيولوجية

سليمان بن جرير الزيدى

رئيس السليمانية، وكان يقول بالشورى، ويقول بالصفوة، والاختيار من الصفوة واجب العامة. وقال هناك الصالح والأصلح، والأولى بالرياسة الأصلح، وترك الأصلح ولجأ للصالح لسبب من الأسباب يفت فى عضد الأمم ويُرديها موارد الحروب والتطاحن. والإيمان هو إعمال العقل باختيار الأصلح، ومن لا يعمل عقله فهو ناقص الإيمان.

سمبليقيوس Simplicius

وسمبليقيوس أيضاً، أفلاطونى مُحدث من القرن السادس، ومن شارحى أرسطو، درس بالإسكندرية على أمونيوس، وبأثينا على الدمشقى Demasius، ولما أغلقت مدرسة أثينا (٥٢٩م) رحل إلى فارس حيث كان كسرى أنوششروان برحب بالفلاسفة، ولما عاد منعه وثنيته من أن يحاضر، وبقيت من شروحه على أرسطو: «المقولات» وه السماع الطبيعى وه السماء وه النفس، تدل على مبلغ علمه وتمكنه، وربما كانت أهميته فى تاريخ الفلسفة أنه أورد فيها الكثير من أقوال الفلاسفة السابقين على سقراط، وأنه من المسلمين بأفلاطونية أثينا المحدث، وأنه حاول التوفيق بين أفلاطون وأرسطو، ولا يرى اختلافاً بينهما إلا فى نقاط لا تبدو جوهرية، فمثلاً إذا تحدث كلاهما عن

وعقلاً وأشخاصاً، ثم تجسّد المبدأ الكلّي بأوضح ما يكون في الفهم الروحية، وفي هذه المرحلة أو المرتبة من التطور تتشكّل الحب والجمال والخير والحق، وكانت الشخصية الإنسانية أسمى تجسيد لمقولة الكلية.

سمعان المجرسي Simon Magus

أقدم من توصلت إليه معارفنا عن الغنوص المسمحي، ويبرّد ذكره في أعمال الرّسل من العهد الجديد (٩ - ٢٤). واسمه «سيمون» أو «سمعان» عبراني، ومعناه السامع، وكان سميحان يسكن السامرة ويُدبّر شعبها بسحره، وأوهمهم أن قوة الله قد حلّت فيه، ولكنه رأى الرسل يصنعون معجزات أكبر فطلب منهم أن يعلموه وأن يرشوهم مقابل تعليمهم، وأطلق المسيحيون على ذلك اسم السيمونية أو السمعانية، وهو مذهب كل من يتاجر بالإيمان ويرجو المنفعة عن طريقه، ويذكر أوريجين أن السيمونيين كانوا فرقة قليلة العدد لا تعدو الثلاثين فرداً، ويذكر غيره من المؤرخين أنهم كانوا أكثر نفراً وظلّوا المهد طويلاً. ويقول إيرمينائوس إن سيمون هو أبو الغنوصيين المسيحيين. وكان سميحان يخطب التعاليم المسيحية بالفلسفة اليونانية وبأساطير هومر، ولذلك قيل إن غنوصيته مختلفة لأنها تتميز بأنها ملققة من مصادر شتى. وكانت له عشيقته تُدعى

هيلين، كانت فيما مضى غانية، فاعلن توبتها وأن روحه تقيّصتها، وصارت تصدر عنه وتتكلم باسمه كصدور أثينا من رأس زيوس، وأنها في حياتها السابقة كانت ولادة فخرجت منها اللاتكة، إلا أنهم لما رأوا أنها ستخادهم احتبسوها لمزيد من الصدور والقبض عنها ولم يخلّصها إلا سيمون، وبشبه ذلك أسطورة هيلين الطروادية. هلاوس عقلية تدل على اضطراب نفسي واضح !

مراجع

- Hall, G. N.: Simon Magus.
: Encyclopedia of Religion and
Ethics Vol. XI.

السُّمْنِيَّة

بضم السين ونفتح القيم، نسبة إلى السومعات، وهم قوم من عبدة الأوثان، قالوا بالتناسخ، وبأن لا طريق للعلم سوى الحس.

السموول بن يهوذا

المغربي الحكيم اليهودي، يقول عنه القفطي إنه من الأندلس على ما يظن، وقديم هو وأبوه إلى المشرق، ويقول هو عن نفسه إنه من مدينة فاس. وكان أبوه من الأحبار، وكان اسمه المدعو به بن

«الأصول الهندسية»، وترجم إلى العربية «نواميس هيرمس».

سنیکا Senèque; Seneca

لوسيو سوس أنيوس سنیکا، أشهر شخصية فكرية في روما في منتصف القرن الأول الميلادي، ويُعرف بسنیکا الفيلسوف، أو سنیکا الأصغر تمييزاً له عن والده سنیکا الأكبر (حوالي ٥٥ ق.م. - ٤٠ بعد الميلاد) الذي كان أستاذاً للخطابة. وسنیکا روماني، وُلد في قرطبة بإسبانيا في أوائل التاريخ المسيحي، من أسرة متوسطة ريفية تشغل بالفكر، وأحب البلاغة عن أبيه، وورث عنه القدرة عليها، وغلطها بدراسة الفلسفة، وكانت في عصره مزيجاً من كل المذاهب، وأخصها الرواقية. واشتهر سنیکا كفيلسوف وكاتب مسرحي، واحترف السياسة، وأصبح من ذوي الشأن في مجتمعه، يخشى باسمه الإمبراطور كاليجولا، ومن ثم قبض عليه وأصدر الحكم بإعدامه، لكن نهافت صحته انقذه من الإعدام المؤكد. وفي عهد الإمبراطور كلوديوس اتهموه بالتخريب بابتنة أخت الإمبراطور، وصدر قرار بنفيه إلى كورسيكا، فظل بها ثمان سنوات يتجرع الوحدة والألم، إلى أن استدعوه إلى روما ليكون مؤدب الشاب نيسرون، فلما ارتقى نيسرون العرش، صار ناصحه الأول والمستشار الذي يرجع إليه، وسرعان ما أفل نجمه، لكنه عاد بعد ثلاث

أهل العربية أبا البقاء بن يحيى بن عباس المغربي، وأمه من البصرة بنت إسحق بن إبراهيم اللاوي، ويطلقون عليها أم شموئيل، الذي هو اسم هذا الفيلسوف المتكلم اليهودي، وشموئيل هو السموعل بالعربي. ويقول القفطى إن أباها كان ينحل علم الحكمة، وقرأ ابنه في فنون الحكمة، وأحكم أصولها، وكان عدداً هندسياً هيباً، وله في ذلك مصنفات، وارتحل إلى آذربيجان وأقام بمدينة المراغة، وأولد أولاداً سلكوا طريقه في الطب، وأسلم فحسن إسلامه، وصنف كتاباً في إظهار معائب اليهود وكذب دعاوهم في التوراة، ومواقع الدليل على تبديلها، وأحكم ما جمع في ذلك، ومات في المراغة قريباً من سنة ٥٧٠هـ. وأطلق السموعل على كتابه «بذل اليهود في إفعام اليهود»، وتصدى بالرد عليه ابن كمونة في كتابه «تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث». وتناول السموعل النسخ من الناحية الفكرية، وأثبتته في الملة اليهودية، وتطرق إلى إثبات النبوات، والتجسيم، وفرق اليهود واعتقاداتهم.

سنان بن ثابت

أبو سعيد بن قرة الحراني، المتوفى ٣٣١هـ، وأصله من حران، ومنشؤه بغداد، وكان رفيع المنزلة عند المقتدر العباسي، وخدم القاهرة بالله وده الراضى العباسيين، وتوفى ببغداد، وله التصانيف الكثيرة، منها في الفلسفة «شرح مذهب الصائيين»، وأصلح كتاب أفلاطون في

أحراراً، وحيثما كان هناك إنسان فشم مجال للإحسان». ويقول: «إعمل على أن تكون محبوباً من الجميع وأنت حي، وأن يترحم عليك الناس وأنت ميت». وليس فيما يدعو إليه سنيكا جديدٌ على الفكر الرواقى، وإنما الجسده قد رته على صياغة هذا الفكر، والدفاع عنه، والدعوة له، والمقارنة بين الفضيلة والرهلة، والمكاسب والخسائر التى تعود على الفرد منهما، ويشرى ذلك بالأمثلة، ولكن ما يسوقه يخرج عن كونه فلسفة متماسكة، وسنيكا فيه لأمعدو المدرس أو «طبيب الروح».

مراجع

- Seneca : Dialogi. 2vols.

: Apocolocyntosis divi Claudii.

- Phaedre - Troades - Thyestes - Phoenissae - Medea - Oedipus - Agamemnon - Hercules furens.

- F.J. Miller : Seneca's Tragedies.

السهروردي، أبو حفص

(٥٣٩ - ٦٣٢ هـ) شهاب الدين عمر بن محمد بن عبد الله بن غمويه، الشهير بأبى حفص السهروردي، صاحب كتاب «عوارف المعارف»، وهو من أشهر مؤلفات الفلسفة الصوفية بأى لغة كانت، ونسبته إلى سهرورد من بلاد زنجان، وقدم بغداد صغيراً، وكان يعلم فى

سنوات بازغاً من جديد، ثم اتهمه نهرون نفسه بالتآمر عليه والتدبير لقلب نظام الحكم، وصدر ضده حكم الإمبراطور، بأن ينفذ ما كان يبشر به فى فلسفته، يتناول السم تخلصاً من الحياة. ولعله بهذه النهاية يقدم سجلاً لأغرب حياة عاشها فيلسوف، متارجحاً فيها بين أقصى النجاح وأقصى الفشل، وتفرس فيها بالحياة فى البلاط، وخبر أخلاق الحكام والأرستوقراطية، فكان خبر من يتحدث فى الأخلاق. ولقد كتب سنيكا المقالات الأخلاقية، شارحاً ومراجعاً للنظرة الأخلاقية، ونشر مجموعة الخطابات الأخلاقية Epistulae Morales، عددها ١٢٤ رسالة، وجهها إلى تلميذه لوسيلوس الذى يتلقى عنه الرواقية، ويعالج فيها معانى التفكير والتصرف السليمين. وله المسائل الطيبعية Naturales Questiones، وتسع مسرحيات تراجمية. وفلسفته رواقية، وكثيراً ما يقتبس من أبيقور، ويجمع فيها آراء من مذاهب أخرى، يؤلف بينها على الطريقة التى سادت زمنه، حتى ليصعب أن تميز بين ما كان منها عن أصول كلبيسة، وما كان منها رواقياً، للشابه بين المذهبين، وهو يدعو الناس إلى الفضيلة، ليكونوا فضلاء كما يبردهم الله، وليكونوا حكماء، فألحكمة مفتاح الخير، والحكمة والخير يطابقان إرادة الفرد بإرادة الله، فيصبح ما يبرده الله هو ما يبرده الفرد لنفسه، ويحصنانه ضد ضربات القدر. ويقول: إن الطيبة تأمرنا بأن نغيد الناس، سواء كانوا أحراراً أو عبيداً، موالى أو مولودين

السهروردي المقتول

ببغداد، وقبره بها ظاهر يُزار. وكتابه العمدة «آداب المريدين» في فلسفة التصوف وأخلاقه، وكان فقيهاً واعظاً، تفقّه بالنظامية، ولكنه ترك ذلك وانقطع، وبني لنفسه رباطاً، وصار له خلوة كثير من المريدين، وتلمذ عليه ابن أخيه «أبو حفص شهاب الدين السهروردي». والتصوف عنده علم، وهو الأساس، وأوسطه العمل، وآخره موهبه. والعلم يكشف مرادات التصوف. والعمل يمين على الطلب، والموهبة تبلغ الغاية.

مراجع

- الوسوعة الصوفية: دكتور الحفني.

السهروردي المقتول

(٥٤٩ - ٥٨٧هـ - ١١٥٤ - ١١٩١م)

شهاب الدين يحيى بن حبش السهروردي، ولد بسهرورد بإيران، ومات مشنوقاً في حلب بعد محاكمة بتهمة الكفر بأمر صلاح الدين الأيوبي. ويسميه كتاب السير بالشيخ المقتول، ويدعوه تلاميذه بالشيخ الشهيد، وتُسمى فلسفته بالفلسفة الإشراقية illumination philosophy، ويشرحها في كتابه الرئيسي «حكمة الإشراق»، تأثر فيها بما يسميه ابن سينا في قصته الرمزية «حَيَّ بْنَ يقظان»، بالفلسفة المشرقية oriental philosophy، ويعني بها حكمة المشرق، وينسج السهروردي

مدرسة عنه «أبو النجيب السهروردي» على شاطيء دجلة، وأملّى في الردّ على الفلاسفة «رشف النصائح الإيمانية وكشف الفضائح اليونانية». ويقول في تأليفه لكتاب العوارف إن الله قد فتح عليه بمعارف ومعارف، وإن أجلّ الفتحاحات هي «عوارف المعارف»، يشرح فيه ماهية التصوف وأحوال المتصوفة المنتمين والمتشبهة والملازمة، وأخلاق الصوفية، وعلومهم، وأهل الخاصة منهم. والصوفية: هم الفقهاء، الشكفسيّة - أي الذين يأمرون إلى الكهوف - وهم انصوفيّة. وعلامة العارف الصوفي: أن نور معرفته لا يطفىء نور وروحه، ولا يعتقد باطلًا من العلم ينقض عليه ظاهراً من الحكم. ونهاية التصوف: الرجوع إلى البداية. ويفسر ذلك بأن الصوفي العارف قد كان في ابتدائه في جهل، ثم وصل إلى المعرفة، ثم رُدَّ إلى التخيّر والجهل.

مراجع

- الوسوعة الصوفية: دكتور الحفني.

السهروردي «أبو النجيب»

(٤٩٠ - ٥٦٣هـ) عبد القاهر بن عبد الله بن محمد، البكري الصديقي، حيث نسبه بمنتهى إلى أبي بكر الصديق. ولادته بسهرورد، ووفاته

التسعة والأربعين مصنفاً أحصاها الشهرزوري تلميذه في كتابه «تواريخ الحكماء»، ونوه بها ابن خلكان، وصاحب «كشف الظنون»، وصاحب «طبقات الأطباء»، وتلعل أبرزها بخلاف ما ذكرنا «مختصر في الفلسفة»، «واعتقاد الحكماء»، «ورسالة المعراج»، «وكتاب العشق»، «ولوامع الأنوار»، «والسراج الوهاج»، «والدعوة الشمسية»، «والبواردات الإلهية»، «وكشف الغطا لإخوان الصفاء»، «وبقايا تلخيص إشارات ابن سينا»، «وصغير سيمورغ»، «وبستان القلوب»، «وترجمة رسالة الطير»، «والتعرف والتصوف»، «ومقامات الصوفية ومعاني مصطلحاتهم»، «وهياكل النور».

وكانت للمدرسة الإشراقية مدرستان، إحداهما في المشرق يمثلها السهروردي، ومن تلاميذه الملائكة الشيرازي، والملاصدرا فهما ميرداماد، وبهاء الدين العاملي، ومنها خرجت الطريقة الصوفية الإيرانية «السنور بخشيشية»، والطريقة العراقية السهروردية. والمدرسة الثانية في المغرب، وهي أسبق من مدرسة المشرق، ومؤسسها الفيلسوف الأندلسي ابن مسرة (٨٨٣ - ٩٣١م)، أي أنه كان أسبق من السهروردي، والآخر كان متابعاً له، إلا أن ابن مسرة كان يخلط التعاليم الإشراقية بفلسفة أرسطو وأفلاطون، وهذه المدرسة هي التي تأثر بها المسيحيون الاسكولائيون في أوروبا، مثل

قصة رمزية على متوال قصة حي بن يقظان بسميها «الغربة الغربية»، تبتدىء حيث تنتهى قصة ابن سينا. وهو معنى بالإشراق إشراق الشمس عند طلوعها aurora consurgens، أو الظهور الصباحي للأنوار المعقولة التي تتبدى للصوفية. ويصف فلسفته بأنها أفلاطونية. ويصفه أتباعه بأنه شيخ الإشراقيين الذين رئيسهم أفلاطون، في مقابل الفارابي شيخ المثاليين الذين رئيسهم أرسطو، والاولون علمهم كشفى أو حضوري presential، ومعرفتهم مشرقية، أي لدنيّة، تنتمي إلى المشرق، وتقوم على الكشف والملاحظة الباطنية. والآخرون علمهم صوري representative، ومعرفتهم مغربية، أي تنتمي إلى الغرب، وتقوم على التفكير الاستدلالي والاحتجاج المنطقي. والعلم المشرقي نور وظهور وإشراق حضوري، تُشرق به النفس وكل الكائنات على الموضوع فتستحضر أمامها بأن تستحضر نفسها، وهذا هو المحضور الإشراقي. واستحضار النفس لنفسها يكون بانتزاعها من برزخ متفاهة الغربي، أي عالم المادة الأرضي. ووظيفة الحكمة الدنيّة المشرقية هي إرشاد الحكماء الإشراقي لبسعي غريبته الغربية وحقيقة عالم البرزخ بصفته غرباً يقابل مشرق الأنوار. وهي لا تفصل بين البحث الفلسفي والتحقيق الروحي، ولذلك فهي أخرى بالفلاسفة المثاليين وليس بالفلاسفة.

ومصنفات السهروردي كثيرة تقرب من

الكسندر هيلز ، وروجس بيكون ، ودون سكوت . وكذلك ظهر أثر نظريات النور في الكوميديا المقدسة عند دانتي ، والفلز عند ليس سري صدور النور الإلهي . وما أورده إيسن أبي أصبهجة من شعر للسهروردي وهو يحتضر :

قل لأصحاب رأوني ميتاً

فيكوني إذ رأوني حزيناً

لا تظنوني بماني ميت

ليس ذا الميت والله أنا

أنا عصفور وهذا قفص

طرت عنه فتخلّى رهنّا

وأنا اليوم أناجي ملأ

وأرى الله عياناً بهنا

فاخلعوا الأنفس عن أجسادها

تروّن الحق حقاً بينا

لا ترعكم سكرة الموت فما

هي إلا كانتقال من هنا

عنصر الأرواح فينا واحد

وكذا الأجسام جسم غمّا

ما أرى نفسي إلا أنتمو

واعتقادي أنكم أنتم أنا

فمعي ما كان خيراً فلنا

ومعي ما كان شراً فلنا

فارحموني ترحموا أنفسكم

واعلموا أنكم في إثربنا

من رآني فليقتو نفسه

إنما الدنيا على قرن الفنا

وما قاله السهروردي وفيه ينتبها بنهايته

المختومة :

أبداً تجنّ إليكم الأرواح

ووصالكم ربحانها والراح

وقلوب أهل ودادكم تشنّفكم

والى لذبة لقاءكم ترتاح

وارحمنا للعاشقين تكلفوا

سحر الهبة ، والهوى فضاح

بالسر إن باحوا ثباح دماؤهم

وكذا دماء العاشقين ثباح

وإذا هم كتموا تحدث عنهم

عند الوشاة المدّنع السفاح

وبدت شواهد للسقام عليهم

فيها لمشكل أمرهم إيضاح

ولم يكن مقتل السهروردي إلا نتيجة ما كان

يشقّول به من شطحات لم يستمع بشأنها إلى

أصحابه ، وكان مصيره بسببها هو مصير الحلّاج

من قبله والسجستاني .

روحانية، لا متمكنة، ولا متخيزة، ولا متصلة، ولا منفصلة، مبركة عن الاحياز والابن، معرفة عن الوصل واليهن! فسبحان الذي لا تدركه الابصار، ولا تخفله الافكار! لك الحمد والثناء، ومنك المنع والعطاء، ولك الجود والبقاء! فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وإليه ترجعون.

مراجع

- الموسوعة الصوفية: الدكتور الحفي.

سواريز «فرانثيسكو»

Francisco Suárez

(١٥٤٨ - ١٦١٧م) أسباني، المتحدث باسم المدرسة الأسبانية برفتها، وإليه تعود أبوة المذهب الفلسفي المعروف باسم التوفيقية، فقد حاول التوفيق بين الفلسفة والدين، وبين القول بحرية الاختيار والتأكيد على العلم المسبق لله واشتهر باسم Doctor Eximius، بمعنى الدكتور صاحب الخطوة، أو المخطوطة، أو المعنى والمستثنى، فقد كان ابناً من ثمانية أبناء كلهم أوصاء إلا هو وتقدم للدراسة متخصصاً في الدين لهذا السبب ولم يقبل، ولكنه تقدم بالتماس، ونظروا في شأنه ورأوا أن يعطوه فرصة إزاء إصراره، ولم يظهر تفرقاً في البداية ولكنه استثناء صار من الأوائل، وتخصص في الفلسفة في جامعة سلطنته، وصار يعلّمها في فالادوليد، بل وصار استثناء فيها أيضاً فبرجع إليه المتفكرون والمؤلفون على السواء، واختاره

ومن وصيته لأصحابه وفيها طرح مجمل فلسفته: أوصيكم إخواني بالانقطاع إلى الله والمداومة على التجريد. ومفتاح هذه الأشياء في كتابي «حكمة الإشراق»، وقد رأينا له خطأ يخصه حذراً لإذاعته. على أن هذا الكتاب وإن لم يعرف المبتدئ قدره، يعرف الباحث المستبصر أنه ما سبقت إلى مثله. وفيه مواقف مخفية. وآخر وصيتي الاعتصام بحبل التوحيد والإشراق. يا أيها الواجدون أنوار السبحات عن أفق الجلال، والساثرون على مطايا الشوق إلى عالم العز والكمال، المطلعون على الأسرار الإلهية، الصاعدون بالمعارج القدسية، الفضلاء المتألهون، والطالبون المخلصون المتبصرون لهم بالصدق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ومن مناجياته: إلهي وإله جميع الموجودات من المعقولات والمفسموسات. يا واهب النفوس والعقول، ومخترع ماهيات الأركان والأصول، يا واجب الوجود، وبها فائض الجود، وبها جاعل القلوب والأرواح، وبها فاعل الصور والأشباح، يا نور الأنوار، ومدبر كل الأدوار، أنت الأول الذي لا أول قبلك، وأنت الآخر الذي لا آخر بعدك! الملائكة عاجزون عن إدراك جلالك، والناس قاصرون عن معرفة كمال ذاتك! اللهم خلصنا عن العلائق الدنية الجسائية، ونجنا من العوائق الرذيلة الظلمانية! أرسل علينا سوارق أنوارك، وأنفض على نفوسنا بوارق آثارك. العقل قطرة من قطرات بحار ملكوتك! والنفس شعلة من شعلات نار جبروتك! ذاتك فياضة تفيض منها جواهر

بحته في مشكلات فلسفة القيمة. ولاهتمامه بتاريخ الفلسفة. وهو ينقد كافة صور الأخلاق الطبيعية في كتبه التي أهمها «أخلاق المذهب الطبيعي» *Ethics of Naturalism* (١٨٨٥)، و«القيم الخلقية وفكرة الله» *Moral Values and the Idea of God* (١٩١٨). ويستعين في فلسفته بلوتسه وكنط وريكتر وهيجل، ويقسم الوجود إلى عالم الأشياء وعالم القيم. والعلوم إلى طبيعية وتاريخية، ويجعل اختصاص العلوم الطبيعية دراسة عالم الأشياء والعلاقات السببية العامة، واختصاص العلوم التاريخية دراسة تواريخ الأشخاص. والفردانية *individu-ality* هي ما يميز الأشخاص، وتعني امتلاك القيم حتى ليتمكن تسمية الأشخاص بأنهم حُملة القيم. ويفرق بين القيمة الأداتية للأشياء *Instrumental value* والقيمة الحقيقية للأشخاص *intrinsic value*. ويقول مثل لوتسه بعدم جواز الانتقال من عالم الواقع وما هو كائن إلى عالم القيمة وما ينبغي أن يكون، لأنه لا يوجد طريق يوصل بينهما، وبعد جواز تفسير المراحل العليا بالمراحل الدنيا. ويجعل عالم القيم في مكانة ميتافيزيقة أعلى من مكانة عالم الأشياء والطبيعة، ويعقد للأشخاص مكان الصدارة في عالم القيم بوصفهم حُملة لها، ومن ثم كانت مثالبته مثالبية أشخاص ينظرون تحت لواء إله يتصوره هو نفسه شخصاً، أو هي على الأصح مذهب في الربوبية يؤكد على الأخلاق *ethical*. *diesm*.

ملك أسبابها فيليب الثاني دوناً عن زملائه لتدريس في إيشوروا، وهناك صدرت له «المساجلات الميتافيزيقية» *Disputationes Metaphysicae* (١٥٩٧)، وهي من أبرز مساهماته. وقيل إن ديكرات كان يحمل منها نسخة لا تبارحه في أسفاره، وإن كتاب الأنطولوجيا لكرستيان فولف يدين بالكثير لسوريز، وإن لايتنس كان يقرأ له بنهم، وقال عنه شوينهاور إن كتاب المساجلات لسوريز هو موسوعة حقيقية لكل حكمة الأسكولائيين، ويعتبر سوريز بعد الأكوييني أعظم الأسكولائيين، فعلاً، وفلسفته أرسطية توماوية، وبرهانه على وجود الله يأخذه من أرسطو بعد تحويره، فبدلاً من أن يقول بالمتحرك الأول فإنه قال بالمتحرك الأول، فكل شيء مصنوع لابد له من صانع، إلى أن نصل إلى صانع أول ليس له صانع هو الله.

مراجع

- Descoqs, P.: Thomisme et Suarezisme.

سورلي «وليام ريتشي»

William Ritchie Sorley

(١٨٥٥ - ١٩٣٥م) بريطاني، وُلد في سيلكيرك باسكتلندا، وكان أستاذاً للفلسفة الأخلاقية بجامعة كيمبردج. وفلسفته مثالية أقرب إلى كمنطية فندلست *Windelband* المحدث ومدرسة بادن منها إلى المثالية البريطانية، بحكم

مراجع

- Sorley : Recent Tendencies in Ethics. 1904.

: A History of English Philosophy.
1920.

سوريل «جورج» Georges Sorel

(١٨٤٧ - ١٩٢٢م) ماركسي فرنسي، تعلم في البوليتيكنيك وتخرج مهندساً للطرق والكباري، وعاشر الطبقة العاملة معايشة احتكاكاً، ويذكر أن لدى هذه الطبقة قيماً أرفع من قيم البورجوازية.

وسوريل انقطع للكتابة والتنظيم النقابي في سن الخامسة والأربعين، وكان قد بدأ حياته العلمية بحب جارف للفلسفة، كان يكتب عن محاكمة سقراط، ولكنه عرف كتابات ماركس وأصبح ماركسياً، وأنشأ مجلة «المستقبل الاجتماعي Le Devenir Social» ينشر فيها عن الفكر الماركسي، ويزيد من وعي الطبقات العاملة والمتنقفة، ويعرف الشعب الفرنسي بالاشتراكية العلمية، وتعاون مع بينيهو كروتشي وأنطونيو لابريولا في الدعاية للنقابية داخل إيطاليا، وكانت هي البلد الثاني بعد فرنسا التي بطمح أن يحدث بها التغيير الثوري مع أنه لم يزرها قط، إلا أن أغلب مؤلفاته كتبها بالإيطالية ومن أجل الشعب العامل في إيطاليا. وكان سوريل أحد الغلائل الذين تنبأوا بانتهيار التطبيقات الماركسية

لقلّة ما لدى القائلين عليها من معارف علمية، وخاصةً ماركس نفسه ولينين. وانضم له في هذا الرأي كروتشه، وبيرنشتاين، وماساريك. وميسرلينو، وأطلق خصومهم عليهم اسم الرجعية، وقد حدث فعلاً أن غادر هؤلاء العمل الحزبي، إلا سوريل فقد فعل العكس وانضم لأكثر الأجنحة الماركسية ثورية في فرنسا، وهم الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الحركة النقابية الفوضوية، وقال في ذلك إن التقابليين العاديين يستخدمون الماركسية كنظرية للنقاش والتحاور، ونزهدوا سلاحاً فعلاً في يد الطبقة العاملة. وذلك هو ما دعاه إلى تأليف كتابه الأشهر

«تأملات في العنف Réflexions sur la violence» (١٩٠٨)، فأجاز فيه للطبقة العاملة استعمال العنف، ودافع عن اللجوء إليه ضد تخزّسات المثقفين والمسالين. ولما قامت الثورة البلشفية في روسيا هبّ يدافع عن القضية الشيوعية، وكان قد فهم أن البلشفية الروسية حركة ثورية لنقل السلطة من البورجوازية والأرستوقراطية إلى العمال. وحتى الغاشية في إيطاليا أشادت بسوريل. وكان موسوليني لا يفارق كتابه «تأملات في العنف»، وقال فيه إن نظرياته قد أسهمت في تشكيل التكتيك الثوري وانضباطية الكشائب الغاشية. وكان كل الشيوعيين والثوريين في آسيا وإفريقيا يرددون كلمات سوريل، ويشرحون نظرياته. وقال كروتشه إن الحركة الثورية العالمية والحركة

العمل، فطبقاً للمستهلك فإن السلعة الجيدة هي التي يكون بها الإشباع المظهري، وامتص الاستهلاك لا يرضى بالبطنية، ويريد أن تنزع السلع على الجميع بالتساوي. والمشروع إذا عمل الناس فيه بهذه الروح فإن التباعد يسود بين العاملين فيه، ويغلب عليهم التحاسد، وكثيراً ما يبرز المغامرون دون سواهم ويتسبّدون على الجميع. والمغامرون فئة من الناس لا يعملون في الحقيقة ولا ينتجون، ويمهرون في خداع الطبقة العاملة والتدليس عليها. وعكس ذلك في المجتمعات الإنسانية، فهي تعرف أن الفشل لا جدوى منه، وأن الإنتاج لابد أن يكون على مستوى طيب، وأن تستغل فيه آليات الحضارة من فنون وعلوم وصناعة. ويرد سوريل على الدعوى بأن اللجوء للعنف في الحركة النقابية معناه أن النقابة يحكمها أفراد يميلون إلى الشر وارتكاب الحماقات والجرائم، وينبه إلى أنه حتى في تاريخ المسيحية وتاريخ الحكومات الجمهورية كان لابد من اللجوء للعنف، لأن النظام الجديد لابد أن يتصادم مع النظام القديم، كما أن النظام المشكوك منه لابد أن يدافع عن نفسه ضد التغيير فيبدأ بالعنف والتصادم البدني بين الأفراد، أو بين الشرطة والشعب، بضاهية التصادم العنيف بين المبادئ. وسوريل مؤلفات كثيرة في ذلك، منها «أوهام التقدم L'Illusions du progrès» (١٩٠٨)، و«تحلل الماركسية L'Analyse du marxisme» (١٩٠٨)، و«مبادئ»

الاشتراكية ليس فيهما فلاسفة كما ينبغي إلا لينين وسوريل. ومع ذلك فقد أطلق جوربه على سوريل اسم المفكر الميثاقيني للاشتراكية، يقصد بذلك أنه نظري أكثر منه عملي، وخيالي أكثر منه واقعي. وفلسفة سوريل في العلوم فلسفة عقلانية تكنولوجية، وهو يميل على الطبيعة أن الحتمية فيها تعتمد على الصدفة، ويقول إن العلوم الحديثة تستخلص قوانين الطبيعة وتوجهها نحو صناعة آلات هي طبيعة ثانية، أو هي طبيعة اصطلاحية، الحتمية فيها موجهة، والقوى تُستثمر اقتصادياً ولصالح الإنسان. ونظرية سوريل في الاجتماع قريبة من نظريته في العلوم، فالخوف في الثقافة من التحلل والانهييار العودة إلى البربرية، والمفكرون والفلاسفة يعملون جاهدين من أجل ترقية المجتمعات وتشكيلها تشكيلاً منظماً ضد الفوضى والاستغلال والسرقة. ولكي يتحقق لهم ذلك فلا بد من فرض النظام بالعنف لفترة، وأن يعتاد الناس على أن يعيشوا «بأخلاقيات المنتجين»، وأن يعتقدوا أن الحياة كما ينبغي لابد أن تكون كما لو كنا إزاء مشروع لابد فيه من أن نتعاون جميعاً، وأن تظهر أقصى ما لدينا من إبداع إزاء عملياته. وتعارض هذه الأخلاقيات الإنتاجية أخلاقيات أخرى هدامة أنانية استغفادية هي أخلاقيات الاستهلاك أو «أخلاقيات المستهلكين»، وهي التي ترى أن الشيء الصالح هو الشيء الذي يُتحصل عليه وليس هو طريقة

نظرية بروليتارية
Matériaux d'une théorie du prolétariat (١٩٠٩)، وهـ حول فائدة
البراجماتية
De l'Utilité du pragmatisme (١٩٢١)، وهـ من أرسطو إلى ماركس
D'Aristote à Marx (١٩٣٥).

مراجع

- Ferdinand Rossignol. La Pensée de Georges Sorel.

سوزو «هنري» Heinrich Suso

(نحو ١٢٩٦ - ١٣٦٦م) ألماني، اشتهر
كفيلسوف صوفي، وكان من الممكن أن يكون
الفيلسوف الصوفي الأكبر لألمانيا لولا ظهور
إيكرت عليه. ويقول إنه قد جرت له وهو في
الثامنة عشرة من عمره تجربة روحية انحرفت به
إلى الزهد، ولكنه بدأ من سنة ١٣٣٥ حرك
تصوفه النظري إلى تصوف عملي ودعوة نشيطة.
وفي مصنفه «الكتاب الصغير في الحقيقة
Büchlein der Wahrheit» يدافع عن إيكرت
وتلميذته عليه، وينفي عن نفسه وعن أستاذه
القول بمذهب وحدة الوجود، وبفكرة الثالث
كموجود حقيقي، فالثالث جائر فكراً وليس
وجوداً، فالوجود للمواحدة. وقال عن الله إن
تصوره هو من أبسط التصورات، ولذلك فإن من
غير الجائر أن نحاول وصفه، لأن البسيط المتناهي

في البساطة لا يوصف، ومحاولة وصفه بعينات
من نوع ما نعرفه من الصفات هو أنسنة لله تعالى
الله عن ذلك، ومع ذلك فمن فرط بساطة فكرة الله
فإننا اعتيرناه الأب والإبن وروح القدس، وقيلنا
ذلك فيه، وإنما كان الله هو الله قبل ذلك وبعد
ذلك. وقيل أن يخلق الكون كله وبعد أن خلقه.
ونفى سوزو في التجربة الصوفية أن تتحد نفس
الصوفي مع الله، وإنما هو اتحاد إرادات، فإرادة
الصوفي يجعلها في إرادة الله، فهو لا يريد إلا ما
يريد الله، وليس أكثر. وشرح سوزو الكثير من
المصطلحات الصوفية. ومن أحلى مؤلفاته
«حياة الخادم في الحكمة الأزلية»
Das Buch von dem Diener der ewigen Weisheit، وفيهما من
الواضح أن سوزو قد تأثر كثيراً بالإسلام وخاصة
عند الصوفية المسلمين، فسيحان الله!

مراجع

- Karl Bihlmayer : Heinrich Suso: deutsche Schriften.

السوفسطائيون Sophisten; I Sofisti;

Les Sophistes; The Sophists

هم مدرّسون منتقلون، وجدوا في القرن
الخامس وأوائل الرابع قبل الميلاد في اليونان.
وكان مركزهم أثينا. ويقال إن بروتاغوراس،

وكان السوفسطائي هو المعلم، أو الأستاذ كما نقول الآن، الذي يمكن أن يتلقى الشباب عليه هذه الفنون، وأنهم بإفساد الشباب لأنه كان يعلمهم الاعتماد على العقل، وبحفضهم على مناقشة كل شيء، حتى الأخلاق والدين، وهي نفس التهمة التي وجّهت إلى سقراط. ويقول المؤرخ جورج جروت: إن السوفسطائيين كانوا يعلمون الشباب أخلاق زمانهم، لا أقل ولا أكثر. وقال عنهم هيجل: إنهم مثاليون ذاتيون، كانوا نقيض الفلاسفة قبل السقراطيين الذين تجاهلوا العامل الذاتي في تناول الواقع. ووصف إدوارد زيلر دعوتهم بأنها: دعوة نسبية شكية، وتُردّد ضد العلوم الطبيعية. وكانت دعوة السوفسطائيين فعلاً دعوة ضد المدرسة الإيلية التي كانت تبحث عن الحقيقة خارج عالم الظواهر، وترفض عالم الظواهر باعتباره عالمًا وهميًا. ولنفس هذا السبب عاها أفلاطون، لأن عالم الظواهر يتصادم مع عالم المثل الذي قال به. وكان الحقّ عندهم - أي السوفسطائية - هو الحقّ كما يرونه. وكان بروتاغوراس يرى تاريخ العالم هو تاريخ تطوّر الفنون والصنائع التي تساعد الإنسان وتُمدّه بما يحتاجه، وهو أيضاً تاريخ تطوّر المجتمع الذي يعيش فيه والنظام السياسي الذي يحكمه، وإن الإنسان لم يترك الهمجية إلا عندما طوّر مفهوم الحكومة، ووضع قانون العقوبات، واخترع الآلهة والدين ليشير الفزع في نفس الخاطيء. وكان مضمون تعاليمهم ديموقراطياً، لأنه إذا كان التعلم متاحاً، وانتان

وجورجياس، وبروديتوس، وهيباس. وأنتيفون، وثراثيماخوس، وليقافرون، وإيزوقراطس، كانوا الرعيل الأول للحركة السوفسطائية القديمة، بينما كانت الحركة السوفسطائية الثانية أو المحدثّة أوسع انتشاراً، وشملت كل العالم المتحدّث باليونانية، وبدأت في القرن الثاني الميلادي بهدف إحياء الأمجاد الأدبية للمعهد الكلاسي. وكان السوفسطائي هو مدرّس البلاغة، أما في القرن الخامس قبل الميلاد فالسوفسطائي هو الحكميم السياسي، البارع في أحد الفنون، وعملياً كان السوفيسطوس Sophistes من الحكماء المكشوف عنهم الغيب، أصحاب الرؤى والدعاوى، مثل أرفيبوس وفيثاغوراس والحكماء السبعة، لكن أفلاطون وأرسطو شنا حرباً دعائية ضد السوفسطائية، وأصبح السوفسطائي عنواناً على المغالطة والجدل العميق والتّلمب بالألفاظ وإخفاء الحقيقة. والواقع أن التعليم قبل السوفسطائيين كان قاصراً على الموسيقى والدراما، والفنون السبعة عموماً، والرياضة. وفي القرن الخامس قبل الميلاد ظهرت الحاجة لنوع آخر من التعليم مسانٍ للتعليم الثانوي الجامعي لدينا. وكان بديهي أن يضطلع به معلمون من طراز خاص يتقاضون عليه أجوراً. وكانت الحياة المدنية قد زادت تعقيداً وكثرت مشاكلها، وذاع نوع من الجدل القضائي والسياسي أمام المحاكم والمجالس الشعبية اقتضى التضلع في الخطابة والبلاغة وأساليب الجدل.

مراجع

- F. Dupréel: Les Sophistes.

سويندنبورج «إيمانويل»

Emanuel Swedenborg

(١٦٨٨ - ١٧٧٢م) سويدي، كان له أنباء يُعَدُّون بالآلوف، ظنوه نبياً كُشِفَ عنه الحجاب، وكان له تأثير بالغ في كثير من مجالات الفكر، وخاصة في الأدبين الرومانسي والرمزي، واعتبره بودليير وسترنديجرج معلماً كبيراً لحيل من الرواد، ولكن فلسفته الدينية لم تحظ بقبول النقاد المعاصرين. ووصفوها بأنها دنيبل مرضه الشديد بالفُصام، ومع ذلك كان كتابه «المبادئ الأولى للأشياء الطبيعية» *Principia Rerum Naturalium* (١٧٣٤) محاولة ناجحة للربط بين لوك ولايبنتس وديكارت ونيوتن، وللتوفيق بين الحكمة القديمة والفلسفة العقلية والعلم التجريبي. وقال بنظرية التماثل بين الخيانتين الأخرى والدنيا، وبالفوضى من الجواهر الأولى، وبتمسلس الوجود في ممالك، ودرجات لكل مملكة. وافترض نقطة رياضية، عندها يتألف اللاتهاشي والنهاشي. وقال بنظرية في الوجود تنسب الائتلاف إلى الأضداد، بين الأرض والسماء، والمطلق والمحسوس. والروح والجسد. ولكن سويندنبورج لم يكن مفكراً من الطراز الأول، ورغم ذلك تعتبر فلسفته تمهيداً صادقاً

هذه الفنون ممكناً، فإن الارتقاء اجتماعياً ميسر بصرف النظر عن الجاه والنسب. وكان السوفسطائيون ينتقدون القيود المفروضة على مناقشة الدين والأخلاق، فطالما أنهما لا يتناقضان العقل فلماذا الإصرار على عدم مناقشتهما ووضعهما فوق كل نقاش؟ وكان اعتراض أفلاطون أن طريقتهم جدالية، أي تهدف إلى تحقيق النصر على الخصم، لا استخلاص الحقيقة، وأنها تعتمد على إظهار التناقض الكامن في المعتقدات محل البحث. وكانوا يفضلون العدالة الطبيعية على العرف، والمساواة على الامتياز. وكانوا دعاة تمرد ضد النظام العام عندما يتخلف عن العصر، وضالوا أن يتبع كل إنسان ما في صالحه، طالما أن الخضوع للقانون معناه أن يتبع ما في صالح الغير، فربما كان هو الأقوى حائزاً على السيادة والذي تُفرض عليه هذه التسبعية والخضوع. ومعنى كل ذلك أن الالتزام يكون من داخل الإنسان وليس التزاماً مفروضاً عليه، وهو معنى من المعاني التي سيطرحها كنط من بعد في مذهبه في استقلال الإرادة.

ويحلو لبعض المستشرقين أن يربط بين المنهج الجدلي عند المعتزلة، وخاصة عند الجاحظ، ومنهج السوفسطائيين، ولكن المعتزلة لم يقولوا بالحقائق النسبية، وإن كان الجاحظ قد استخدم منهجاً يقرب من المنهج السوفسطائي في عرضه لبعض المسائل.

النبي! ومفسفته عقلانية أخلاقية دينية، ولكنه كان يسخر من الذين يسيئون استخدام العقل والدين. وهو يقول إن دينة الفطرة الحكيمة، أو حكمة الأجيال الفطرية فى الإنسان، وأن العقل هبة الله، ولكنه ليس بمنأى عن الخطأ، بسبب الأهواء والضلالات والآثام التى نتمثل فى كل منا وتنحرف به عن جادة الصواب. وهو يميل إلى الشك ولكنه ليس على مذهب الشكّاك، ويؤمن بالوحي وجعله ذلك خصصاً لدوداً للداعين للمذهب الطبيعى فى الدين، وأدخله فى مساجلات مع زعمائهم: جون نولاند، وماتيو تيندال، وأنطونى كولنيز. وله فى ذلك «الاحتجاج على الدعوة للخلاص من المسيحية An Argument against Abolishing Christianity» (١٧١١)، و«مشروع للترقى بالدين وإصلاح الأخلاق A Project for the Advancement of Religion and the Refor-mation of Manners» (١٧٠٩). ولم يكن يرى مع ذلك أن الإنسان حيوان عاقل rational، وإنما هو فقط حيوان قادر على أن يتعقل الأمور rationis capax، وأنه لا يمكن أن ينحط وينسفل إلى المراحل البدائية بعد كل هذه الحقب من الترقى وعمارسة الفضيلة والنظام.

مراجع

- Ehrenpreis, Irwin: Swift, the Man, his works, and the Age.

ثلاثية الدينى الذى صيغ الفكر فى القرن الثامن عشر.

مراجع

- M. Lamm: Swendenborg.
- C.O.Sigstedt: The Swendenborg Epic.

سويقت «يوحنا» Jonathan Swift

(١٦٦٧ - ١٧٤٥م) الفيلسوف الإنجليزى الساخر، مؤلف «أسفار جليفر Gulliver's Travels» (١٧٢٦). وُلِدَ فى دبلن، وتعلّم بها وباوكسفورد إلى أن حصل على الدكتوراه. واشتغل سويقت بالدين وسخر من المشتغلين به، وبالصحافة وله فيها جولات، وكان يسخر من الناس فى أيرلندا ولكنه يدافع عن حقوقهم، فيجلبه وأنزله من نفوسهم منزلة الزعماء، ومع ذلك فعندما عاد إلى دبلن فى شيخوخته، بعد أن استعفى من واجباته الوظيفية، اعتبر أيرلندا منفى، وكان يتحدث عن سنوات النفي فيها، وأصيب بمرض عضوى فى الخامسة والسبعين فقد به الذاكرة، وشخص المرض على أنه جنون، وكانت وصيته أن يُبنى بما ترك من أموال مستشفى للمجانين، ووصف نفسه بأنه «أحمق»، ونصح بأن يكتبوا على شاهد قبره ما يفيد: أن الإنسان فى الدنيا على سفر، وأن أروع ما يمكن أن يصنعه فيها أن يدافع عن مبدأ الحرية

السيالكوتي «عبد الحكيم»

(توفي سنة ١٠٦٧هـ) هندی بنجاسی من سیالكوت، اتصل بالسلطان شاهجان فأكرمه وأنعم عليه، وله مصنفات أغلبها في المنطق، منها «حاشية على القطب على الشمسية»، و«حاشية على الجرجاني». ومن تأليفه في الفلسفة «عقائد السيالكوتي»، و«حاشية على شرح العقائد الفلسفية».

سيجر البرابنتي

Sigieri di Brabante; Siger of Brabant; Siger von Brabant; Sigerius de Brabantia

من فلاسفة القرن السادس عشر المدرسين، لا نعرف الكثير عنه سوى أنه كان يعلم بكلية الآداب بباريس، في وقت أخذت فيه الكتب الإغريقية في الفلسفة والعلوم تُترجم إلى اللاتينية، مرفقةً بشروحها العربية، ابتداءً من سنة ١٢٥٠م، وأدخلت فيها دراسة كتب أرسطو ضمن المنهج الجامعي ابتداءً من سنة ١٢٥٥م. وكان أساتذة جامعة باريس من الإكليريكيين المرشحين. للكهنوت، لكن بعضهم أسقط تعاليم الدين، وأعلن اشتغاله بالفلسفة، وجاهر بأنه لا شأن له بمسألة التوفيق بين الدين والفلسفة. وابتداءً من سنة ١٢٥٠ ظهرت حركة تزعمها عدد من أساتذة كلية الآداب بباريس،

وسميت الرشدية اللاتينية، وأثارت الاضطراب بين أساتذة وطلاب الجامعة. وفي سنة ١٢٦٦ وصف المتدوب البابوي سيجر البرابنتي بأنه واحد من المهجين الرئيسيين للشعب الفكري في الجامعة. وفي سنة ١٢٧٠ أدين أسقف باريس الرشدية في ١٣ مسألة، وبعض هذه المسائل تضمنته كتابات سيجر، ومنها كتابه «في النفس العاقلة De Anima Intellectiva»، لكن الغرب في الأمر أنها كانت أيضاً ضمن كتابات توما الأكويني واشتملتها فلسفته رغم أنه عارض الرشدية ورّد على الرشديين، وهو ما يشير إلى المدى الذي بلغه تغلغل الفكر العربي في الفكر المسيحي عند المؤيدين والمعارضين على السواء. ولقد انضم الأساتذة إلى سيجر، وطالبوا به عميداً للكلية، وأتهمه الأسقف مرة أخرى بمخالفة الدين في ٢١٩ مسألة، وطلب مثوله أمام محكمة التفتيش الفرنسية، هو وزميل له يدعى برنير دي نيشيل. وهرب الاثنان إلى إيطاليا، ويقال إنه اغتيل في أوزفيتو سنة ١٢٨٥. ويناقض سيجر الديانة المسيحية، ويقول بوحدة العقل، بمعنى أن الله خلق العقل الأول، فمن الواحد لا يصدر إلا واحد. ويقول بأزلية العالم، بمعنى أنه لا تمايز بين الماهية والوجود، وأن دوران الأجرام السماوية يعيد نفس ضواهر العالم، ونفس الآراء والقوانين والديانات، وأن العالم يخضع لذلك للجبرية، وأنه خارج عن العناية الإلهية ما دام أنه غير صادر عن الله مباشرة، وأن الإنسان عقل مفارق بصورة مادية،

أقسامها وهو قسم نشر الدعوة، وتولى تحرير جريدة الدعوة، وسُجِن مع الإخوان حينما سَجِنوا، فانصرف إلى التأليف، إلى أن أعيد القبض عليه وصدر الحكم بإعدامه. ومؤلفاته عديدة، لعل أهمها خطابه حول تفسير القرآن التي يُطلق عليها «في ظلال القرآن» في ستة أجزاء، وفيه بذرة كل مؤلفاته تقريباً، يقارن فيه تصورات القرآن ومفاهيمه وأفكاره وأوامره ونواحيه ومتطلباته بما في الحياة مما يطُبقه الناس، فيخلص إلى أنهم في شقوة، وأنهم يتخبطون، لأنهم تنكروا منحة الله كما جاء في القرآن. ولقد عاش الإمام في ظلال القرآن يتعجب لآسر الإنسانية، والحق واضح ظاهر جلي كما في القرآن. ومنحه الله فيه معجول للإنسان في كل مكان وزمان، وفيه حساب لقطرته وقدراته وطاقاته، ويقول: ولقد انتهيت إلى يقين حاسم بأنه لا صلاح لهذه الأرض، ولا راحة للبشرية، ولا طمأنينة للإنسان، ولا رفعة، ولا بركة، ولا طهارة، ولا تناسق مع نسق الكون وفطرة الحياة، إلا بالرجوع إلى الله، وليست له إلا صورة واحدة، وطريق واحد، هو العودة بأخية كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في القرآن، وتحكيم هذا الكتاب وحده في الحياة، والتحاكم إليه وحده في شئونها، وإلا فهو الفساد في الأرض، والشقاوة للناس، والمجاهلة التي تعيد الهوى من دون الله. وليس الاحتكام إلى الله نافلة، ولا تطوعاً، ولا موضوعاً للاختيار، وإنما هو ما يمليه الإيمان، وما نأمر به العقيدة في

وأن الصورة المادية تنكسر بتكثر الأفراد، أما العقل فواحد بالنسبة للنوع الإنساني كله، وأنه لذلك خالد، أما الأفراد ففانون، ومن ثم فلا عذاب في الآخرة، وإنما تُلقى الأخلاق جزاءها في الدنيا. ومع ذلك فقد وضع دانتى سيجر بين أهل الجنة، وقيل إنه بسبب ما عُثر من كتب نُسبت إليه خطأ تخلّى فيها عن أفكاره السابقة، وقيل ربما لأن دانتى نفسه كان وشديداً! وإلى هذا الحد كان تأثير ابن رشد!

مراجع

• Van Steenberghen: Les Oeuvres et la doctrine de Siger de Brabant.

سيد قطب والإمام الشهيد

(١٣٢٤ / ١٣٨٧هـ - ١٩٠٦ / ١٩٦٦م)

سيد بن قطب بن إبراهيم، المعلم الثاني للحركات الإسلامية المعاصرة بعد المسودودي، راديكالي مصري من مواليد قرية موشا من أعمال محافظة أسيوط. تخرج بكلية دار العلوم بالقاهرة (١٩٣٤م) واشتغل صحفياً وناقداً أدبياً، ومدرساً للغة العربية، ومرقياً بوزارة المعارف، وأوفد في بعثة لدراسة برامج التعليم في أمريكا (١٩٤٨ / ١٩٥١)، ولما عاد انتقد برامج التعليم المصرية التي وضعها الإنجليز، وطالب بأسلحة التعليم، واستقال بسبب ذلك (١٩٥٣) في العام الثاني للثورة، وانضم إلى الإخوان المسلمين، ورأس أهم

أساسها. ولكن المشكلة أن هذه البشرية لا تتردد أن ترجع في أمورها إلى الله كما يرجع شاري الشيء إلى مهندس المصنع المنتج له ليصلحه كلما أصابه عطب، وكما نذهب إلى الطبيب كلما ألم بنا مرض، ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة. وبعض الناس يتأتى ضلالهم من المفاضلة بين هذا المنهج الإلهي وبين مناهج العلوم، يدعوى أن لكل منهج مجالات تطبيقه، ومجالات تطبيق العلوم هي مجالات هذه الدنيا، فأحرى بنا أن نواكب العلوم ونتحركها، ومع ذلك فهؤلاء يتناسون أن مناهج العلوم هي نفسها سنن الله في الكون، والله تعالى هو منشيء العلوم، والإيمان نفسه وعبادة الله على استقامه هو من العلوم، لأنه إنفاذ لسنن الله، فما أمر الشريعة في الوجود إلا أنها قانون كلي، وإنفاذ الشريعة له أثره الإيجابي في التنسيق بين سيرة الناس وسيرة الكون، والشريعة أنزلها الله لتنقذ في المجتمع المسلم، ولتساهم في بناء هذا المجتمع، وهي متكاملة مع التصور الإسلامي كله للوجود الكبير وللوجود الإنساني. والإنسان نفسه قوة من قوى هذا الوجود، وعمله، وعبادته، وإرادته، وإيمانه، وصلابه، ونشاطه - كل ذلك له آثاره الإيجابية في الوجود، ومرتبطة بسنة الله الشاملة للوجود، وكلها تعمل متناسقة، وتعطي ثمارها عندما تتجتمع وتتناسق، بينما تفسد آثارها وتضطرب، وتفسد الحياة معها حينما تفترق وتتصادم.

هذا بإيجاز بعض من فلسفة الإمام التي ي طرحها من جديد في مصنفاته الأخرى مثل

«العدالة الاجتماعية في الإسلام»، «و الإسلام ومشكلات الحضارة»، «و السلام العالمي والإسلام»، «و معركة الإسلام والرأسمالية»، «و المستقبل لهذا الدين»، يخاطب فيها طليعة الشبهة الإسلامية، يراهم بعين الغيب، يبشرون بالجهاد، ويمقدم الدولة الإسلامية الجديدة. وكتابه «معالم في الطريق» هو بمثابة إعلان أو مانيفستو لكل مسلمي العالم أن يتحدوا ويعلموا الثورة الإسلامية. والكتاب لذلك حورب كاعتى ما تكون الحرب لكتاب فيما يسمى حروب الأفكار، وبسببه - كما يقول شقيقه الفيلسوف الإسلامي الكبير محمد قطب: «صدر الحكم من أكثر من مكان في الأرض بقتل صاحب الكتاب». وكتابه الأخير الذي كان يؤلفه قبل إعدامه هو «مقومات التصوير الإسلامي»، وكان صدره بعد وفاة الإمام عليه رحمة الله، وبعد شقيقه بمثابة التكملة أو الجزء الثاني من كتاب «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» الصادر قبله. وربما كان الأستاذ الدكتور محمد عصارة من أشد الناس تأثراً بفلسفة الإمام بعد شقيقه محمد، وفي أحاديث الشيخ الشعراوي الكثير من أقوال الإمام وتشبيهاته وأفكاره. وقد يكون ما يميز صاحب المدرسة الفكرية بوجه خاص هو رطابته أو مصطلحاته، ويكاد يكون مجمل فلسفة الدكتور عصارة والأستاذ محمد قطب هو نفسه مجمل فلسفة الإمام، فالأفكار هي المصطلحات والمصطلحات هي الأفكار.

ويقول الأستاذ الإمام في تأريخه لنفسه في كتاب **المعالم**: «إن الذي يكتب هذا الكلام عاش بقرناً أربعين سنة كاملة، كان عمله الأول فيها هو القراءة والاطلاع في معظم حقول المعرفة الإنسانية - ما هو في تخصصه، وما هو من هواياته، ثم عاد إلى مصادر عقيدته وتصوره، فإذا هو يجد كل ما قرأه ضئيلاً إلى جانب ذلك الرصيد الضخم، وما كان يمكن أن يكون إلا كذلك، وما هو بنادم على ما قضى فيه أربعين سنة من عمره، فلما عرف الجاهلية على حقيقتها في انحرافها وضآلتها وقزائمتها، وفي جمعيتها وانتفاشها، وفي غرورها وأذعالتها. وعلمَ عِلْمَ اليقين أنه لا يمكن أن يجمع المسلم بين هذين المصدرين في التلقي».

وبينه الإمام إلى ماسبق إليه **فلاسفة الغرب**: أن قيادة الرجل الغربي للبشرية قد أوشكت على الزوال، لا لأن الحضارة الغربية قد أفلسَت مادياً أو ضعفت من ناحية القوة الاقتصادية والعسكرية، ولكن لأن النظام الغربي قد انتهى دوره، لأنه لم يعد يملك رصيذاً من القيم يسمح له بالقيادة. فلأبد من قيادة جديدة إذن تملك إبقاء وتنمية الحضارة المادية التي وصلت إليها البشرية عن طريق العبقرية الأوروبية في الإبداع المادي، ولأبد من هذه القيادة الجديدة لتسرِّد البشرية بقيم جديدة جذوة كاملة بالقياس إلى ما عرفت، وبمنهج أصيل وإيجابي وواقعي في ذات الوقت. **والإسلام وحده هو الذي يملك تلك القيم وهذا المنهج، وجاء دوره ودور الأمة المسلمة**

كتاب **«معالم في الطريق»** بالمفاهيم الجديدة، وهو كتاب **«تعاليم»** في تناول البعد، لا يستغنى عنه ثوري إسلامي. وتلاميذ الإمام يُطلق عليهم الدكتور غالي شكرى اسم **القطبيين**، ونسب إليهم الاعتداء على الروايات نجيب محفوظ، وفي ذلك تقول الكاتبة **صافينا** **كاظم** إن جرائم الاعتداء على المفكرين زادت في مصر وفي العالم العربي، فلماذا اتهام التيار الإسلامي بجريمة الاعتداء على نجيب محفوظ؟ و**محفوظ** نفسه لم يحرك ساكناً ولا قلماً لإدانة جرائم قتل المفكر والفاضل الشهيد عبد القادر عودة سنة ١٩٥٥، ثم الإمام الشهيد سيد قطب في أغسطس ١٩٦٦، رغم أن **«محفوظ»** كان من جيلهما، وربما كان من معارفهما وأصدقائهما، وكان أخرى به لذلك أن يفعل لونهما الدرامي! وفي تاريخنا كان هناك مفكرون قالوا وكتبوا أشياء لم يمرض عنها العقل الإسلامي الملتزم، ومع ذلك ظل هؤلاء يترمون في غيهم الفكري إلى أن وافاهم أجلهم دون أن تمتد إليهم يد بسوء، فما الذي جَدَّ على الإسلام والمسلمين حتى يشتم التصور أن المعتدين على نجيب محفوظ مدفوعون من الحركة السياسية الإسلامية؟ ولعن الله محرِّك الفتنة المناق الذي قال فيه الرسول: **«لست أتعرف على أنتى من مؤمن ولا كافر، فالؤمن يحجزه إيمانه، والكافر يقمعه كفره، ولكننى أتعرف عليكم من مناقي عليهم اللسان، يقول ما يحبون ويعمل ما تنكرون»**.

ليتحقق ما أَرَادَهُ اللهُ لها: «كنتم خبيث أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله» (آل عمران ١١٠). إلا أن هذا الدور لا يمكن القيام به إلا أن يتمثل فى مجتمع أمة، والأمة المسلمة قد انقطع وجودها منذ قرون، ولا بد إذن من إعادة وجودها وبعثها. وليس المطلوب أن تكون أمة متفوقة مادياً، وإنما مؤهلها هو ما تفتقده هذه الحضارة، وليس ذلك سوى العقيدة والمنهج. فالعالم يعيش كله فى جاهلية أساسها أن أولي الأمر اعتدوا على سلطان الله فى الأرض، وعلى أخص خصائص الألوهية، وهى الحاكمية، وأسندوها لأنفسهم، وجعلوا من أنفسهم أرباباً، لا فى الصورة البدائية الساذجة التى عرفتها الجاهلية الأولى، ولكن فى صورة ادعاء حقّ وضع التصورات والقيم والشرائع والقوانين والأنظمة، بمعزل عن منهج الله للحياة، وفيما لم ياذن به الله، فنشأ عن هذا الاعتداء على سلطان الله اعتداء على عبادته. وما مهانة الإنسان عامة فى الأنظمة الجماعية، وما ظلم الأفراد والشعوب بسيطرة رأس المال والاستعمار فى النظم الرأسمالية، إلا أثراً من آثار الاعتداء على سلطان الله، وإتكار الكرامة التى قسرها الله للإنسان. وفى هذا يتفرد **المنهج الإسلامى**، فالناس فى كل نظام غير النظام الإسلامى يعبد بعضهم بعضاً فى صورة من الصور. وفى **المنهج الإسلامى** وحده يتحرر الناس جميعاً من عبادة بعضهم لبعض، بعبادة الله وحده، والتلقى منه والخضوع له، وهذا هو **مفترق الطريق**، وهو

التصور الجديد الذى تملك إعطائه للبشرية، وهو شىء جديد تماماً لم يسبق أن عرفته البشرية، ولا تملك أن تنسجه. ولابد من طليعة تضطلع بذلك، وتحضى فى خضم الجاهلية المنتشرة فى أرجاء الأرض. تهذى **بمحالم فى الطريق**، مصدرها القرآن، والتصور الذى أنشأه فى نفوس **الصفوة المختارة** من الصحابة والتابعين. والقرآن لا يفتح بمواجهه إلا على من يقبل عليه بروح المعرفة المنشئة للعمل، وبمنهج التلقى للتفسيذ والعمل، بهدف أن نتعرف إلى ما يريد منا أن نعمل، وبغاية أن نغير من واقعنا الجاهلى. ولقد ظل القرآن خلال ثلاث عشرة سنة لا يعلم فى مكة إلا العقيدة: «أن لا إله إلا الله»، والمعنى الذى تنطوى عليه هذه الشهادة: أنه لا سلطان إلا سلطان الله على الضمائر والشعائر، وفى وقائع الحياة والمال والقضاء والأرواح والأبدان، «فلا إله إلا الله»، ثورة على السلطان الأرضى الذى يختصب أولي خصائص الألوهية، وخروج على السلطات التى تحكم بشريعة من عندها لم ياذن بها الله، فلا حاكمية إلا الله، ولا شريعة إلا من عنده، وإمكان لعادلة اجتماعية إلا من تصور اعتقاده هذا أساسه. ولم يتطرق القرآن طوال هذه الحقبة فى مكة لتفصيلات النظام، لأنه لا يشر بنظرة تقوم على افتراضات، وإنما هو منهج يتعامل مع واقع، ولم تكن للمسلمين دولة يقنن لها، وإلى أن تصير لهم الدولة، فلسوف تنتزل الشرائع، وتقرر الأنظمة، لتسد حاجات المجتمع. ولم يفترض القرآن مشكلات ليضع لها حلولاً،

الله، وتخطيم مملكة البشر لإقامة مملكة الله فى الأرض، وهى مملكة لا تقوم برجال باعياهم كما فى الكنيسة، ولا برجال ينطقون باسم الآلهة كما فى الحكومات الشيوقراطية، ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هى الحاكمة. والإسلام إعلانٌ للتحرير، واقمى، وإلجائى، وحركى. يراد له التحقيق العملى فى صورة نظام يحكم البشر بشريعة الله. ومن شأن بيان الإعلان أن يواجه العقائد والتصورات الأرضية. وأما الحركة التى يقتضيها الإعلان فهى لمواجهة العقبات المادية التى تناهض تنفيذه، وفى مقدمتها السلطان السياسى. والإسلام ليس إعلاناً لتحرير الإنسان العربى، وليس رسالة خاصة بالعرب، وإنما موضوعه هو الإنسان، أى كل الجنس البشرى، ومحاله هو الأرض - كل الأرض، فالله ليس ربَّ العرب وحدهم ولكنه ربَّ العالمين. والإسلام لذلك عليه أولاً أن يحرر الناس من العبودية للعباد بإزالة الأنظمة والحكومات التى تقوم على الحاكمية للبشر وعبودية الإنسان، ثم يطلق الحرية للأفراد بعد ذلك أن يختاروا العقيدة التى يريدونها، وذلك معنى «لا إكراه فى الدين». والذى يدرك إذاً طبيعة هذا الدين الإسلامى سيدرك حتمية الانطلاق الحركى للإسلام فى صورة الجهاد بالسيف إلى جانب الجهاد بالبيان. وعلى ذلك فليس الجهاد فى الإسلام حركة دفاعية، إلا لو فهمنا من الدفاع أنه عن الإنسان ككل ضد جميع ما يمكن أن يقبّد حريته ويعوق تحرره من معتقدات وتصورات

وكل من يطالب بصياغة الإسلام فى نظريات وفروض إنما يغير من طبيعة هذا الدين وتاريخه، ويخالف منهجه. وأساس الدعوة ينبغى أن يتوجه إلى بيان ذلك وتوضيحه، فاولاً ينبغى الإقرار بالعقيدة، أنه لا إله إلا الله بمدلولها الحقيقى، وهو ردّ الحاكمية لله فى كل شئون الناس، وطرد المعتدين على سلطان الله بأدعاء هذا الحق لأنفسهم. فإذا دخل فى هذا الدين بمفهومه الأصيل عُصبة من الناس، فهذه العصبة هى التى يُطلق عليها اسم المجتمع المسلم الذى يصلح لمزاولة النظام الإسلامى فى حياته الاجتماعية. وحينما يقوم هذا المجتمع يبدأ غرض أسس النظام عليه، وبأخذ هذا المجتمع نفسه فى سنّ التشريعات. وتأتى العقيدة أولاً، وهى التى توجه الحركة وتبنى المجتمع، وتحدد المنهج، وبذلك تتكوّن الأمة. ووظيفة الإسلام هى تغيير العقيدة ومنهج التفكير والتصور للواقع. ومن أجل أن الجاهلية تتمثل فى تجمع حركى، فإن محاولة إلغاء هذه الجاهلية وردّ الناس إلى الله، لابد معه من تجمع حركى مقابل، فلايكفى أن يكون الإسلام نظرياً، فمهما كثر عدد المسلمين فلا يمكن أن يؤدى وجودهم إلى وجود فعلى للإسلام مالم يصحبوا تجمعاً حركياً، الأصرّة فيه هى العقيدة وليس الجنس، أو الأرض، أو اللون، أو اللغة، أو المصالح الإقليمية. ومن شأن العقيدة أن تُسرّر إنسانية المسلم، وتقوّيها وتعلّم منها. والمنهج الحركى الذى يمكن لجماعة المسلمين أساسه الجهاد لتحرير الإنسان من العبودية لغير

وانظمة. والجهاد إذن ضروري للدعوة إذا كان يهدف تحرير الإنسان، تحريراً يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له، ولا يكتفى بالبيان الفلسفي النظري. والإسلام لا يعلن الجهاد في الحرب، وإنما كذلك في السلم، وحينما يسعى للسلم يريد به أن يكون الدين كله لله، ليس في دار الإسلام بحدودها الضيقة، وإنما في العالم جميعه، فتكون العبودية لله في كل مكان. وحماية دار الإسلام حماية للعقيدة والمنهج، وللمجتمع الذي يسود فيه المنهج، ولكنها ليست الهدف النهائي، وليست حمايتها هي الغاية الأخيرة لحركة الجهاد الإسلامي، وإنما حمايتها لقيام مملكة الله فيها، ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى الأرض كلها، وإلى النوع الإنساني بجمليته، فالنوع الإنساني هو موضوع هذا الدين، والأرض هي مجاله الكبير. ومن حق الإسلام أن يكون في حركة دائية، فهو ليس بحلة قوم، ولا نظام وطني، ولكنه منهج إله، ونظام عالم، ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع التي تغلّ من حرية الإنسان، وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته، وإنما يهاجم الأنظمة والأوضاع ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة والمفسدة للفطرة، والمقيدة للحرية. ومن حق الإسلام أن يُخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ويحقق إعلانه العام بربوبية الله للعالمين، وتحرير الناس أجمعين.

وبصرف الإمام المجتمع الجاهلي بانه كل

مجتمع لا يخلص عيودته لله وحده، متمثلة هذه العبودية في التصور الاعتقادي، وفي الشعائر التعبدية، وفي الشرائع القانونية. وبهذا التعريف الموضوعي تدخل في إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلاً، كمجتمعات الشيوعية بالحدادها في الله، ومجتمعات الوثنية في الهند واليابان بتصورها الاعتقادي القائم على تأليه غير الله، ومجتمعات اليهودية والنصرانية بتصورها الاعتقادي المغرّف، ومجتمعات التي تزعم لنفسها الإسلام بإخفاؤها أخص خصائص الألوهية لغير الله، ولأنها تدين بحاكمية غير الله. وبعض هذه المجتمعات الإسلامية يعلن صراحة علمانيته، وينكر الغيبية، ويقيم نظامه على العلمية. وبعضها يجعل مصدر السلطات للشعب، أو الحزب. ولكن التصور الإسلامي الرباني يقوم على أساس أن الوجود كله لله، والله هو خالق هذا الوجود الكوني وخالق الإنسان، وهو الذي أخضع الوجود الكوني، وأخضع الإنسان، وسن له الشريعة لتنظيم حياته، فالشريعة سنّة من السنن الكونية، والناس عندما يخضعون للشريعة يطابقون بين حركتهم وحركة الكون، وينسّقون بين حركتهم ودوافعهم الفطرية. وليست الغاية من الشريعة إذن هو مجرد العمل للأخرة، فالدنيا والأخرة متكاملتان، والتناسق مع التاموس لا يؤجل سعادة الناس إلى الآخرة.

والمجتمع الإسلامي هو الذي يطبق الشريعة،

وفي اثباتها، يتحدد وضع كل فرد في المجتمع، ويتم التكوين العضوي لهذا المجتمع بالتناسق بين مجموع أفراده. وليس المجتمع الإسلامي إذن صورة تاريخية ثابتة، وإنما هو طلبة الحاضر وأمل المستقبل. والحضارة الإسلامية يمكن أن نتخذ أشكالاً متنوعة في تركيبها المادى بحسب شكل المجتمع الإسلامي وحجمه ونوع الحياة فيه. ولا يقتصر التصور الاعتقادي الإسلامي على الشريعة، وإنما يمثل في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وقواعد الأخلاق والسلوك، والمعرفة، والنشاط الفنى والعلمى، واتجاهات الفلسفة، وتفسير التاريخ الإنسانى، والثقافة. وأصرة الإسلام تجعل المؤمنين جميعهم إخوة. وولاية الإسلام تتجاوز الجيل الواحد إلى الأجيال المتعاقبة، فلا قبلية، ولا عصبية جنس، ولا عصبية أرض، ولا عصبية نسب. ووطن المسلم ليس قطعة أرض، ولا جنسيته هي جنسية الحكم، ولا عشيرته هي قرابة الدم، ولا رايته هي راية قوم، وإنما جهاده لله وللعقيدة، والزود عن دار الإسلام، وفي ذلك وحده تكون الشهادة. وكل أرض تحارب الإسلام، وتصد عن الدين، وتعطل الشريعة فهي دار حرب. وشعب الله المختار هو الأمة الإسلامية التى تستظل براية الله، على اختلاف ما بينها من الاجناس والأقوام والألوان والأوطان. وليست وظيفة الإسلام لذلك أن يعطّل مع التصورات الجاهلية فى الأرض. والإسلام لا يقبل انصاف الحلول مع الجاهلية.

والجاهلى هو الذى لا يطبقها. والمجتمع الإسلامى متحضّر لذلك، والجاهلى متخلف، لأن المجتمع الإسلامى إذ يعرف الله ويطبق الدين فقد نال الاعتناق، بينما المجتمع الجاهلى يتعبد الناس، ولا كرامة للإنسان فيه. والقيمة العليا فى المجتمع الإسلامى هى إنسانية الإنسان، والخصائص الإنسانية فيه هى موضع التكريم والاعتبار، والإسلام يقرر فيه قيمه وأخلاقه. وقضية الأسرة والعلاقة بين الجنسين قضية حاسمة فى تحديد صفة المجتمع متخلف أو متحضّر، جاهلى أم إسلامى. والمجتمعات التى تسود فيها القيم والنزعات الحيوانية لا يمكن أن تكون مجتمعات متحضّرة مهما تبلغ من التفوّق الصناعى والاقتصادى والعلمى. وفي المجتمعات الجاهلية الحديثة ينحسر المفهوم الأخلاقى، بحيث يتخلّى عن كل ما له علاقة بالتمييز الإنسانى عن الطابع الحيوانى. والتقدّم الإنسانى مع ضبط النزوات الحيوانية. وعلى ذلك فالإسلام هو الحضارة، والمجتمع الإسلامى هو المتحضّر.

وعندما يؤمن الإنسان بالله ويبدأ العمل طبقاً لهذا الإيمان، تتوجه حركته إلى تكوين المجتمع الإسلامى، فإذا بلغ المؤمنون ثلاثة أنفاس صاروا مجتمعاً بالفعل - مجتمعاً إسلامياً مستقلاً - ينفصل عن المجتمع الجاهلى. والثلاثة يصبّحون عشرة، والعشرة يصبّحون مائة، والمائة يصبّحون ألفاً، فيبرز ويتفرد المجتمع الإسلامى. والحركة هى طابع العقيدة الإسلامية. وعلى إيقاعات الحركة،

بحق إدمون رويستون في ملهاته بنفس الاسم «سيرانو دي برجرأك» (١٨٩٧) فيها التحدى، والعداء للسلطة - أى سلطة، وخاصة تلك التى كانت لأرسطو فى تلك الأزمان، وعشق الحرية العقلية، والخروج على التقاليد. وكان يعشق من الفلاسفة جاسيندى وديكارت، والبعض يعتبره من تلاميذ جاسيندى. وحذبه إلى ديكارت مبدأ الشك، وإلى جاسيندى أبسورديته. وانضم إلى المفكرين الأحرار les libertins: جاسبريل نوديه، ولوقاييه، وموليير. وكان فى السياسة مكياييليا. وآراءه هدامة، شديدة السخرية، وشديدة التقدمية. وله أعمال متنوعة، منها ملهاته «المغرور المخدوع Le Pédant Joué»، التى اقتبس منها مولير فقرتين لمسرحيته «مقالب سكاكبان»، ومأساة بعنوان «موت أجريبين La Mort d'Agrippine»، أثارت جمهور باريس لخروجها السافر على الدين. غير أن كتابه الفلسفى هو «العالم الآخر L'Autre Monde»، وهو نوع من اليوتوبيا اقتدى فيه بكتاب كامبانيلا «مدينة الشمس»، عرض فيه بجسره نادرة المشاكل تصوراته فى الفلك والطبسيعبات، وآراءه فى الدين والخلق والحياة والفلسفة، وجعله فى جزئين، الأول ظهر سنة ١٦٥٧، وهو رحلة إلى القمر وتوابعه وبسميها هزلياً إمبراطوريته، والثانى سنة ١٧٦٢، وهو أيضاً عبارة عن رحلة إلى دولة الشمس وإمبراطوريته، والتزم فى الجزئين نفس نظرية كسوميرنيق، وذهب إلى أن كل مافى الكون

ووظيفة الإسلام هى إقصاء الجاهلية من قيادة البشرية وتولى هذه القيادة على منهجه الخاص المستغل للامح والاصيل للخصائص، يريد بهذه القيادة الرشيدة خير البشرية. والإسلام لذلك ليس أى مذهب من المذاهب الاجتماعية الوضعية، كما أن نظامه ليس أى نظام من أنظمة الحكم الوضعية. وليس فى الإسلام ما يُخجل منه. والمسلمون مطالبون بأن يُظهروا الاستعلاء بالإيمان وقيمه على جميع القيم المنبثقة من أصل غير أصل الإيمان، وعلى قوى الأرض الحائدة عن منهج الإيمان. والاستعلاء مع ضعف القوة وقلة العدد وفقر المال، كالأستعلاء مع القوة والكثرة والغنى على السواء، لا ينهاى أمام قوة باغية، ولا عُرف اجتماعى، ولا تشريع باطل. والمؤمن هو الأعلى سندا ومصدرا، وإدراكا وتصورا، وضميرا وشعورا، وشرعة ونظاما. وتستمر المعركة، لأن خاتمها الحقيقية لم نجيء بعد، والحكم عليها لذلك لا يكون بالجزء الذى عُرض منها على الأرض، لأنه حُكمٌ على الشطر الصغير منها والشطر الزهيد. (انظر أيضاً محمد قطب والدكتور عمارة والشيخ الشعراوى).

سيرانو دي برجرأك

Cyrano de Bergerac

(١٦١٩ - ١٦٥٥م) فرنسى، من مواليد باريس، وبها توفى، وكانت حياته كما صورها

النصف الثاني من القرن الثاني والربع الأول من القرن الثالث الميلاديين، وأنه يحكم لغته كان إغريقياً تنقل بين روما وأثينا والإسكندرية، وأنه رأس إحدى المدارس الشكية في إحدى المدن الكبرى، ولا ندري إن كان اسمه اللاتيني إمبيريقوس اسم علم أم صفة عليه بمعنى التجريبي، فقد كان سكستوس طبيباً، عارض المدرسة المنهجية في الطب بمدرسته التجريبية، وأقام مذهبه في الشك التجريبي، واعتنق طائفة من الشكاك كانوا أطباء، وكانوا آخر الشكاك.

وكان سكستوس واسع الاطلاع، وكتب عدداً من المؤلفات تعتبر موسوعة في المذهب الشكي، وصلنا منها كتابان: «موجز المذهب الفوروني أو التعاليم Hypotyposes»، و«الرد على القطعيين Adversus Mathematicos»، وبشرح في

الكتاب الأول حجج الشكاك، ويستخدمها في الكتاب الثاني للرد على المتعالمين، سواء كانوا فلاسفة، أو منطقيين، أو طبيعيين، أو أخلاقيين. أو رياضيين، وبشرح معنى الشاك skeptikos: أنه الباحث المستقصي، وأن الشكية تختلف عن القطعية (مذهب أفلاطون وأرسطو وزنون وأبيقور)، لأن الشاك لا يدعي العلم بخسبايا الأشياء مثلما يدعي القطعي، وتختلف عن الفلسفة الأكاديمية لأن الأكاديميين يحكمون باستحالة المعرفة، ويقولون بالاحتمال والانحياز، لكن الشاك يعلق الحكم على أي من هذه الأمور، ويناقش القضايا بتقديم الحجج المؤيدة والمعارضة، والتفسيرات المحتملة وغير المحتملة، ولا ينعاز إلى

نفسه، وهاجم أن يكون الإنسان هو مركز الكون، وكان أول من ربط في نقده بين الديانة الموسوية وفلسفة أرسطو، وتلك دعوى يهودية صدقها ورددها كاليبهاء. وقال بفكرة الاستمرارية في الكائنات الحية، وهي الفكرة التي سيطورها من بعده ديهيرو، وتنبأ بقوانين الجاذبية قبل نيوتن، وكان من المروجين للعلم أكثر منه منظراً له، واعتبره الفرنسيون معبراً عن الروح الفرنسية الناقدة والتي تمتش البحث الفلسفي.

مراجع

• P.A. Brun : Cyrano de Bergerac : Sa Vie et ses oeuvres.

سيريانوس Syrianus

(٣٨٠ - ٤٣٨ م) يوناني أفلاطوني محدث، خلف بلوتارخ - أو فلوطرخس كما هو مشهور عند العرب - على مدرسة أثينا سنة ٤٣١ م، واعتمد منهج التأويل الرمزي، وحاول أن يوفق بين الأورفية والأفلاطونية والفيثاغورية، وتخرج عليه أبوقلس، وهيرمياس السكندري. ووصلنا من مؤلفاته «نقد هيرموجينوس»، و«شرح على كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو».

سيكستوس إمبيريقوس

Sextus Empericus

نكاد لا نعرف عنه شيئاً سوى أنه عاش في

المؤسسات الثقافية، وكل ما يمت بصلة للثقافة من علوم وفنون ولغات وإنسانيات، هي حياة علاوة على الحياة، وهي تظهر متأثرة بنوع الحياة، وتؤثر بدورها في الحياة. ويقول عن الثقافة إنها محتوية وشكل، والمحتوى هو حاصل خبرة الناس، وخبرة كل فرد تشكل محتوى ثقافته. ولكي نفهم الثقافة لابد من دراسة الخبرات عموماً، والخبرات تتولد عندما تكون بالفوس الحساسة حاجات تتطلب الإشباع، وعندئذ تكشف أنها مغايرة عما تطلب من موضوعات، فالذات دائماً يقابلها موضوع. والخبرة ربما تكون معرفية، أو جمالية، أو دينية، وفي كل خبرة يختلف الشكل الذي تأخذه المحتويات. والخبرة لا تنبع من فراغ وإنما لها سبب أو منشأ **terminus a quo**، ولها غاية أو هدف **terminus ad quem** ومن الممكن أن يطلب الإنسان الخبرة لذاتها ويصنع لها الشكل الذي يريد، وحركته حينذاك لا تقلبها الحاجة، وإنما هي حركة حرة. وبعض الناس يفعلون بمجرد أن يعرفوا، وهؤلاء هم العلماء والفلاسفة. والبعض يجعل مهمته في الحياة أن يفعل بالجمال وأن يرصده، وهؤلاء هم الفنانين. والخبرة الفنية أو المعرفية تزيد على الخبرة العادية، ففي العادية الشكل والمحتوى يأتيان عفواً، وفي الخبرة الفنية الشكل والمحتوى يصنعان الدين والقيم والفلسفة والعلم. وعمل الفيلسوف هو اكتشاف هذه الأشكال، المقصودة لذاتها ومحتوياتها، وتمييزها وتحليلها. وكتابات سيمبل في الثقافة هي بحوث رائدة في طبيعة الأشكال

أي منها، فهو باحث مفتوح العقل، تدفعه إلى ذلك الرغبة في بلوغ العنانية وتحصيل السكينة. ومما يذكر أن أسين بلاسيوس يزعم أن تهافت الغزالي ليس في معظمه إلا تردداً لكتب سيكتوس، وذلك محض افتراء، فالغزالي مؤمن موحد، وسيكتوس ملحد فوضوي يبردها عوجاً كما يقول القرآن.

مراجع

• Victor Brochard: Les Sceptiques Grecs.

سيمبل، جورج، Georg Simmel

(١٨٥٨ - ١٩١٨م) ألماني يهودي، قيل فيه إنه فيلسوف الثقافة، وأيضاً هو فيلسوف الحياة **Kulturphilosoph und Lebensphilosoph**، من مواليد برلين، وفيها تعلم وعلم، ولم يهادرها إلا إلى ستراسبورج. ولم يكن موقفاً كاستاذٍ للفلسفة، فقد قيل فيه إنه «بناح كله» أي يكتب ويحاضر في كل شيء، وأنه لا يجيد لذلك أي شيء، وأسلوبه فج، ونظرتة سطحية، إلا أنه مع ذلك لفت الانتباه بمجموعة مؤلفاته التي منها «علم الاجتماع» **Soziologie** (١٩٠٨)، و«الدين» **Der Religion** (١٩٠٦)، و«فلسفة الفن» **Zur Philosophie der Kunst** (١٩٢٢). وهو يقول في الحياة أنها صيرورة دائمة، وأنها تُعاش ولا تُتُعرف. ويقول أن

ومفهومه (١٧٠٢)، وبسرعة أصدر بوسويه مرسوماً يحظر الترجمة ويصادرهما. ومن الواضح تحامل سيمون على المسيحية لمصلحة اليهودية، لأن التحريف لم يكن وقفاً على الأناجيل دون التوراة، إضافة إلى أن التوراة تحفل بما لا يعدده عقل، وتقول في الأخلاق بالنسبية، وبالفروق بين الأجناس عرقياً، وتفوق شعب الله اختار، وهو ما بطن في شهادة سيمون وبجرحها.

مراجع

- Steinmann, Jean: Richard Simon et les origines de l'exégèse biblique.

السيوطي «الحافظ جلال الدين»

(٨٢٩ / ٩١١هـ - ١٤٤٥ / ١٥٠٥م) عبيد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الحنظيري، والمشهور باسم الجلال السيوطي، نسبة إلى مسقط رأسه أسوط من مدن مصر المهروسة، وله من المصنفات أكثر من الخمسمائة مؤلف، حتى لقبوه أعجوبة الدهر، ومنها كتابه «صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام»، ويعتبر من المجددين في بدء المائة العاشرة وآخر التسعة بسبب اجتهاده. ودعوى السيوطي أنه من المجتهدين المجددين جرت عليه المشاكل، وقبل في معارضة وصفه بذلك إن المجتهد لابد أن يكون من المتحققين

الثقافية سواء في الفلسفة أو الفن، وصلتها بحياة أصحابها، وله في ذلك بحوث في أعمال رمبرانت، وجوته، وكنت وشوبنهاور، ونيتشه.

مراجع

- Jankélévitch, Vladimir: Georg Simmel, philosophe de la vie.

سيمون «ريشار» Richard Simon

(١٦٣٨ - ١٧١٢م) فرنسي، تعلم في السوربون، واشتهر كمتخصص في الإنجيل والديانات الكتابية. أهم كتبه «التاريخ النقدي للمعهد القديم testament» الذي حظره الأسقف بوسويه، فهربت بعض نسخه إلى إنجلترا. ويزعم سيمون أن النسخة الأصلية للإنجيل قد ضاعت، وأن التحريف تناولها، وأن الواجب يقضى بإخضاع النسخة الحالية للمفحص والتدقيق والدراسات اللغوية والتاريخية. وقد كره البروتستانت منه ذلك، لأنه بتشكيكه في أصالة الإنجيل يقوض دعوتهم بتحكيم الإنجيل فيما يختلفون فيه من شغون الحياة والحقيقة، وكرهه الكاثوليك لأنه يقوض أساس الديانة المسيحية بالتشكيك في أهم وثائقها التاريخية والنشرية والفكرية. واشتهر بدفاعه عن اليهود، وله كتاب «ضد العداة للسامية» (١٦٧٠)، وترجم الأناجيل بطريقته

أحسنه أكثر ممن يدّعيه ويناضل عليه، وأعرف أصوله وقواعده وما بنيت عليه». وكان ابن تيمية قد ألف كتاباً في نقض قواعد المنطق، إلا أن السيوطي لم يكن قد قرأه، فاستحضر الكتاب وهو «نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» فلتخصه - بطريقته - في كتاب أضلق عليه «جهد القريحة في تجديد النصيحة». ويستبعد الشيخ عبد المتعال الصعيدي في كتابه «المجددون في الإسلام» أن يكون السيوطي من المجددين. لأنه لم يكن مشتغلاً بالفلسفة والمنطق، وكان على العكس مما يعاديهما.

بفن المنطق، والسيوطي ليس من أئمة المنطق، فهو ليس مجتهداً، وكتابه السالف في المنطق هو رده على هذه التهمة، ولقد دافع فيه عن نفسه وأعلن أنه أتقن علم المنطق إتقاناً أئمة، وأنه لذلك مستوفٍ لشروط الاجتهاد. ويبدو أنه قد انصرف عن المنطق أساساً لأنه سمع ابن الصلاح يغني بتحريمه فتركه لهذا السبب، وقد سبق له أن ألف كتاباً في تحريمه كذلك سنة ٨٨٧ هـ. «القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق»، وأخذ هذا الكتاب ذريعة لحجبه عن الاجتهاد، ويقول الإمام في ذلك: ذكرنا أن من شروط الاجتهاد معرفة المنطق - يعني وقد فقد هذا الشرط متى بزعمه - وما شعر المسلمون أني

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

باب الشين

الناس، وإنما المواطن هو الذى تؤلف بينهم، وأنه كلما كانت العقائد بها شيء من الجسمل، والحق، والخير، كانت أقرب إلى الصواب، فهذا هو معيار الحكم عليها. وأعرب شاتوبريان عن كراهيته للفلسفة بشدة، واحتقاره للعقل كمقياس، وأعلن أنه مع فلسفة القلوب ضد فلسفة العقول.

شارون «بطرس» Pierre Charron

(١٥٤١ - ١٦٠٣م) الشكك الفرنسى، تلميذ رائد الشككية المسيحية الفرنسية ميشيل مونتاني، التقى به فى بوردو وهو بعد فى العشرينات من عمره، وصاحبه وتلقى عنه، وجعله مونتاني خليفة على مدرسته الشككية من بعده (١٥٩٢). واشتهرت لشارون ثلاثة مؤلفات اقبل عليها الناس فى فرنسا فى زمنه إنبالاً منقطع النظير، وهى: «الحقائق الثلاث Les Trois Vérités» (١٥٩٣)، و«فى الحكمة De La Sagesse» (١٨٦١)، و«الوجيز فى الحكمة Le Petit Traicté de La Sagesse» (١٦٠٣)، وهذا الكتاب الأخير صدر بعد وفاته، وكان أبرزهم كتاب «فى الحكمة»، وهو الذى أذاع مقولات شارون الشكية ودفعه عنها، وطوّر النقاش فى مسائل الدين والفلسفة، ورسخ المطالبة بالتححرر من القطعية، والخلاص من رقابة السلطة والكنيسة على المؤلفات الفكرية. ولقد أشاع المحافظون والأصوليون أن شارون أسوأ

شاتوبريان «فرانسوا رينيه دى»

Francois René de Chateaubriand

(١٧٦٨ - ١٨٤٨م) فرنسى، ملحد، كان مع المجموعة التى اشتهرت باسم الفلاسفة وأهمهم روسو، واشتغل لفترة ضابطاً ثم ديپلوماسياً، وتعاون لفترة مع الثورة الفرنسية، وانقلب عليها وآثر النفى إلى المجلترا، وله من المؤلفات «مقال فى التاريخ والسيادة وأخلاقيات الثورات Essai historique, politique et moral sur les révolutions», و«عبقرية المسيحية Le Génie du Christianisme», و«الملكية من خلال الدستور» Le despotisme, و«الشهداء Les Martyrs». وفلسفته ليبرالية. وفى كتابه عن المسيحية حاول أن يقدم الجانب المشرق الفنى والأدبى للمسيحية وأن يقول إنها فى ذلك كالوثنية تماماً. وكتابه عن الملكية أبعده تماماً عن السياسة وكاد يتسبب له فى كارثة. ومن رأيه أن أية فلسفة هى ضد الدين، فالفلسفة والدين لا يتفقان، والحقيقة لا تُدرك بالعقل وإنما بالبصيرة الباطنة أو ما يسميه ب«سكال: القلب». وقال إن الطبيعة تحكمها قوانين فى الأخلاق، والأخلاق ليست منحة الحضارة أو الدين أو الفلسفة، ولكنها أيضاً لدى غير المتحضرين. والطبيعة على عكس المجتمع، والمجتمع على عكس الطبيعة، والمجتمع قد لا يؤلف بين الناس، ولكن الطبيعة تؤلف بينهم لأنها تمثل الله. وقال إن العقل كذلك لا يؤلف بين

بالتضامن من بقية الناس حساً طبيعياً فيه، ولو لم يكن هذا الشعور الاجتماعي طبيعياً فيه لما قامت المجتمعات، فوجودها دليل على الوجود المسبق لهذا الشعور، وبناءً على ذلك لا يمكن الزعم أيضاً بأن الدين أصل الاجتماع، لأن الدين تالٍ في الضرورة على وجود هذا الحس الاجتماعي الطبيعي.

ويرف شافنبري **الفضيلة** بأنها: العمل بما نفى به المصلحة الاجتماعية، وأنها مشروعة بمعرفة الخير والصالح العام. ولا يعنى قوله أن الفضيلة طبيعية أن كل الناس أخاقل. ويعتقد أن **القُدوة** و**المكافأة** و**العقاب** قد تدعّم الفضيلة.

ولقد جمع شافنبري مقالاته في كتاب واحد من ثلاثة مجلدات بعنوان «سمات الناس والأخلاق والآراء والأزمان» **Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times** (١٧١١).

مراجع

Benjamin Rand: The life, Unpublished Letters, and Philosophical Regimen of Anthony, Earl of Shaftesbury.

الشافعي «الإمام»

(١٥٠هـ/٧٦٧م - ٢٠٤هـ/٨٢٠م) إمام الشافعية محمد بن إدريس بن عثمان بن شافع. الهاشمي، القرشي، مجدد القرن الثاني. قال فيه

من أستاذة، وأن مؤلفاته أكثر إلحاداً، وربما كان ذلك صحيحاً لأن أسلوب شارون كان أقوى، ومعلوماته أغزر، وجدله أعنف، وتصدى للرد عليه كثيرون، واتهموه بالتجديف صراحة، وطالبوا بمصادرة كتبه.

مراجع

- Gray, Floyd: Reflexions on Charron's Debt to Montaigne . French Review vol.35.
- Popkin, Richard: Charron and Descartes. Journal of Philosophy. vol 51.

شافنبري «أنتوني أشلي كوبر - الإيرل الثالث»

Third Earl of Shaftesbury Anthony Ashley Cooper

(١٦٧١ - ١٧١٣م) إنجليزي ولد في لندن، ولم يتعلم في جامعة، وكان أول من استخدم تعبير **الحس الأخلاقي** **moral sense**، وأول من شبه بالحس الموسيقي، أو الحس الفني إلح، معارضاً لوك الذي كان يعتقد أن الإنسان مخلوق أناني. وداعياً إلى أن **الفضيلة** طبيعية في الإنسان، وأن **الأناية** جانب من جوانبه، ولكنها ليست كل جوانبه كما يقول لوك، وأن الإنسان يفيض على العكس بالشعور الاجتماعي، وأن هذا الشعور

مصر: البونطي، والمزني، والمصراي، وابن عبيد الحكم، وكلهم أئمة أجلاء، لهم تصانيفهم.

ومنهج الشافعي يعني فيه بضبط الاستدلالات ولا يهتم بالجزئيات والتفاريق، وذلك هو النظر الفلسفي - يقول ابن سينا في الشفاء: إنا - يقصد الفلاسفة - لا نشغل بالنظر في الالفاظ الجزئية ومعانيها، فإنها غير متناهية فتعصر، ولو كانت متناهية لما كان علمنا بها من حيث هي جزئية يغيدنا كملاً حكماً أو يبلغنا غاية حكمة.

والشافعي كتب الكثير مما يتجاوز المائة كتاب، وأغلبها في الحقبة التي أقام بها في مصر، وفيها حاول أن يجمع أصول الاستنباط الفقهي، وأن يقدّمها علماً متفرداً، وأن يجعل الفقه تطبيقاً لقوانين هذا العلم، وهو بذلك أول من وضع مصنفات في العلوم الدينية بمنهج علمي. ويقول الرازي: «واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطاطاليس إلى علم المنطق، وذلك أن الناس قبل أرسطاطاليس كانوا يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم السليمة، ولكن ما كان عندهم قانون خاص في كيفية ترتيب الحدود والبراهين، فلا جزم كانت كلماتهم مشوشة ومضطربة، فإن مجرد الطبع إذا لم يستعن بالقانون الكلي قلما يفلح. فلما رأى أرسطاطاليس ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدة،

الإمام أحمد بن حنبل: الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء - في اللغة، واختلاف الناس، والمعاني، والفقه. ولادته بغزة من بلاد فلسطين ووفاته بمصر، وقبره فيها مشهور بولي الاحترام الواجب، ونشأته بمكة، وفيها تعلم، وفي المدينة على مالك إمام دار الهجرة، وفي بغداد كتب «الرسالة»، ولما انتقل إلى مصر أعاد تصنيفها، وفي المرتين كان بهما - كما يقول الفخر الرازي: «العلم الكثير». وفي بغداد أيضاً كتب «الحجة» أو كما سماه ابن التديم «المبسوط»، وتسميته بالحجة أعرف وأشهر. وفي كشف الظنون: إذا قصد القديم من مذهب الشافعي فإن المراد بذلك هو كتابه هذا. ومن تلاميذه ببغداد الإمام أحمد بن حنبل، وأحمد الخلال، وأحمد القطان، والنهشلي، وابن وهويه، والنقشال، وابن الصباح الزعفراني، والكرابيبي، والقلاسي، وابن داود، وابن عبيد، وجميعهم من عليّة أصحاب الحديث وحفاظ المذهب. ولما قدم مصر نحو سنة ٢٠٠هـ أعاد النظر فيما كان قد صنفه، فأما كتابه «الرسالة» كما هي في أيدي الناس اليوم فهي نفسها المؤلفة في مصر، وأما كتابه «الحجة» فقد وضع بدلاً منه كتابه «الألم». وإذا قيل المذهب الشافعي القديم فالمراد بذلك أقواله في العراق، وإذا قيل مذهبه الجديد فهو أقواله في مصر المطروحة في كتابه «الألم». ومن تلاميذه في

علم الكلام. وبعد الشافعي جاء من زادوا في البيان والتوضيح من علماء الكلام حتى غلبت طريقتهم طريقة الفقهاء، ونفذت آثار الفلسفة والمنطق في علم الأصول، واتصل هذا العلم بهما أوثق اتصال.

مراجع

- تهذيب تاريخ الفلسفة الإسلامية : مصطفى عبد الرزاق.
- الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر : عبد الحميد الدفر.
- الشافعي : محمد أبو زهرة.
- مناقب الشافعي : الفخر الرازي.

شانكارا Shankara

(نحو ٧٨٨ - ٨٢٠م) المعلم شانكارا، أبرز البراهمة تأثيراً في التراث الميتافيزيقي الهندي، وهو مؤسس طائفة من الزهاد تُلَقَّب بالسمرتيين Smartas أو السلفيين، وما تزال مدرسته تمارس تعاليمها حتى الآن في دير شرينجيري، وبطلقون على تعاليمه اسم الأدفايتا قيدانتا Advaita Vedanta، أو القيدانتا اللأمردوجة - nondualis tic، حيث أنه رفع التمايز بين الذات والله، ومن ثم جعل الكثرة وُحْماً، طالما أن الحقيقة واحدة وهي الله، وقسوله هذا هو نفس القول بوحدة الوجود.

واستخرج لهم علم المنطق، ووضع للخلق بسببه قانوناً كلياً يُرجع إليه في معرفة الحدود والبراهين. فكذلك كان الناس قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة، وفي كيفية معارضتها وترجيحها، فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه، ووضع للخلق قانوناً كلياً يُرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع. ويقول الإمام أحمد بن حنبل: «لم تكن تعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي». ويقول ابن خلدون: «وكان أول من كتب في علم الأصول الشافعي، أُملي فيه رسالته المشهورة، وتكلم فيها في الأوامر والنهي، والبيان والخير، والنسخ وحكم العلة المنصورة من القياس». ويقول الشيخ مصطفى عبد الرزاق: «إن رسالة الشافعي بداية قوية للتأليف العلمي المنظم، ولنشأة التفكير الفلسفي في الإسلام، باعتبار ما فيها من توجهات لوضع الحدود والتصاريف أولاً، ثم الأخذ في التقسيم مع التمثيل والاستشهاد لكل قسم، وبسبب أسلوبها في الحوار الجدلي المشبع بصور المنطق ومعانيه، حتى لشكاد تحسبه من دقة البحث ولطف الفهم وحسن الاستدلال والنقضي، ومراعاة النظام المنطقي، حواراً فلسفياً، على رغم اعتماده على النقل أولاً وبالذات، واتصاله بأمور شرعية خالصة. ومما يوضح الملمح الفلسفي فيها ما تحوته من مباحث تكاد تهجم على الإلهيات أو

كذلك إلا لأن له معلماً، والمعلم بما هو كذلك لابد أن يكون هناك من يتلقى عليه. ويتعلم المعلم من خلال ما يعلمه، ويستمدح التلميذ بعضاً من تعاليم المعلم، ويتشرب روحه ويتقمص شخصيته. والاتباعية لابد فيها من مؤسسات قبلية كالأسرة والنظام التربوي، وهذه المؤسسات أكبر من الأفراد، ولكي نفهم الأفراد علينا أن نفهم الإيديولوجيات القائمة عليها هذه المؤسسات الاجتماعية، فالمؤسسة الاجتماعية شأنها شأن الفرد، وهي جزء من كل. وانتمتع هو هذا الكل الذي ينظم الأفراد والمؤسسات، وهو مجموعة قيم تتراتب وينتسب لها الجميع، والعلوم تنسب للقيم، وتراتب بحسب القيم. وكل شيء لابد أن تتم دراسته من خلال نظرية عامة للمجتمع. وبما أن كل مكونات المجتمع توجد وتعمل فيه بالتراتب، فإذاً يكون على شاغل المرتبة الأولى أن يطبع شاغل المرتبة الأعلى، وبدلاً من الحرية يقول شبان بالعدالة، وهي أن ينظم الكل في المجتمع بحسب مرتبته، وتنتهي له الفرصة أن يقوم بدوره فيه، والعدالة بهذا المفهوم هي المساواة في الفرص بحسب وظيفة كل وليست مجرد المساواة، والناس في الحقيقة غير متساوين في الالتزامات، وليسوا متساوين من ثم في الحقوق. وشبان يقول لذلك بالمركزية، لأن السلطة هي التي تضمن أن يعمل الجميع في تراتب، وأن لا يكون في المجتمع

مراجع

- K. C. Bhattacharyya: Studies in Vedantism.

شبان أوتمار Othmar Spann

(١٨٧٨-١٩٥٠م) نمسوى كان يدعو لما يسمى الخلاص الرومانسي الجديد، ويؤسسه على الاعتقاد في الفردية والجماعية معاً، فوفاً للأفراد ما كانت الجماعة، والجماعة هي التي تصنع الأفراد بما تتبجه لهم وتحققه فيهم.

وشبان من مواليد فيينا. وتعلم فيها وفي زيورخ وتيبنجن، وعلم في بون وفيينا. ومن مؤلفاته: أساس علم الاقتصاد الشعبي «Fundament der Volkswirtschaftslehre» (١٩١٨)، «الدولة الحققة» «Der wahre Staat» (١٩٢١)، «فلسفة المجتمع» «Gesellschaftsphilosophie» (١٩٣٢)، «الفلسفة الطبيعية» «Naturphilosophie» (١٩٣٧).

والفرد عنده منتج اجتماعي، وآرائه ترديد اجتماعي، وكل فرد هو تابع ومتبوع، والاتباعية هي قانون الاجتماع والفردية معاً، فمثلاً كل فنان لابد له من جمهور، وتمثل روح العصر في الفنان، والفنان أو الفيلسوف أو المفكر رجع صدى لزمته وشعبه، والام لابد لها من طفل، وكذلك الطفل لابد له من أم، والتلميذ لا يكون

متكاسل أو متوان أو خامل أو مستمر. ولابد للمناصب أن توزع على الأكفاء دون غيرهم، فليس الشرف بالنسب أو المال، ولكنه شرف النبوغ.

مراجع

- Wrangel, Georg: Das universalistische System von Othmar Spann.

شبرانجر «فرانتس إرنست إدوارد» (Franz Ernst) Eduard Spranger

(١٨٨٢ - ١٩٦٣) ألماني من مواليد برلين، وتعلم بها على دلتاي وفريدريك هولسين، وعلم بلايتسج وبرلين وتينجين، وانتدب لفترة ليعلم في اليابان، وقدم استقالته لتدخل الحزب النازي في الجامعة، وقُبض عليه سنة ١٩٤٤ لولا تدخل السفير الياباني، وعينه الخلفاء مديراً لجامعة برلين بعد الحرب. ويعتبر شبرانجر من رواد الإحياء الهيجلي، وكان شغله الشاغل لبحث في الثقافات، وفي التاريخانية كمدب، واشتهر بكتابه «أنماط الناس

Die Lebensformen» (١٩١٤) يهتف فيه الشخصية من خلال «الفهم verstande»، أي فهمها لثقافة وتشربها بها، باعتبار أن الناس إذا فهموا حُبوا ما فهموه، وأقبلوا على الحياء بهذا الحب لمؤسس على الفهم. وأنماط الشخصية عنده - من داخل هذه الثقافة الحديثة التي نعيشها،

وبحسب القيم التي تؤثرها - ستة، وهي: النمط النظري، والنمط الاقتصادي، والنمط الجمالي، والنمط الاجتماعي، والنمط السياسي، والنمط المصددين، وكل نمط منها يركز على قيمة من القيم، فإما أن يكون تركيزه على المنفعة، وإما على الجمال، وإما على الحب، وإما على القوة، وإما على الدين. وكل إنسان في هذه الحياة حرّفي أن يختار لنفسه القيم التي يرى أنها توصله وتناسب معه ومع طموحاته، وتتجاوب معها شخصيته. وفي كتابه «سيكولوجية الشباب Psychologie des Jugendalters» (١٩٢٤) يطبق نفس المنهج في دراساته على نفسية الشباب، ويقول إن نمو الشاب يتوجه نحو أربعة أهداف: أن يكتشف ذاته، وأن تكون له خطة في الحياة، وأن يوائم نفسه مع مختلف المجالات الاجتماعية المتشابكة العلاقات، وأن يتكيف مع الرغبات الجنسية الوافدة عليه أو الرغبة في أن يكون محبوباً وأن يُحِب، ومن ثم فهو يختار لنفسه الشخصية التي يجد أنها تحقق له ذلك جميعه أو بعضه، وينميها فيه، ويتطور إلى تحقيقها في نفسه.

ويقول شبرانجر: إن الفلسفات في الاجتماع والثقافة بعضها ذاتي، وبعضها موضوعي، وبعضها يتفاعل فيها الذاتي بالموضوعات، ويضيف إلى ذلك بُعداً ثالثاً وهو البعد المعيارى من خلال الفن والدين والفلسفة، وهذا البعد الثالث هو مسئولية الأفراد، ولا توجد الثقافة التي

أسرة بورجوازية ريفية، وتعلم بالكلية
البروتستنتية في بيروت (الجامعة الأمريكية من
بعد)، وأقام سنةً بباريس، وكانت أطروحت
للتخرّج كطبيب «تأثير الإنسان والحيوان
بالمناخ والطبيعة والبيئة»، وهاجر إلى مصر،
وأصدر بها مجلة الشفاء الطبيّة، وكتب في
مختلف المجالات والجرائد - مصر الفتاة،
والمستطف، والمقطم، والمؤيد، والوطن،
والهلال، والجريدة، واستقر في الإسكندرية في
بداية الأمر، ثم في طنطا، وأخيراً في القاهرة،
وتوفي بها فجأة. وكان إعجابه شديداً بفلسفي
دارون وبوخسر، ودارت كتاباته الصحفية حول
نظرية التطور والنظرية الاشتراكية، وله في
ذلك «فلسفة النشوء والارتقاء» (١٨٨٥)،
و«شرح بوخسر على مذهب دارون»،
و«مجموعة الدكتور شيلي شميلي» (١٩٠٩)
تضم ٦٩ مقالة نشرها في الصحف والمجلات. وفي
رأى الدكتور غالي شكرى: أن شيلي شميلي
كان «رسول الفكر العلمي إلى اللغة العربية في
العصر الحديث»، و«الرائد الأول للفكر
الاشتراكي في النهضة العربية»، وأول من كتب
عن التطور، وترك اتجاهه التطوري في جانبه
الفلسفي وفي رؤياه الاجتماعية أثره البارز في
«واحد من أعظم المفكرين المصريين طيلة نصف
قرن هو الراحل سلامه موسى»، كما كان له أثره
الملحوظ في توجيه المعارك الفكرية الطاحنة في
زمانه، ومن ذلك كتاب إسماعيل مظهر «ملتقى

يمكن أن يكون محتواها معنى ما لم يشارك في
إبداعها مختلف الأفراد بحسب ميولهم وتوجهاتهم
وتكوينهم الروحي.

وانتج شبرانجر بعد الحرب العالمية الثانية إلى
الموضوعات الدينية وخاصة في كتابه «سحر
الروح Die Magie der Seele» (١٩٤٧)،
ويقصد بالروح الثقافة أو الحضارة، وكل ثقافة أو
حضارة لها روح هي وعى أفرادها الديني،
ولبت حاجة الأفراد للدين بهدف أخروي أو
بهدف من خارج ذواتهم، وإنما الحاجة إلى الدين
دافع شخصي داخلي لتنمية الشخصية وزيادة
تماسكها. والإيمان عند شبرانجر هو انسحاب
إلى داخل الذات. ويرتبط بذلك رأيه في التربة،
فالتربة يجب أن تكون إنسانية، وأن تنمو
منهجها الفلسفة التي وضعها لها التريون الكبار
من أمثال روسوف وروبل وهمبولت،
ويستالوتسي، وجوته.

مراجع

- Hans Wenke: Eduard Spranger, Bildnis eines
geistigen Menschen unserer Zeit.

شيلي شميلي

(نحو ١٨٥٣ - ١٩١٧) شيلي إبراهيم
شميلي، لبناني، من طليعة الكتاب في الفكر
العلمي، وفلسفته مادية. ولد بقرية كفر شيما من

خلال كتابات شبلي شميل فيقول: إن شبلي كان رجلاً شديد الذكاء ولكنه محدود المعارف، وكان لذلك يعتمد على الحججة المنطقية أكثر مما يعتمد على البيّنة العلمية. وفي الوقت الذي كان «المقسطف» يعتمد على البيّنات العلمية في شروحه، وينقل أقوال البيولوجيين في أوروبا عن هذه النظرية، كان شبلي شميل ينافح عنها ويدعو إليها بقوة المنطق. وبشرح ذلك الدكتور محمد عبد السلام الشاذلي في كتابه «تطور الفكر العربي» فيقول: إن سلامة موسى يقصد بالحجّة المنطقية ما يعرف اليوم باسم النظرية، فشبلي شميل قريب الصلة بالأجواء العلي للطبيب والفيلسوف الألماني بوخسر، وهو الذي ترجم كتاباً في شرح نظرية التطور على مذهب دارون. وأجواء بوخسر هذا هو ما يعرف باسم المادّة العامية، ويفسر التغيّرات النفسية بطريقة آلية على أنها نتائج مباشر لتطوّر المادة، وهذا التفسير المادّي الآلي لوّن منهج المفكرين الشوام في معالجتهم للحياة الاجتماعية والحضارية. وبضيف سلامة موسى: إن شبلي شميل ومجلة المقطف لم يستطيعا تكوين مدرسة فكرية، لأن انخساع المصري لم يكن بجسر مناقشة هذه الموضوعات، فكان المفكرين أفراداً متفرقين هم وحدهم القادرين على مناقشة هذه الأفكار والآراء، في همس مستترين، أو في استحياء يشبه الاعتذار إذا صادفوا غرباء يستمعون لهم. ثم يقول سلامة موسى: كان شبلي رجلاً قصيراً متكئاً الجسم كأنه مصارع، وكان يدعو إلى

السبيل في النشوء والارتقاء، وهو أكثر علامات هذه المارك. ويقول الدكتور شبلي في الاشتراكية: إن الجمهورية الحقيقية يتم فيها توزيع الأعمال على قدر المنافع العمومية، بحيث تتوفر معها المنفعة لكل فرد في الاجتماع بدون تمييز مطلقاً، وتتوفر معها قوى الاجتماع بحيث يقل التمييز والتفريط بهذه القوى ما أمكن. ويقول عن حكومات أوروبا إنها «مقصرة عما تتطلبه الهيئة الاجتماعية اليوم وفي المستقبل، والحكومة الوحيدة القادرة على تحقيق العدل هي حكومة الجمهورية الديمقراطية التي تكون الأمة فيها هي الكل والحكومة لا شيء». وعن المحتصة الاشتراكية يقول: الاشتراكية نتيجة لازمة لمقدمات ثابتة لا بد من الوصول إليها ولو بعد تذبذب طويل. والاشتراكية كالاقتصاد نفسه ذات نوايس طبيعية تدعو إليها. ويقول: إن ثورة العمال ضد أصحاب المال هي ثورة قوى العقل المستنيط واليد العاملة ضد فساد نظام الأحكام واستئثار رجال الأعمال. ويقول الدكتور غالي شكري نقلاً عن آخرين: إن شميل قد تأثر بالأفكار الأوروبية في القرن الثامن عشر فتزعج هذا الأجواء العلماني، متصوراً أن الدين (يقصد الدين الإسلامي) يعيق العرب عن النهوض إلى مستوى الحضارة الغربية، وليس هناك من سبيل للتقدم إلا بتخليص المجتمع من نفوذ الدين. (عن كتاب غالي شكري: من الحق الإلهي إلى العقد الاجتماعي). وبشرح سلامة موسى حماسه بنظرية التطور التي عرف بها من

والمجاهرة بما يعتقد ولو خالف فيه جميع الناس . ومع ذلك فهو لم ينتصف الإسلام ، فكيف يندد بالظالمين وهو نفسه ظالم ؟ وليس أظلم ممن يزدري ديانة ، أو عقيدة ، أو فكراً ، أو رأياً !!

شينجلر «أوزفالد» Oswald Spengler

(١٨٨٠ - ١٩٣٦) مثالي ألماني ، ولد في بلاتكسبرج ، وتعلم في ميونخ وبرلين وهال ، واشتهر بكتابه «أفول الغرب Der Untergang des Abendlandes» (١٩١٨ - ١٩٢٢ قس مجلدين) الذي ترجم إلى معظم لغات العالم ، سجل فيه فلسفته في التاريخ إثر هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى ، ولقى الكتاب رواجاً كبيراً ، وما يزال حتى الآن ، لأن نهايته توافقت مع المزاج السائد عقب الحرب وفي أوروبا عموماً . وفلسفته جبرية : فهو يعتقد أن التاريخ عبارة عن حضارات لا رابط بينها ولا أسباب لقيامها ، وإنما تخضع كل حضارة بمجرد قيامها لدورة حياة بيولوجية كأنها الكائن الحي ، لها ربيع وصيف وخريف وشتاء ، وأن شتاء الحضارة قد لا يعنى اندثارها ، وأن ذلك قد يكون بتواحد لها لصق حضارة أكبر ، وأن أفول الحضارة قبل الأوان قد يكون بسبب ظروف خارجية تقضى عليها من الخارج . ومهمة فلسفة التاريخ هي فهم البناء المورفولوجي أو الشكل الخارجى للحضارة . وكل حضارة لها روح . وربيع الحضارة هو زمن قيام بطولاتها وملامحها وديانتها ، عندما تكون الحياة

الحرية الفكرية في كلمات جريئة ، وأحياناً في وقاحة جريئة ، وكان يسخر من الغيبات في كلمات لا يجرؤ غيره على استعمالها . وكان مفكراً أكثر مما كان عالماً ، وكان يفتح القارئ بعقله وليس بمعارفه . وعن أسلوبه الرصين يقول سلامة إنه ثمرة التفكير الرصين . وكان شبلى شمىل كثير التقلب في التوراة ، فإذا داعبه سلامة موسى بأن منافحته للغيبات لا تنفق وهذا الغرام بالتوراة ، كان يجيب بأنه يحب البلاغة التوراة ، واهتمامه بها لغوى أثرى ، وأما عن نفسه فكان متديناً متعصباً للديانة الإنسانية . وأقول : كان التوراة كتاب في البلاغة - والقرآن كتاب في ماذا إذن ؟ في البلاغة ؟ ثم إن ديانة الإنسانية هي الإسلام وليست اليهودية : الإسلام الذي تجتمع فيه - كما ينبىء إلى ذلك جبارودى - دعوات : نوح ، وإبراهيم ، وإسحق ، ويعقوب ، وموسى ، والأسباط ، وعيسى ، فهو الديانة الجامعة ، أو الديانة الوسط ، وهو ديانة الإنسانية . ولكن شبلى كان ضد الإسلام ، لا لسبب سوى أن العرب تحلقوا - في زعمه - بالإسلام !!!

وفى «قصة حياتي» للطفى السيد يقول إنه في عام ١٨٨٩ قرأ وهو ما يزال طالباً في المدرسة الحديثة الثانوية كتاب «أصل الأنواع» لدارون بترجمة شبلى شمىل .

ويقول الزركلى إنه كانت لشبلى شمىل تعليقات وشروح على فصول سقراط ، وأرجوزة ابن سينا . وكان من أكبر مزايده تديده بالظالمين ،

، *ten der deutschen Jugend* (١٩٢٤)،
روح طليعة الشعب الألماني Vom deutschen
Volkscharakter (١٩٢٧)، **وه الإنسان**
والتقنية Der Mensch und die Technik
 (١٩٣١)، وجميعها مؤلفات تردّ على أسئلة
 الساعة في ألمانيا، وأسهمت في صنع ثقافة
 الشبيبة الألمانية. ورغم أنها ما كان يعوز الحزب
 النازي من تنظير لكثير من الأفكار في تلك
 السنوات الحاسمة في صياغة الاتجاهات الألمانية،
 إلا أن قيادة الحزب لم تر أن شبنجلر يعبر عن
 فلسفتها، لأنه لم يكن يؤمن بالانصرية. وكذلك
 فإن الشيوعيين لم يعجبهم شبنجلر لأنه كان من
 دعاة الاشتراكية الوطنية ضد الأمية.

مراجع

١- عبد الرحمن بدوي : شبنجلر.

- Hughes H.D: Oswald Spengler : A Critical Estimate.
- Collingwood, R.C.: Oswald Spengler and the Theory of Historical Cycles.

شبيت «جوستاف جوستافوفتش» Gustav Gustavovich Shpet

(١٨٧٩ - ١٩٣٧) أبرز المتحدّثين باسم
 ظاهراتية هوسول في روسيا، تعلّم في كييف،
 وعلم بجامعة موسكو، واعتقل في الثلاثينيات،
 ومات في أحد المعسكرات بسيبيريا. أهم كتبه

رغبة زراعية إقطاعية. ويأني صيفها بقيام المدن
 إلى جانب الريف، وبالاستورقراطية تتألف حول
 الزعامات القديمة، وبالفنانيين الأفراد ينالون
 الشهرة بعد أن كان أسلافهم مغمورين. ويشهد
 الحريف التدفق الكامل لنتاج الحضارة الروحية
 وإرهاصات استنفادها المحتمل، وهو عصر نمو
 المدن، وازدهار التجارة، وتوسّع الدول، وتعدّي
 الفلسفة للدين. ويتميز الانتقال إلى الشتاء
 بظهور المدن العالمية، وطبقة البروليتاريا، وقيام
 الرأسمالية، وحكومات الأثرياء، وفن الخاصة،
 وتزايد الشك، وهو عصر الإمبريالية والاستبداد
 السياسى المتزايد والحروب المستمرة. وبالاختصار
 فإن الحضارة في شتائها تفقد روحها، وتجف إلى
 مجرد مدنية، أعظم إنجازاتها إدارية وفي مجال
 تطبيق العلم في الأغراض الصناعية. ويعتقد
 شبنجلر أن دورة حياة الحضارة تستغرق نحو
 ألف سنة، وأن الحضارات الكبرى في العالم
 كانت ثمان هي: المصرية، والبابلية، والهندية،
 والصينية، واليونانية، والرومانية، والعربية،
 والمكسيكية، والغربية الأوروبية الأمريكية.
 والإسلام هو روح الحضارة العربية، وهو الذى
 وحّد أشتات البلاد التى اعتنقته، وألف بينها،
 وصنّع تمدنها.

ومؤلفات شبنجلر الاخرى كثيرة، لعل
 أهمها: «البروسية والاشتراكية *Preussentum*
 und Sozialismus» (١٩٢٠)، بيع منه سبعون
 ألف نسخة في عشر سنوات، و«واجبات
 الشباب الألماني السياسية *Politische Pflicht*»

ودعوتها». ومن مؤلفاتها في الفلسفة والموجود المتناهي والموجود الأزلي»، وكتابتها «علم الصليب». وواضح أنها متصوفة، وأنها اعتنقت التصوف المسيحي، إلا أن النازي لم يأخذوا بتصوفها وقبضوا عليها ورحلوا إلى معسكر أوشفيتز حيث قضت في حجرة الغاز كما يقولون! ولا أحد يعرف الحقيقة، وذكرت الدوائر النازية أنها ليست سوى دعيّة تخفي حقيقة نواياها اليهودية، لإنهاء الشيبة النازية وصرفهم عن المجادة بالمغيبات الميتافيزيقية وإضادات الدينية، وأنها قد أفلحت إلى حد ما في اختراق جموع المثقفين. والواقع أن دراسة مؤلفاتها لا ترشحها لتكون ضمن موسوعات الفلسفة، إلا أن الدعاية اليهودية تُقرّ لها مكاناً فيها، وذلك ما حدا به أن أتبه إليه. وعلى أي الأحوال ففلسفتها أكروميتية تحاول أن تحدّثها بمزجها بفلسفة هوسرل الفينومينولوجية.

شتاينر «رودلف» Rudolf Steiner

(١٨٦١ - ١٩٢٥) منجّر المولد، تمسّى الجنسية، روحاني النزعة، بل هو مؤسس لهذه النزعة في بلده، وواضح ما يسميه «العلم الروحاني» Freiwissenschaft. وفلسفته مزيج من فلسفات الشرق والغرب، ومن فلسفة العلوم، وفلسفات جوته، ونيتشه، وهيكل، ودارون. وكان رئيساً لتحرير مجلة الأدب، وأميناً عاماً للفرع الألماني للجمعية الروحانية التي كانت قد

: «الظاهر والمعنى» Yavleniye i Smysl (١٩١٤). والفلسفة عنده تقدّم جدلي، من الحكمة الشعبية، إلى الميتافيزيقا، فالعلم. والتجربة التي ينبغي أن يبدأ بها الفيلسوف ينبغي أن تكون تجربة اجتماعية ثقافية. والوعي منه الفردي ومنه الجماعي. وأدت به معالجته لهذه الأفكار إلى ولوج مجالات علم النفس الاجتماعي، والتجربة الجمالية، ووظيفة اللغة كحامل للمعاني في الاتصال الاجتماعي. وقرّبه اهتمامه بالتحليل الفلسفي للشعور من وليام جيمس.

مراجع

- Shpet : Problema Prichinnosti u Yuma i Kanta. «مشكلة العلبة عند هومر وكنت»

: Istoriya kak Problema Logiki.

«التاريخ كمشكلة في المنطق».

- V.V. Zenkovsky: Istoriya Russkoy Filosofii. 2vols. «تاريخ الفلسفة الروسية».

شتاين «إديث» Edith Stein

(٨٩١ - ١٩٤٢) ألمانية يهودية، من أسرة متمتزة دينياً، درست على هوسرل، وتحوّلت إلى الكاثوليكية وترقّت أسوة بشريزا الأقبليّة، وتخصّصت في الكتابات الدعائية الدينية، ولها في ذلك عدة مؤلفات، منها: «تأهيل المرأة

نشاط وروحاني. وحاول أن يمد علمه الروحاني هذا إلى العلاج النفسي، ووضع له أسساً نظرية في كل نشاط إنساني، ومن ذلك الرقص والزراعة الروحانيان، وقال إن تعليمه يهدف إلى تنمية البصيرة الحدسية وقضية التوازن الأخلاقي، وأن يوفق بين القوى الزائدة والناقصة في كل فرد بحيث يتكاملان، وأن يجعل من الممكن أن يتصل العالم الروحاني بعالم الواقع المادي فيختفي الميل إلى الشر بالتدريج ويتحقق الخير بأن يحب بعضنا البعض *miterleben*، ومن أجل ذلك يبسط شتاينر فلسفته الروحانية إلى كافة الأنشطة، من الأدب والشعر والتاريخ، إلى الدين والعلوم، وحتى الرياضة البدنية.

شتراوس «دافيد فريدريك»

David Friedrich Strauss

(١٨٠٨ - ١٨٧٤) الناقد اللاذع في نقده للمسيحية، ألماني من مواليد لودفيجسبرج من مقاطعة فيرتمبرج. تعلم في بلاويرين، وتبينجن، وبرلين، وتلقى على هيجل وشلايرماخر، وعلم بتبينجن إلى أن أصدر كتابه المتفجر «حياة يسوع بمنظار النقد *Das Leben Jesu kritisch bearbeitet*» (مجلدان سنة ١٨٣٥)، وبشتهر باسم «حياة يسوع *Das Leben Jesu* فقط، فصدر قرار بفصله، وانقطع عن التدريس، ولكنه مارس الكتابة في الصحف، وارتزق من قلمه،

أقامتها آني ميزانت البريطانية، وأسس جمعيتها الخاصة، وأطلق على فلسفته الروحانية التي بعلمها اسم الأنثروبوصوفية *Anthroposophie*، وقال في التطور الطبيعي بحسب مذهبه: أن لروح الخالص محل في الأحسام دوايك ليتعلم يزداد وعياً، ويكون الأفراد الذين محل بهم أكثر عياً بأنفسهم وبالعالم من حولهم، وأن هذا النوع منذ البداية في ترقٍ تصاعدي، ووصل بده في عصر النهضة، وبلغ أقصى حد في فردية قرن التاسع عشر. والدولة الشمولية من شأن جامها القضاء على الفردية ووقف التطور الترقى. وإذا كنا نريد أن يكون الفرد اجتماعياً علينا أن نعد له برنامجاً يساعد على ذلك في نواحي الثلاث: التشريعية، والثقافية، لاقتصادية. وعلى المجتمع أن يقرر للأفراد مساواة في الناحية التشريعية، وبالحرية في مجال الثقافة، وبالإخاء في الناحية الاقتصادية، بالتعاون والتكافل والتضامن في مجال اجتماع. واهتمام شتاينر بالحرية بالذات. كتابه الرئيسي في «فلسفة الحرية *Philosophie der Freiheit*» (١٨٩٦). وكان حريصاً أن شر بدعوته الروحانية حول الحرية والصلة بين روحانية والحقيقة والعلم، من خلال أجهزة ثائية جعل مركزها الرئيسي بقرية دورنساخ، حي فيها إلى تأليف كتيبات صغيرة عن تربية لطفال روحانياً، ودور العلم والفن والأدب وفق تطور الروحاني. وله «السيرة الذاتية *Mein Lebensga*» (١٩٢٥). والفلسفة عنده

التاريخية ومحدوديتها إلى الوجود الباطن للروح، أو كما يعبر عن ذلك هيجل: الوجود في ومن أجل الذات. وفي كتابه الثاني «العقائد المسيحية» *Die christliche Glaubenslehre* (مجلدان - ١٨٤٠ - ١٨٤١) حاول أن يقدم نظرياً لما يقول، فذكر أن المسيحية هي مرحلة نحو وحدة الوجود، فإن يكون المسيح تجسداً للناسوت واللاهوت هو خطوة نحو أن يكون الوجود كله تجسداً لهم. وما يؤمن به المسيحي والشاعر هو العالم، أو «الإنسان في هذا العالم»، منظوراً إليه من منظور جمالي. والعلم يدرس الشيء نفسه «الإنسان في العالم» محكوماً بقوانين فيزيائية. وكذلك الفلسفة فإن موضوعها هو «الإنسان في هذا العالم».

ولقد صار كتاب «حياة يسوع» لشترأوس من القضايا الكبرى المشهورة التي يكثر الجدل حولها *cause célèbre* في ألمانيا في ذلك الحين، على المستوى السياسي والفكري، وسرعان ما جعل الهجوم الذي تعرض له شترأوس - جعل منه رمزاً للتحرر والتحريريين الألمان، واعتبروه شهيداً للبحث العلمي وحرية الفكر، وأكد هو نفسه هذا الاتهام عند معارضيه بأن نشر سنة ١٩٤٨ كتابه في «الليبرالية في السياسة والدين» *Der politische und der theologische Liberalismus*. ولم يكن إلا مؤخراً أن تحول إلى المادة الفلسفية كما هي عند لانج وداروين، وإلى كتابة سلسلة من المؤلفات عن رواد الحسنة في الفكر الأوروبي من أمثال أوليخ فون هوتن (مجلدان

وجعل من المسيحية موضوعه الأثير، بزعم أن ما تروج له إن هو إلا أساطير وأحاج ليس لها من الواقع شيء البتة. وعندما بدأ التفكير في المسيحية كان هدفه جلاء تاريخيتها، وكان منطلقه هيجل نفسه. ولم يكن شترأوس مادياً ولا ملحداً، ولكنه مع استمرار الدرس والبحث استنتج أن المسيحية من الناحية التاريخية تنبّه إلى أفكار اليهود تحت الحكم الروماني وتأثرهم بالثقافة اليونانية، وأن القيمة الحقيقية للأنجيل هي في الفلسفة التي تطرحها، والشخصية التي تدور حولها هذه الفلسفة، وهي شخصية المسيح، وكانما هو سقراط يحكي عنه تلاميذه، مع فارق أن أفكار سقراط كانت هيلينية، وأفكار المسيح يهودية، مع اختلاف الأزمنة والأماكن التي جرت بها الأحداث، ويبدو المسيح غامضاً كسقراط حتى ليتشكك الكثيرون في أن أيّاً منهما وجد على الحقيقة.

والأنجيل عند شترأوس هي مرآة عاكسة للوعي في مجال الخبرة الدينية، ودليل على أن العقل يمكن أن يخلق المعجزات ويؤكددها كحقائق، على عكس ما يذهب إليه هيجل من أن ما هو واقعي هو عقلائي، وما هو عقلائي لا بد أن يكون واقعياً. والأسلم أن ننسب الأنجيل إلى اللاشعور وليس الشعور أو الوعي، وأن نقول إنها أساطير اخترعها اللاشعور في محاولة لتصوير المطلق تصويراً من الخبرة الواقعية وبلغة هذه الخبرة، والأنجيل بذلك محاولات شعرية، تصدر عن رغبة مؤلفيها في تجاوز اللحظة

مراجع

- Schweitzer, Albert: Von Reimarus zu Wrede.
- Nietzsche, F.: Unzeitgemässe Betrachtungen. Erstes Stück.

شتنف «كارل» Karl Stumpf

(١٨٤٨ - ١٩٣٦) ألماني، كان له إسهامه الأكبر في فصل علم النفس عن الفلسفة. من مواليد فيريرنشايد من إقليم بافاريا، وتوفي ببرلين. وتعلم في فيريرنشايد، وتلقى فيها على برونش، ثم على لوتسه بجنينجن، وأخذ وأجبه إلى دراسة سيكولوجية إدراك الأصوات الموسيقية، وكان فينخر قد وجهه إلى التجريب في مجال سيكولوجية الجمال، وعلم الفلسفة في فيريرنشايد ثم في براغ، وزامل صاخ وأنطون مارتى، وانتقل إلى هال وتعلم عليه فيها هوسرل، ثم إلى برلين وأسس بها المعهد السيكلوجي، وكان من تلاميذه كيهلر الجشطالتي، وليام جيمس. وكان شتلف - كنيلسوف - تجريبياً يؤثر لوك وماركسي على المثالية الألمانية، ورفض مقولات كنيط القبلية، وقال إن مهمة الفلسفة هي الكشف عما في العقل والطبيعة من عناصر مشتركة. وهي العلم المنوط به دراسة القوانين سواء كان تعلقها بالنفس أو بالواقع المادي. والشيء الواقعي هو الشيء المحسوس المؤثر، وأول الأشياء واقعية هي إدراكاتنا نفسية، فهي أولى معضبات الواقع. وهناك بدهيات جلبة بذاتها مثل $2 \times 2 = 4$.

(١٨٥٨ -)، وفولتير (١٨٧٠)، وقال إن أفضل المناهج في الكتابات الفلسفية هو المنهج التاريخي، وذلك ما خرج به من دراسته للأناجيل وحياة المسيح. وقال إن التاريخ يطرح نفسه بشكل طبيعي، وأحداثه تجري دون افتعال، وليست الأناجيل والبشارة المسيحية إلا شواهد على عصر أفضل سياتى مستقبلاً، متملاً في التقدم العلمي التقني والليبرالية السياسية، واعتبر ماركس تفسيره ذلك من داخل إطار الإيديولوجية البورجوازية التي كان يعتقد أنها شراروس، واعتبره خير مثال للبرجوازية المثقف الذي يحاول أن يجمع في ثقافته بين الأخلاق الرومانسية المسيحية والممارسات المادية للرأسمالية في وقت واحد. وقال عنه فينش إنه خير مثال للمفكر الألماني، ضلّ التفكير، ضيق الأفق **Bildungsphilister**، الذي يتشدد بأنه راديكالي إلا أنه يعيش وفقاً لقواعد السلوك التقليدية ولا يجترأ على المساس بها. والغريب أن نقد كل من ماركس ونيتشه قد صدق عليه فعلاً، فبعد سنة ١٨٥٠ أفصح شتراوس عن هذه الجوانب فيه علناً، فاستكبر على الناس، ومال إلى التعرّف بعنجهية وأرستوقراطية، وأبدى تأففاً من الشعب، ومال إلى الملكية. ولكن يبدو أن هذا التحول كان نتيجة لانصرافه عن مثالية هيجل إلى الوضعية، وكانت الوضعية في ذلك الوقت تذهب إلى نوع من الحتمية الجافة المعادية لأي حس ثوري.

العمامة التي تحكمه، وإنما ما يصنع هذا الفرد بعينه دون سواه ويكون سبباً في تفرده. وحتى في مجال سيكولوجية الجشطت كان هدفه الفرد دون سواه، وله في ذلك مقولة مشهورة هي: لا جشطت بدون إنسان الجشطت *Gestalter* نفسه. ويطلق شتيرن على فلسفته اسم الشخصية النقدية *kritischer Personalis-* mus، وعنده أن الشخص كيانية متكاملة *unitas multiplex*، وأهم ما يوصف به نشاطه الهادف، وما ليس بشخص هو شيء، والشيء ليس كلاً ولكنه فقط مجموعة أشياء أخرى، ولا استقلالية له وإنما هو محكوم من خارجه. وليست له فردية. ولا يعي كل شخص أنه شخص كامل ومتفرد ومستقل، وإنما القلة فقط هم الذين يعي ذلك. والناس في ذلك مراتب، والأعلى مرتبة ينظر للأدنى مرتبة باعتباره شيئاً وليس شخصاً. ونظرة شتيرن للأشياء وللأشخاص نظرة غائبة، فكل شيء وشخص موضوع بهدف، أو له هدف في الحياة، والشيء والشخص بمواصفاته، والقيمة للشيء أو الشخص هي لذلك قيمة له في ذاته، وتشرّبها علاقة الشيء أو الشخص بغيره. وعلى القسمة الذاتية والعلاقات بالخارج بنى شتيرن نظرياته في المحبة والدين والفن والتاريخ والأخلاق. وتشبه شخصانية شتيرن الكليانية التي قال بها سمطس، وتشبه نظرية القيم عنده نظرية القيم عند ماكس شيلر.

والبدئية لا يمكن اختزالها إلى شيء أصغر منها، وهي الجانب الموضوعي للحقيقة. والحقيقة هي ما يتعلق بالأشياء وليس بالرائي أو المفكر. والمعرفة منها القبلي والبعدى، والبدهيات قبلية، والبعدية هي ما يتحصل لنا عن الواقع من معارف بالحدس.

شتيرن ولويس ويليام،

Louis William Stern

(١٨٧١ - ١٩٣٨) يهودى ألماني، ولد في برلين، وتوفي في دهرام بالولايات المتحدة، وتعلّم على إينجهاموس بيرلين، وعلم في برمسلاو وهامبورج التي أسهم في تأسيس جامعتها، وهاجر سنة ١٩٣٣ بسبب اضطهاد النازي لليهود، وعلم في جامعة ديوك، وكان بها أستاذاً للفلسفة وعلم النفس. وهو في علم النفس ضد القول بالعنصرية، وكان من السابقين إلى القول بسيكولوجية الجشطت، واكتسب بذلك شهرة كعالم نفس لم يكتسبها كفيلسوف. وفلسفته أقرب إلى ما يطلق عليه اسم فلسفة الحياة *Lebensphilosophie*، إلا أنها لا تشبه في شيء منها فلسفة ويليام دلتاي واضح أسس هذه الفلسفة، وإنما فلسفته ترتبط بمذهبه في علم النفس الذي جعل محوره الفرد بشخصه وليس عناصر من سلوكه، ولا القوانين

مراجع

- Stern: Person und Sache.

: Personalistik als Wissenschaft.

: Allgemeine Psychologie auf personalistischer Grundlage.

ستيرنر «ماكس» Max Stirner

(١٨٠٦ - ١٨٥٦) الاسم الأدبي ليوهان كاسبار شميت، مؤسس النزعة الفردية، ولد في بلمرويت من أعمال ألمانيا، ودرس ببرلين. وتنتمى إلى على هيجل، ولكنه تمرد عليه، وانضم إلى الشباب الهيجلي المعارض الذين تزعمهم الأخوان برونو وإدجار باور Bauer، واطلقوا على أنفسهم اسم «الأحرار»، وكان منهم ماكس وإيجلز. وعُرف بكتابه «الأناني وما يخصه Der Einzige und sein Eigentum» (١٨٤٥) يدافع فيه عن الفردية ضد المذاهب الجماعية والدولة، فكل فرد له خصيصته التي تميزه، أو له ثقافته، وهو ما يجب أن يتبعه ليعتفى به معنى على حياته، والأناني هو نواة الفرد، وهو قانون نفسه، وليست للأناني التزامات خارج نفسه، وليس من مبرر لأفعال الأناني إلا الأناني نفسه.. وليس ستيرنر فوضوياً لأنه لا يشدد العدالة الطبيعية التي يزعم الفوضويون أن كل عدالة وضعية قيد عليها، ولا يطلب الحرية الطبيعية التي يطلبونها لأنه يرى أن كل حرية لابد أن تحدّها ضرورات الحياة، ولكن ستيرنر يطلب للفرد أن يكون

فريداً، وأن يكون نفسه. ولم تكن دعوته أن يحض الفرد على الثورة، إلا لأن الثورة هي طريق المتمردين، وإن كانت هي طريق الفوضويين أيضاً. والثورة هي قلب نظام قائم لإحلال نظام آخر مكانه. وهي عمل اجتماعي تقوم به جماعات أو أحزاب. ودعوة ستيرنر ليست للجماعات والأحزاب، ولكنها دعوة إلى التمرد موجهة للأفراد دون سواهم، لأن التمرد عمل فردي تظهر فيه فردية الفرد وثقافته، ولأنه استغفار الفرد لإمكاناته الخاصة، ولأن الغاية المتوخاة من التمرد هي أن لا يكون هناك خضوع من أحد لأحد. ولأن انضمام الناتج هو مجتمع من الفرديين الأصلاء الذي لا يستسلمون على أحد، ولا يملكون إلا ما بقى بحاجاتهم، وغايتهم إلغاء الخضوع وليس تأصيل السيطرة. ولأن المنفرد مستكشف بثفرده، لا يوجد بينه وبين الناس الشيء المشترك الذي يفريه بالدخول معهم في عراك من أجله، والاختلاف معهم عليه. ومن ثم يكون من الممكن أن يقوم على هذا النوع من الأنانية اجتماعاً حقيقياً.

ويبدو أن ستيرنر قضى بقية حياته معذباً في مغامرات أدبية أثقت فيها من ماله على ترجمات في الاقتصاد، خسر فيها المال والصحة، وأورثته الهمة. وفي تلك الفترة كتب «تاريخ الرجعية Die Geschichte der Reaktion» (١٨٥٢)، في مجلدين، ولكنه لم يكن بجمال كتابه الأول. ولا بحماسة، فمصابته الأمراض، وعاش في فقر مدقع، بلاحقه الدائنون. وقد نساء الكل ولم يعد يذكره

الشخصانية

من الشخصانيين عن المطلق كما لو كان شخصاً، وبرّدون ذلك إلى ميل فطري في الإنسان لتشخيص كل شيء وإحالاته إلى الإنسان. وكان المشبهة في الإسلام (المقاتلة والبرهانية والحلمانية والسالية وغيرها من المدارس) يشبهون الله بالإنسان، ويقولون بحلوله في الأشخاص. ورغم أن لفظة الشخصانية استخدمها ريتوفيه حديثاً (١٩٠٣) ليطلقها عنواناً على فلسفته، إلا أن التعبير سبقه إليه الشاعر الأمريكي والست وهتمان (١٨٦٧). وكان هرقليطس (٤٦٠-٥٣٦ ق.م) أقدم من ذهب إلى اعتبار الشخصية هي الواقع النهائي، والعقل الواقع الاساسي، واللوعوس المبدأ الخالد في عالم متغير. وركز أنكساجوراس على العقل كاساس للوجود. وقال بروتاجوراس: الإنسان مقياس كل الأشياء، وهو السبب في وجود ما هو موجود، وعدم وجود ما لم يوجد. وكان سقراط شخصانياً، بمعنى أنه كان يرى أن من الواجب أن يصل كل شخص إلى الحقيقة بنفسه دون وساطة. وعرف أوغسطين الحقيقة بأنها: الصدق العقلي الذي لا يشوبه الشك، والذي يتجلى لكل شخص، وفي داخل كل شخص. وقال ديكارت: أنا أفكر وإذاً فأنا موجود، فجعل الحقيقة في التجربة الشخصية، واتسام الإنسانسولوجيا وعلم النفس على أسس شخصية. ويعتبر الشخصانيون لايبنتس، وماركسي، ومايبرانش، وفولف، وكنتش،

أحد! نهاية متفردة يستحقها أنا!

مراجع

- Victor Basche : L'Individualisme anarchiste: Max Stirner.
- James Gibbons Huneker : Egoists.
- John Henry Mackay: Max Stirner, sein Leben und sein Werk.

الشخصانية

Personalismo; Personalismus; Personnalisme; Personalism

تيار مثالي، انتشر في الفلسفتين الأمريكية والفرنسية في بداية القرن العشرين، يرى أن الحقيقة شخصية، وأنه لا يوجد إلا الأشخاص وما يخلقونه، وأن الشخصية واعية وموجهة لذاتها، وأن الشخص هو ماهية الديمقراطية وعدو النظم الجماعية. وتطالب الشخصانية بالعناية بالشخص وبشئونه الجسمية والعقلية والروحية، وتعارض الفروض الميكانيكية والسلوكية بنظريتها في الحرية، فالشخص في نظرها خلّاق، وهي حقيقة لا تفسرها أية نظرية ميكانيكية. ولا يمكن للشخص أن يعبر عن ذاته التعبير السليم إلا إذا توفر الانسجام بينه وبين طبيعة الأشياء. ولا يتأتى إدراكه لذاته بشكل كامل إلا بسيطرته على نفسه، وبالتسامي بنفسه ومصلحه إلى القيم العليا في الحياة. ويتحدث كثير

يجعل الواقع شيئاً «خارجاً هناك»، لا شأن للشخص به، فهذا الخارج هناك متشابه بالشخص هنا، ولا يمكن فهمه إلا عن طريقه. والواقع نشاط يستهدف غايات واحتياجات، وليس بالحماد الأصم الذي لا علاقة له بالتجربة الإنسانية.

مراجع

- Stern, W. : Person und Sache.
- Mounier, E. : A Personalist Manifesto.
- : Le Personnalisme.
- Renouvier, C. : Le Personnalisme

الشيخ أبو الحسين محمد بن علي «أخي محسن»

جدّه الأكبر الإمام جعفر الصادق، واشتهر بأخي محسن، ويورد عنه المقرئ في كتابه «اتعاظ الخفاء بأخبار الأئمة القاطمين» أنه سكن دمشق، ولم يعقب، ويبدو أن وفاته كانت سنة ٣٧٥هـ. وترجع أهميته إلى كتابه في فلسفة القرامطة، ويكاد يكون هو أئمة القرامطة في ذلك، إلا أن الكتاب فُقد، إلا ما نقله عنه النويري في «نهاية الأرب»، والمقرئ. والغريب أنه لا النويري ولا المقرئ قد ذكرا عنوان الكتاب.

يقول الشيخ أبو الحسين: إن أول الدعوة للداعي القرمطي أن يسلك بالمذو في السؤال عن

وهيوم، وهيجل، وشرنر، ولوتسه، ورويس، وإقبال فلاسفة شخصانيين. ويعتبر مين دي بيسران (١٧٦٦ - ١٨٢٤) أول فيلسوف شخصاني خالص، وتُعرف فلسفته باسم فلسفة الجهد الإرادي، وهو الذي عدّل كوجيتو ديكاوت إلى «أنا أريد وإذن فأنا موجود». وأعقبه كورنو (١٨٠١ - ١٨٧٧) فنشر كتابه «فلسفة الاحتمالات»، وقال باستحالة الاستمرار الميكانيكي، وبأن الاستمرار الوحيد شخصي وغائي. ونامض رافيسون (١٨١٣ - ١٩٠٠) الميكانيكية على أساس أنها لا تستطيع أن تفسر الكائن الحي، وأنها تردّ كل شيء إلى تئانس لا يفرّق بين الأشياء، وبذلك لا تحفل بالكيف، وتجاهل التنوع والتلقائية والقلق. وقال إن الشخصية توجد بين كل الأحداث، وهي الواقع، واعتقد أن الطبيعة شخصية، والحياة قيام من الموت في كل لحظة، والعلية حركة مدفوعة بالنشاط الروحي، والتلقائية والحرة تشكّلان الواقع. وكان برجسون، ولاشيه، ويشرو من تلاميذ رافيسون. واقتنع رينوفيه بالشخصانية عن طريق هيجل، وكان له تأثير خاص على الفلسفة الأمريكية، وخاصة عن طريق تلميذه وليام جيمس. وكان للوتسه تأثيره كذلك على نحو الشخصانية الأمريكية، ووجد كثير من رجال الكنيسة حلولاً لمشاكلهم اللاهوتية عند لوتسه، كما أن انتصار المادية العلمية جعل المذهب الشخصاني فلسفة إنقاذ، لأن هذا المذهب لا

شستوف «ليون» Leon Shestov

(١٨٦٦ - ١٩٣٨) يهودى مسيحي
أوكراني من كييف، اسمه الحقيقي ليثي إسحق
شفارزمان، درس في موسكو، وهاجر إلى برلين
سنة ١٩٢٢، وأقام نهائياً في باريس، زار فلسطين
أرض الميعاد، وكتابه الرئيسي «- Afiny i Ierusa-
lim» المشهور باسم «أثينا والقدس» (١٩٣٨)
يجعل فيه القدس العاصمة الحقيقية الكبرى
للعالم، لأنها مدينة الله، وأما أثينا فهي مدينة
العقل، والعقل ناقص ولا يعتد به. وفي مدينة الله
يكون الكمال والراحة وطعانية النفس.
وشستوف يقال عنه لذلك إنه فيلسوف
وجودى، والمروءون لفنفسته من الدعاة اليهود
يحلون لهم أن يقارنوا بينه وبين سقراط، ذلك
«العقلاني المتحمس للأخلاق»، وأما شستوف
فهو لاعقلاني، ولا أخلاقي، بمعنى أنه ضد أن
نضع للعقل أو للأخلاق اعتباراً أكبر من اعتبارنا
الله. ثم إن العقل لا يمكن أن يستوعب الوجود،
وكذلك الأخلاق لا يمكن أن يستوعبها المنطق.
ولاً فيكيف نريد أن يحلم إبراهيم بأنه يقتل
ابنه، وبهم بأن يقتله، فهل ذلك معقول أو
منطقي؟ وقلة إبراهيم هذه إنما تتجاوز
الأخلاق. ومن الواضح أنه قد تأثر بشدة
بكبير كجاره، ونيتشه، ودوستويفسكي.
وتولستوى، وله في ذلك مؤلفان:
«دوستويفسكي ونيتشه، أو فلسفة المأساة»،
(١٩٠٣)، و«كبير كجاره والفلسفة الوجودية»

المشكلات مسلكت المحدثين والشكّاء، فإن أوجد
ذلك فيه عنه الشك والحيرة والأضطراب،
وتعلقت نفسه بالجواب، وتشوق إلى معرفته،
عامله يمثل ما يفعل القصاص مع العوام بعد
تشويقهم، بأن يقطع الحديث لتعلق قلوب
الستمعين بما يكون عنده. وهذه أحوال نفسية
يراعبها الداعي ليتخذ بها المدعو فيسلم له
قيادته، فيشك في عقيدته، وعندئذ يحرقها عنها
بمذاهب الملحدتين المتفلسفة، ويفسر له معاني
الشرعة بغير مألوفها، ويسهل عليه العدول عنها
ويستعته أن يطلبها من طريق المتفلسفة، وما يتوه
على علم الطبائع الأربع التي هي اسطقسات
وأصول الجواهر عندهم، وما رثوه من أقوال في
الفلك، والنجوم، والنفس، والعقل، وأمثال ذلك،
إلى أن يحصل له الانسلاخ عن أهل الشرعة
والنبوة. ويحكى الشريف أبو الحسين أنه عثر في
كتاب للقرامطة بعنوان «كتاب السياسة» أن
الداعي عليه أن يدخل على أهل الديانات المختلفة
عما يحبونه، فمع الشيعي يكون شيعياً، ومع
المجوسي مجوسياً، ومع اليهودي يهودياً وهكذا.
ويعطى الشريف أبو الحسين لمراحل الدعوة
أسماء جهرية فهي على التوالي: التفرس، ثم
التائس، ثم التشكيك، ثم التعليق، ثم الربط،
فالتدليس، ثم التأسيس، وأخيراً الخلق والسلخ.
«أنظر الباطنية»

شلاير مآخر «فريدريك دانيال إرنست»

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher

(١٧٦٨ - ١٨٣٤) أبرز اللاهوتيين البروتستانت في القرن التاسع عشر تأثيراً في الفكر الديني والفلسفي. وهو ألماني، تعلم بجامعة هال، وعلم بها وبرلين. أشهر كتبه «عن الدين: أحاديث إلى المحققين له من المشققين Reden über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern» (١٧٩٩).

و«المناجيات Monologe» (١٨١٠). ودأب صيته كخطيب ديني، ويعتبر نفسه من تلميذ مدرسة أوغسطين وكالفين، ويعتقد أن الإنسان كائن ديني، وأنه يائم عندما يختلط عليه الأمر فلا يفرق بين ما يعتمد عليه نسبياً من أشياء العالم، وما يعتمد عليه كليةً وهو الله. ويعرف الله بأنه ليس المفهوم المتعارف عليه، بأنه الكائن الكامل أو ما شابه، ولكنه ما نشعر بالاعتماد الكامل عليه كبشر. ويقول عن الإنسان إن طبيعته لها جوانبها العلمية والجمالية والأخلاقية والدينية. وهو لا يتج في تهذيب طبيعته إلا بالتواصل بالاجتماع الخاص بكل جانب. ويرتبط كل دين من الديانات الكبرى بمؤسسه وحمل طابعه، فالمسيحية ترتبط بالمسيح، ولكي يكون المرء مسيحياً ينبغي أن يمثل المسيح في نفسه بحيث يصبح المسيح جزءاً من وعيه، أو من تاريخه الباطن، ولا يكون شمة اتصال بالله إلا من

(١٩٣٩). والآن ماذا تبقى من شستوف بعد الدعاية الصهيونية؟ لا شيء!

مراجع

- V. Zenkovsky : Istoria Russkoi Filosofi. 2 vols.

شكري أحمد مصطفى

إسلامي مصري، تخرج من كلية الزراعة، يُطلق على أصحابه اسم جماعة التكفير والهجرة، من الغوارج المحدثين: يقول بالخروج على الحاكم الجائر، وشكفير اغتالفين من أمة الإسلام، واستباحة دمايتهم وأموالهم وأعراضهم، وأطلق على دار اغتالفين دار الكفر، فوجبت الهجرة منها. وقال: إن من يرجع عن ملّة الجماعة. سواء كمهاجر أو كمجاهد، فإن الجماعة تبرأ منه وتتولاه، وحاله كالمرتد عن دينه سواء بسواء.

مراجع

- موسوعة المذاهب والفرق والجماعات والأحزاب الإسلامية : دكتور المصطفى.

ولكنه انصرف عنه إلى الأدب. أهم كتبه «محاضرات في تاريخ الأدب القديم والحديث» (Geschichte der alten und neuen Literatur) (مجلدان سنة ١٨١٥)، و«فلسفة الحياة» (Philosophie des Lebens) (١٨٢٨)، و«فلسفة التاريخ» (Vorlesungen zur Philosophie der Geschichte) (١٨٢٩)، و«فلسفة اللغة» (Philosophie der Sprache) (١٨٣٠). وفلسفته مزيج من كنت، وفخته، وشلايرماخر، وسبينوزا، وهيردر، وجوته، وشيلر، وهو يقول بأن الوعي الجمالي إما كلاسي وإما رومانسي، والشاعر الكلاسي يستعيد نفسه مادته، بينما الشاعر الرومانسي يخضع مادته لشخصيته؛ ويضع التأمل في مرتبة أرفع من التفكير، ومن ثم يعطى الأولوية للتخيّل المبدع يمارسه بسخرية على العالم. ويصف السخرية بأنها أعظم تعبير عن الحرية، وأخصب مجال لممارسة الإبداع، لأنها تربط الهزل بالجد، والشعور الفني بالحياة بالروح العلمية. ويقول عن الإبداع الفني بأن الفنان من خلاله يزيد وعيه بنفسه، وفي نفس الوقت يكتشف - بوصفه مبدعاً - العنصر الإلهي في نفسه. وتقوم نظريته في التاريخ على أنه عملية يسعى من خلالها الإنسان لتحقيق علاقته بالله، والطبيعة هي الأرضية التي ينشأ عليها للإنسان الاتصال بالله من خلال التاريخ، وهي عالم من الرموز الحسية، ولا يمكن إدراكها إلا بشكل رمزي. ووظيفة العلم هي العمل على التوحيد بين العالم والحياة الإنسانية، وعندما

خلال المسيح. وهذا المفهوم الذي يقدمه شلايرماخر للدين مفهوم جديد، صوري خالص، لا يوجد به الدين في الواقع. وترتبط بهذا المفهوم نظريته في الحضارة، فهي عنده عطاء الوسيط الخلفي، وهو الشخصية التاريخية، سواء كانت فرداً أو مؤسسة معنوية تستهدي في أفعالها بقانونها الخاص التابع من طبيعتها الفريدة. والتاريخ هو حركة التلقّي والتأثير والاخت والعطاء بين الشخصيات التاريخية. وتبدو هذه العلاقات التي ينسجونها مع بعضهم البعض في شكل الأسرة، والأمة، والكنيسة، والمؤسسات العلمية، وهو ما يسميه شلايرماخر بالاجتماع الحر، ولذلك يعرف التفكير بأنه حوار مع الآخرين أو مع النفس، والمجدل هو علم إنشاء هذا الحوار، وبهذا الحوار الذي يتواصل به الإنسان مع الآخرين يدرك خاصته التي هي هويته، ويتم له وعيه بذاته.

مراجع

- R. Brandt : The Philosophy of Friedrich Schleiermacher.

شليجل «فريدريك فون»

Friedrich Von Schlegel

(١٧٧٢ - ١٨٢٩) رائد الحركة الرومانسية الألمانية. ولد في هانوفر بألمانيا، ودرس القانون،

بنفصل العلم عن الحياة كما فى الفلسفة الإغريقية فى القرن الرابع قبل الميلادى، ينتج التدهور التاريخى، وعندما يتحدان يكون النمو التاريخى كما حدث فى المرحلة المتوسطة بين العالم القديم والعالم الحديث.

مراجع

- Feifel Rosa : Die Lebensphilosophie Friedrich Schlegels.

الشلمغانى

محمد بن على، ويُعرف بابن أبى العاذر، مبتدع، توفي سنة ٣٢٢هـ، وكان من الإمامية، وله «الزاهر بالحجج العقلية»، و«فضل النطق على الصمت»، و«البدء والمشقة»، وادعى الألوهية، وأحدث شريعة، وقال إن الله يحلّ فى كل إنسان على قدره، وتبعه البعض، وكان الوزير الحسن الفسرات يقوى أمره، وأفتى العلماء بقتله، فأمسكه الراضى وأمر بقتله وحرّق جثته مخافة أن يقدّسها أتباعه.

والشلمغانى نسبته إلى شلمغان بنواحي واسط بالعراق، وأتباعه يقال لهم العزافرية.

شليك «موريتس» Moritz Schlick

(٨٨٢ - ١٩٣٦) يهودى ألماني، ملحد على

طريقته، بأن ينشر الإلحاد ويتمسك هو بيهوديته، وهو تكتيك يتبعه مفكرو اليهود ليسهل لهم قيادة وتوجيه غير اليهود. وشليك وكند فى برلين، وتعلم بجامعة، وعلم بجامعة روستوك وكيبيل قبل أن يُستدعى ليشغل كرسى الفلسفة بجامعة فيينا (١٩٢٢)، وظل بها حتى وفاته، واشتهر كمؤسس لجماعة أو حلقة فيينا Wiener Kreis، كل أعضائها من اليهود، وكانت بمثابة ندوة فكرية فلسفية عملية، ضمت - بالإضافة إلى الفلاسفة - علماء فى الرياضيات، والعلوم الطبيعية، والاحتتماع، وعلم النفس، ونشرت العديد من البحوث التى طُبِّقت بصدها المنهج العلمى بالمفهوم الذى بولرته مناقشات الجماعة، واستضافت علماء من أنحاء العالم، واتسع صدرها للمعارضات ليكون لمساجلاتها دوىً دولى، ولتحدث تغييراً فى الفكر الفلسفى الأوروبى والأمريكى، غير أن طالباً متديناً أدرك حقيقة الجماعة، وصفته دوائر الشرطة النمساوية بأنه مجنون، هاجم شليك فى الثانى والعشرين من يوليو عام ١٩٣٦ للمرة الثانية، وهو فى طريقه إلى مبنى الجماعة، وطعنه طعنةً لُجلاء، قيل لا يدرى أحد دوافعه الحقيقية إليها، غير أنه كان معروفاً أن دعوة شليك كانت تهديداً مباشراً للاديان، وبموتة توقفت الجماعة تقريباً، وأسفرت الحكومة النمساوية عن عدائها لمبادئ الجماعة، ففصلت المعبددين فى الجامعة من تلاميذ الجماعة، ونقلت الأساتذة إلى وظائف ليست

أشكال الظواهر وأبعادها والعلاقات بينها، بينما تتوجه العبارة الميتافيزيقية إلى الفحوى دون الشكل. ويرى شليك أن هيكل الخبرة، وأشكال الواقع، وتفاصيل الأشياء، هو ما يمكن التصدي له بالوصف والفهم، وهو موضوع المعرفة. لكن فحوى الخبرة ومضمون الواقع شيء لا سبيل إليه إلا بالحدس، وهو ما لا يتوفر إلا في الخبرات الانفعالية، ولذلك تلجأ الميتافيزيقا مضطرة لاستخدام لغة العلم بطريقة توحى بأنها تتحدث عن أشياء واقعية، والحقيقة أنها تستخدم لغة ليست لها، مخالفة بذلك قواعد استخدام اللغات، واللغة العلمية بالذات، ومن ثم كانت لغتها لها شكل اللغة العلمية ولكنها فارغة من المعنى، بمعنى أنه لا يوجد في الواقع ما يقابل كلمات هذه اللغة. ولقد توسع شليك في نظريته بعد سنة ١٩٢٢، بتأثير فستجنشتاين وكسارناب، ونأى في هذه المرحلة الجديدة بالفلسفة عن البحث في المشكلات التقليدية، وجعل الغاية من الفلسفة توضيح هذه المشكلات المختلف حولها، بدراسة المصطلحات التي تتجأ إليها في إطار العبارات المستخدمة فيها. فوجد مثلاً أن كلمة «مكان» لها معانٍ عدة تختلف باختلاف المجال الذي تُستخدم فيه، فهو في مجال علم الطبيعة مختلف عنه في مجال الهندسة أو علم النفس، وبما أن لكل علم قواعده اللغوية، فإن المعنى يختلف باختلاف القواعد التي تحكم استخدام المصطلح في المناسبات المختلفة.

ضمن سلك التدريس، مما اضطر الكثيرين إلى الهجرة إلى إنجلترا وأمريكا، وعيّنت وزارة التربية النمساوية بدلاً منهم أساتذة من اتجاهات معارضة، وخاصة من أصحاب الميول الدينية. وأشهر مؤلفات شليك «المكان والزمان في علم الطبيعة المعاصر». مدخل لنظرية النسبية والجماليات *Raum und Zeit in der Gegenwärtigen Physik. Zur Einführung in das Verständnis der Relativitäts- und Gravitationstheorie* (١٩١٧)، و«النظرية العامة للمعرفة - *Allgemeine Erkenntnislehre*» (١٩١٨)، و«بحوث مجموعة - *Gesamte Aufsätze*» (١٩٢٦)، و«قصائرها علم الأخلاق - *Fragen der Ethik*» (١٩٣٠)، و«مستقبل الفلسفة - *The Future of Philosophy*» (بالإنجليزية - ١٩٣٢). ويسمى البعض فلسفته قبل ثوبينا (١٩٢٢) واقعية نقدية، تصف الأشياء وصف العلوم الطبيعية لها بعبارات مكانية زمانية، والمعرفة فيها هي العلم بالأشياء، فالشيء يُعرف بشبيهه، كان نقول عن الحوت مثلاً إنه حبيران ثديي، ولا تكون الأشياء إلا من المعطيات الحسية، أو صور الذاكرة، أو الأفكار المتخيلة، أو التصورات الرياضية عن الظواهر التجريبية. وتتألف العبارات التي تعبر عنها من كلمات لها ترتيب خاص وقواعد لغوية ومنطقية، وهو ما تتسم به لغة العلم وتفتقده العبارات الميتافيزيقية، ذلك لأن العبارة العلمية تصف

الشباب بأنه لا يقاس بالعمر الزمني .

مراجع

- Fetgl. Herbert : Moritz Schlick. (Erkenntnis Vol.7)
- Rynin, David. Remarks on M. Schlick's Essay "Positivism and Realism".

الشهرزوري «شمس الدين»

(توفي بعد ٦٨٧هـ) محمد بن محمود . من شهرزور، وكان فيلسوفاً إشراقياً، وله «الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية»، و«نزهة الأرواح وروضة الأفراح» في تواريخ الحكماء، ويشتمل على ١١١ ترجمة عن المتفكرين والمتأخرين. وله «التنقيحات في شرح التلوينات» في الحكمة، و«الرموز والأمثال اللاهوتية».

الشهرستاني

(١٠٨٦ - ١١٥٣م) المتكلم الفيلسوف صاحب التصانيف، له كتاب «الملل والنحل»، ثلاثة أجزاء، كان مدرسة فلسفية، واعتبره السبكي «خير كتاب صُنف في هذا الباب».

والشهرستاني نسبة إلى شهرستان مسقط رأسه ومشوى وفاته، واسمه محمد بن عبد

وطور شليك لنفسه منهجاً فلسفياً تحليلياً، يقوم أولاً على التثبت من قواعد الاستخدام اللغوي للمصطلح قيد البحث، ثم على دراسة المعنى المقصود الذي يتوجه إليه المصطلح، من خلال دراسة العبارات التي يُستخدم فيها، ومن ثم يمكن «تأويل» معنى المصطلح، فإذا تبين مثلاً أن كلمة «مكان» طبقاً للخطوة الأولى، لها عدة معانٍ، فعلى المحلل أن يشجع بتأويله إلى المعنى الذي تنصرف إليه العبارة وأن يتيقن من صدق تأويله بقياسه إلى معيار التحقق الذي قال به فيجستاشين، والذي بمقتضاه لا يكون التأويل صادقاً إلا إذا كان له أصل في الواقع، وبه لا يكون الشيء واقعياً إلا إذا كان من الممكن اختباره بقياسه. وطبق شليك منهجه التحليلي على مسائل الأخلاق، وجعل القيم الأخلاقية نسبية. وقال بمبدأ جدهد بقول «السعادة كفاية للفعل، وبغاضل بين الأفعال بمقدار ما تعطينا من المزيد من السعادة، ووصف السعادة بأنها شعور بالضمانية والرضا والمرح، يتولد فيها عندما نقوم بنشاط لا يدفعنا إليه أحد، وإنما ينبع من ذاتنا ويناسب قدرتنا، وشبهه بالنشاط الذي يمارسه الأطفال، وشبه السعادة بسعادة الأطفال وهم يلعبون، وقال إن مثل هذا النشاط هو سلوك أخلاقي قيمته فيما يمنحنا من الإحساس بالفتوة والشباب، وقال إن هذه الفتوة هي العيار الذي نقيس به قيمة الفعل، فبمقدار ما يزيد فيها من فتوة، وبمقدار ما يحفظها علينا، بمقدار قيمة الفعل. ووصف

فبخلة فلاسفة الإسلام هي الأرسطية، وهم جميعاً يستقون من الأرسطية، سوى كلمات يسيرة ربما رأوا فيها رأى أفلاطون والمتقدمين.

والشهرستاني في تاريخه للمتأخرين من فلاسفة الإسلام ينسب إلى أن العرب كان لهم فلاسفتهم المتقدمين ويسميهم حكماء الفكر، وحكمتهم أكثرها فلتات في الطبع وخضرات في الفكر. ويورد الشهرستاني تقسيماً لأهل العالم إلى سبعة أقاليم، لكل منهم حفة من اختلاف الطبائع والأنفس التي تدل عليها الألوان واللون، فهي نظرية في الأجناس أو الأعراف منذ هذا الزمن البعيد. والبعض يجعل أقسام أهل العالم بحسب الأقطار الأربعة التي هي الشرق والغرب والجنوب والشمال، وبحسب اختلاف الطبائع تختلف الشرائع. وبعض الناس يقول بتقسيم أممي رباعي، فكبار الأمم هم العرب، والعجم، والروم، والهند، ويذكر أن العرب والهند يتقاربان على مذهب واحد، وأن أكثر ميلهم إلى تقرير خواص الأشياء، والحكم بأحكام الماهيات والحقائق، واستعمال الأمور الروحانية، وهم لذلك ماهويون أو روحانيون، على عكس الروم والعجم، فهؤلاء يتقاربون على مذهب آخر. وأكثر ميلهم إلى تقرير طبائع الأشياء، والحكم بأحكام الكيفيات والكميات، واستعمال الأمور الجسمانية، أي أن من رآه أن هؤلاء مادويون، أو طبعيون. ويفسر أحمد أمين في كتابه «فجر الإسلام» كلام الشهرستاني عن العرب، بأنه ربما يقصد أنهم يميلون إلى الأحكام الكلية

الكرهيم بن أحمد، وكان يلقب بالإمام، والإمام الأفضل. ومن مؤلفاته «تاريخ الحكماء»، و«الإرشاد إلى عقائد العباد»، و«مصارعات الفلاسفة»، و«شبهات أرسطاطاليس وابن سينا» ونقضها.

وأهل الفلسفة في الإسلام بخلة كالنخل، ويسميهم الشهرستاني فلاسفة الإسلام، وبعددهم فيسلك ذوي الأصول العربية مع ذوي الأصول غير العربية، فالفلسفة التي بعينها وإن كانت لغتها عربية إلا أن فلاسفتها قد لا يكونون عرباً، وإنما هم إسلاميون، وصيغة فلسفاتهم إسلامية، مثل: يعقوب بن إسحق الكندي، وحنين بن إسحق، ويحيى النحوي، وأبو الفرج المفسر، وأبو سليمان السجزي، وأبو سليمان محمد بن معشر المقدسي، وأبو بكر ثابت بن قرة الحراني، وأبو تمام يوسف بن محمد النيسابوري، وأبو زهد أحمد بن سهل البلخي، وأبو محارب الحسن بن سهل بن محارب القمي، وأحمد بن الضبط السرخسي، وطلحة بن محمد النسفي، وأبو حامد أحمد بن محمد الأسفزاری، وعيسى الوزير، وأبو علي أحمد بن محمد بن مسكويه، وأبو زكريا يحيى بن عدوى الصيمري، وأبو الحسن محمد بن يوسف العامري، وأبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي، وغيرهم. وإنما علامة الفلاسفة الإسلاميين أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا. والشهرستاني يرى في الفلسفة الإسلامية جميعها أنها على طريقة أرسطو،

عُدَّهم المحافظ في البيان والتبيين.

شوبنهاور «أثر»

Arthur Schopenhauer

(١٧٨٨-١٨٦٠) فيلسوف التشاؤم الذي جعل للإرادة مكاناً أعلى في الميتافيزيقا. ولد بدانتزج من أعمال ألمانيا، وكان أبوه رجل أعمال ناجح، ويقال إن أسرة أبيه وأمه كانت بها حالات أمراض عقلية، ويقال إن أباه مات منتحراً، وكان شوبنهاور في السابعة عشرة من عمره. وكانت أمه روائية أقامت صالوناً أدبياً في قِمار أمه كثير من المفكرين، وكان جسوته منهم، واجتمع شوبنهاور بهم، واستمع إليهم، ولكن أمه كانت متسلطة فكرها، وربما انعكست آثار هذه العلاقة على مقتته الذي صبه على النساء. وقطع علاقته بها من بعد لأبداً. ولم يلق شوبنهاور تعليماً تقليدياً، والواقع أنه كان تعليماً عالياً، فلقد قضى سنتين بفرنسا وتعلّم بها، ثم انتقل إلى لندن والتحق بمدارسها، ثم رحل إلى سويسرا، فالتحق، وأقام بها فترة، وبعد وفاة أبيه التحق بجامعة جوتينجن بدراسة الطب، فقرأ أفلاطون وكنت وناثر بهما، وقرر أن تكون الفلسفة تخصصه، فارتحل إلى برلين وأمّ محاضرات فichte ولم يتذوقه، وكتب رسالة الدكتوراه «في الأصول الأربعة لمبدأ السبب الكافي» Über die vierfache Wurzel des

والأمور العقلية والمجردات، بخلاف الروم والفرس الميائين إلى الأمور الجزئية، وإلى تتبع أثر الطبايع والأمزجة، وما يقع عليه الحس من الأجسام والجسمانيات. وأما المحافظ فسي «البيان والتبيين» فيذهب إلى شيء مما قاله الشهرستاني بطريقة أخرى، فالعرب تميّزوا عن الفرس وأهل الهند، فأهل الهند علموا الفرس، وهؤلاء لهم اجتهد، وفهم مشاورة، وهم أهل دراسة، والعرب اجتمعت لهم ثمار هؤلاء وأولئك، وصار لهم ذلك بديهة وطبعاً يصدرون عنه ارتباطاً وكأنه الإلهام. وربما لذلك جعل الشهرستاني الأصل في الفلسفة لليونان، ويقول إن غيرهم كالعمال عليهم. وغاية الفلسفة عند الشهرستاني هو طلب السعادة، ويكدح الإنسان لنيلها والوصول إليها، ولا سبيل إليها إلا بطريق الحكمة التي هي الفلسفة، فالفلسفة ليُعمَل بها، وليست للتعلم فقط، ومن ثم كان انقسامها قسمين: علمي وعملي، فالقسم العملي هو عمل الخير، أي السلوك، والقسم العلمي هو علم الحق، واعتقاد الحق إذ أن يؤدي بالاعتقاد إلى عمل الخير، ولهذا كانت دراسة الفلسفة.

وينسب الشهرستاني ظهور النبوة في العرب إلى الطبع الروحاني، وإلى ميلهم للحكمة أي الفلسفة، ومن هؤلاء الحكماء لقمان بن عاد، والحارث بن كلدة الثقفي، وأكثم بن صيفي بن رباح، وعبد المطلب بن هاشم جدّ النبي، وآخرون

«bleme der Ethik» (١٨٤١)، والطبعة الثانية من «العالم إرادة وفكرة» (١٨٤٤) متفحة ومزودة بخمسين فصلاً جديداً. وفكر في ترجمة «نقد العقل النظري» لكنط إلى الإنجليزية، وترجمة «محاورات في الدين الطبيعي» نهيوم إلى الألمانية. ولو كان قد فعل لجاءت ترجمات لكنط رائعة لإغناء اللغة الإنجليزية. وكان آخر كتبه مجموعة من المقالات والأقوال المأثورة، وبه بدأت شهرته ومناقشة أفكاره في الدوريات الألمانية والأجنبية والجامعات الأوروبية، وكان له قرب وفاته بفراנקفورت مجموعة من المعجبين في النمسا والروسيا وأمريكا، بينما بدأت تعاليمه تؤتى ثمارها في ألمانيا نفسها في أفكار تيشته ويعقوب بوركاروت.

وكان شوبنهاور مثلاً ومعتداً ورائفاً من نفسه إلى حد الغرور. ومثلثاً بالغاوفاً والفقير، ينام ومسدسه الممشو تحت وسادته، يخشى الموت ويتحز من، فإذا كان سليماً معافى شك أنه ربما كان مريضاً بشيء لا يعبه، ومع ذلك كان محدثاً لبقاً، ومحباً من العزاز الأول، ويتلذذ بالضعام والخمر، ويعشق النساء رغم ما كان بدعيه من مقته لهن.

وربما لو بدأنا بلهزاج مديونية شوبنهاور لكنط لقلهما مذهبه بطريقة أفضل، وكان شوبنهاور يعتقد أن كنط هو أكبر فلاسفة العصور الحديثة بلا منازع، وهذا ما جعله يهاجم شيلنج وفخته وهيجل بدعوى أن الثلاثة، باسم تطوير مذهب كنط، تفلسفوا بطريقة

محدلاً لمذهب في أساس المعرفة، وعكف على تفصيل المذهب فأخرج المجلد الأول من كتابه الرئيسي «العالم إرادة وفكرة» (١٨١٨). ومن اللحظة الأولى كان شوبنهاور ممثلاً بأهمية الكتاب. وأنه الوريث الحقيقي لكنط، وأنه أول فيلسوف حقيقي بعده، ومن ثم تضاعفت حبة أمه عندما استقبله النقاد بفتور، ولم يبع منه إلا بضع نسخ، لكن نشره ساعده على الحصول على وظيفة محاضر بجامعة برلين. ولم يكن يحب هيجل، وكان رأيه فيه أنه سوفسطائي، سلف انحلام عصره بكلام حمجي لا معنى له أساء إلى الفلسفة، وأعلن أنه جاء إلى الجامعة ليصلح ما أفسده هيجل. ومن ثم اختار محاضراته نفس وقت محاضرات هيجل ليجذب إليه مستمعيه، لكن نفوذ هيجل كان راسخاً، وسرعان ما انفض المستمعون من حول شوبنهاور وتناقصوا وفشلت محاضراته، وعزا فشله إلى انتمار هيجل وأساذة الجامعة به، وكتب مقالاً شديد اللهجة «في فلسفة الجامعات» بهجوم فيه، وطمعن في هيجل وشيلنج وفخته، ووصفهم بالثرثرة والدجل، وانقطع عن التعليم بالجامعة، وتفرغ للكتابة، لكن كتبه اللاحقة لم تكن إلا تطويراً لأفكار سبق أن طرحها في كتابه الأكبر. ونشر «الإرادة في الطبيعة» Über den Willen in der Natur (١٨٣٦)، وه المشكلتان الأساسيتان في فلسفة الأخلاق Die beiden Grundpro-

صاويرها كمنط. لأن كمنط أبان بطريقة واضحة عدم جدوى أى تفكير ميتافيزيقى بالمعنى «المفارق» (خارج نطاق الخبرة الإنسانية)، وكشعف عن بطلان أى معرفة ميتافيزيقية من هذا النوع، ومن ثم كان تصدى أى فيلسوف لمسائل وجود الله وخلود الروح، مهما كان المنهج الذى يتبعه، مقسبياً عليه بالفشل. ومع ذلك فقد تُمنى بالنجاح بعض محاولات أتباعه الخلفيين. لفتح طاقات صغيرة يطلون منها على عالم آخر، لأنه مهما كانت الاسباب التى يؤسس عليها كمنط مذهبه فى رفض الميتافيزيقا، فإن الإنسان لا يملك أحياناً إلا أن تتجاوزته الدهشة أمام الوجود، وإلا أن يتساءل عن مغزاه، وأن يحاول استكناه أسرارها، طارحاً أسئلة ليست فى نطاق العلم التجريبى، وذلك لأن الإنسان، كما يصفه شوبنهاور، حيوان ميتافيزيقى **animal metaphysicum**. والحق أن الدين يحاول بطريقة أن يجيب على هذه الأسئلة، لكن إجاباته تتنافى مع العقل، وهى لاتعدو أن تكون قصصاً رمزية وشطحيات خيال، لكنها تقدم للإنسان بطريقة جادة لا يملك إلا أن يصدقها حرفياً، ويظنها حقائق لعالم آخر، ولكن العين الفاحصة المدربة سرعان ما تتبين فيها التناقض والاستحالة. وتتصدى الفلسفة للغمز الوجود، ومن ثم لا ينبغى أن تتجاوز حلولها حدود العقل، ونطاق المعرفة البشرية، وإلا ارتكبت نفس أخطاء الدين. ونحن ندرك العالم بأعضاء الحس والعقل،

ومن ثم فالعلم، مُدركاً بهذه الطريقة، فكرة **Idee**، أو تصور **Repräsentation**، بمعنى أن دور العقل ليس مجرد تلقى ما ترسله أعضاء الحس، لكنه بشكل وينظم المادة المحسوسة. ويقتح على عوالم الظواهر الخارجية، يرئبها فى الزمان والمكان، ويدخلها مع بعضها البعض ومعنا فى علاقات عليه محددة، ومن ثم فإن الزمان والكان كوعائين للإحساس، والعلية وصفها إحدى صور الفهم، ذاتية الأصل. فى نفس الوقت شروط ضرورية لمعرفتنا بالعالم كذكاة، ولا يجوز استخدامها إلا فى هذا المجال، أو نسبته على أى شىء لا يخضع لإدراكنا الحسى غير أن هناك نوعاً آخر من الأفكار، هى أفكار التسائل أو الأفكار التى نكوئها عن الأفكار، وبها نفكر فى محتوى خبرتنا ونعصف الظواهر، فتكون مع بعضها نظاماً من المفاهيم بعكس تعاليم التجريبى، مهمته تعميه ملحوظاتنا، ونختزان خبرتنا، لحين استدعائها فى الوقت المناسب، واستخدامها فى فهم الظواهر والمواقف المختلفة والتعامل معها. ولا يمكن فصل هذه النظاه عن واقع العالم التجريبى الذى قامت على أساسه، ومن ثم فإن أية مفاهيم أو أفكار مجردة لا علاقة لها بعالم الظواهر تشبه أوراق عملة يصدرها بيت تجارى لا يملك إلا أوراق عملة أخرى يغطى بها أوراق العملة الأولى، وإذن فإن النظريات الميتافيزيقية التى تقدم تفسيرات عيبية للعالم لا أساس لها من الواقع التجريبى، يخلو محتواها من المعرفة الحقيقية، وتتحرك فى الهواء دون سند من

فعل ديكارت، وهي النظرة التي ست الكثر من الأذى للفلسفة، بل ينبغي اعتبار الجسم تموضعا للإرادة، فما أريدته وما أفعله بدنياً هما في الواقع شيء واحد، لكننا ننظر إليهما من زاويتين مختلفتين. وليس ذلك فحسب، وإنما الكون كله بكل ظواهره الإنسانية وغير الإنسانية، الحية والجمادة، ليتمكن تفسيره بنفس الطريقة. وإعطاؤه معنى جديداً بعيداً كل البعد عن التفسيرات الغيبية لكل الفلسفات السابقة، ورده إلى إرادة كلية. وليس الواقع عنده هو الشيء المعقول، بل العكس هو الصحيح، فالإرادة عنده هي الاسم الذي يطلقه على القوة غير المعقولة، العمياء، التي لا هدف ولا تخطيط لعملياتها. والنتيجة أن الطبيعة، وهذه هي صورتها، تتخذ شكل الصراع الذي لا نهاية ولا معنى له. في كل مجالاتها، ابتداءً من أبسط الكائنات وأدقها إلى أكثرها تعقيداً وتطوراً. والإرادة هي التي تحكم العقل، وليس العكس كما يقول ديكارت، لأن العقل يطلعنا على العالم، والعالم كما يبدو لنا بناء محكم تحكمه العلبة. والنظر إلى العالم بوصفه عللاً ومعلومات يعني أننا نفهمه ضيقاً لما يحويه من إمكانيات قابلة للاستخدام، أي باعتباره وسائل ممكنة لإشباع الإرادة. وإذا فحلقة العلبة إرادة، والمعرفة نفسها وسيلة للإرادة، تتوسل بها لبلوغ صور أرفع وأقوى للحياة، تقوم على الإفادة من بعض الأشياء. واجتناب ضرر البعض عن وعي وتوقع. وليست الإرادة كما قلنا هي وسيلة العقل، لكن العقل

الواقع. وليست إلا بناءً من الاستنباطات المفتعلة وهكذا يضع شوينهاور حدوداً للبحث الفلسفي، بحيث لا يتجاوز الواقع، ولا يجوز أن يقوم على الاستدلال وحده دون الواقع، ومن ثم يدين شوينهاور كنط فيما يسميه الأخير الشيء في ذاته noumena، والذي يقول هو نفسه عنه أنه شيء - بحكم تعريفه - لا يمكن أن يخبره الإنسان. وكان كنط قد ميز بينه وبين الظواهر. وهي الأشياء كما تبدو للعقل المدرك. لكن لشوينهاور تعريفاً مخالفاً للشيء في ذاته، وهو يدعى أنه يمكن التعريف لأنه في نطاق الخبرة والتجربة، حيث أن الإنسان ليس ذاتاً عارفة فحسب يتخذ العالم موضوعاً له، لكنه هو نفسه موضوع لنفسه، لذلك فهو يعرف العالم كفكرة، ويعرف نفسه أيضاً كفكرة، ويعرف أنه جسم يشغل حيزاً، ويعيش في الزمان، ويتجاذب مع المثيرات علنياً، ولكنه أيضاً يعرف أنه ليس مجرد موضوع ضمن الموضوعات، لأنه يدرك بالتجربة المباشرة أنه مخلوق يتحرك ويقوم بأفعال واضحة تعبر عن إرادته. وهذا الوعي الداخلي أو الباطن الذي لدى كل واحد عن نفسه كإرادة، هو وعي أولى لا يمكن رده إلى علّة أخرى، ومن ثم فالإرادة تبين عن نفسها مباشرة لكل واحد بوصفها «الشيء في ذاته» لوجوده الظاهري. وهذا الوعي بأنفسنا كإرادة يختلف كليةً عن الوعي بأنفسنا كجسم، ولكن عمليات وحركات الإرادة هي التي تنتج عمليات وحركات الجسم. ولا ينبغي النظر إليهما كشيئين منفصلين كما

نفسه أعلى تجليات الإرادة. وإذا كانت الطبيعة تبدأ بالفعل الآتئى الخفى، وتترقى فى عمليات الكهرباء والمغناطيسية وغيرها حتى تبلغ الكائنات الحية فتشجلى فيها الإرادة بشكل سافر، فإنها عندما نصل إلى مرتبة الإنسان تجعل العقل فيه آلة للإرادة أكثر إحكاماً مما لدى الحيوانات من آلات. ويظن الناس أنهم يختارون غاياتهم اختياراً، والحقيقة أنهم مدفوعون من حيث لا يشعرون. وليس عمل العقل إلا أن يعرض أمام الإرادة الإمكانات المختلفة المتاحة أمام الفرد، وأن يقدّر النتائج التى يمكن أن تترتب على تحقيقها. ويصف شوبنهاور الشعور بأنه سطح العقل، وأن العقل مثل الأرض، فنحن ندرى بسطحها دون أعماقها. ومهمة الشعور إخفاء حقيقة الرغبات والدوافع والأفكار، التى إن عرفناها، لآثارت فينا مشاعر الخجل والضعف، وأربكتنا، ومن ثم فنحن كثيراً ما نبني أحكاماً على دوافع متوقّعة، يزيغها الشعور، مخفياً الدوافع الحقيقية. وحتى عندما ننسى نحن أننا نسبنا بالصدفة، والواقع أننا ننسى لأن هناك أسباباً قوية للنسيان، فالأحداث والتجارب يمكن كبثها تماماً كما لو كانت لم تقع أبداً، وما ذلك إلا لأننا لاشعورياً نحس أنها تشهد وجودنا الواسع. وفى بعض الحالات تحل الهذائيات والتفسيرات محل ما يقتضى من الشعور. وهذه هى حالات الجنون. وتعدّ هذه الأفكار التى قال بها شوبنهاور إرهابسات لنظريات سيكولوجية مقبلة وخاصة عند فرويد، ولقد أقرّ فرويد نفسه بالتشابه بينها وبين بعض

مساخيم التحليل النفسى عنده. ونعل هذا التشابه أوضح ما يمكن بين ما يقوله شوبنهاور فى الغريزة الجنسية ووصف فرويد للبيدو.، حيث يعتبر شوبنهاور أن الدافع الجنسي يمثل بؤرة الإرادة، وأنه أقوى الدوافع كلها باستثناء غريزة البقاء، وأن بصماته بيّنة فى كل مجالات حياة الإنسان، ومع ذلك فالجنس لم يزل من انتباه الفلاسفة إلا القليل، ويبدو كما لو كانوا قد أسقطوا عليه عن عمد نقلاً لكى يبقى مخفياً عن العيون، ومع ذلك فهو شيطان يعرعد ويعيث فساداً ولا يشبع أبداً، ولذلك فعندما يبلغ الحب غايته، يبلغ معها نهايته، ويتحرر الحب من وهم الحب. وليست الغاية التى يحسب الحب أنه يحققها إلا وهماً زائفاً، شأنها شأن كل ما تصادفه فى الحياة من خيبرات زائفة، فهذا كنا نحرص على الحب، ونصور الحياة خيراً، ونسعى إلى الاستزادة منهما، فهذا راجع إلى ما تبهرننا به الإرادة الكلية من سعادة وخيرات مضونة، وإلى ما تثيره فينا من آمال كاذبة لتسطيع البقاء فى النوع بالتناسل. لكن الحياة شر، وبشهاد بذلك الصراع من أجل البقاء، والألم الذى يحفّ بالرغبات وتفجّره الحاجات. ويشقّ الألم دائماً على اللذة، وهو دائم بدوام الرغبات والحاجات، واللذة عارضة يارضائها المؤقت للحاجات. وألم الإنسان أمضّ من ألم الحيوان، غير أن الإنسان يتحرّر من خدمة الإرادة، ويتخلص من الألم، ومن شر الحياة، بالفن. وإذا كانت الإرادة تسيطر على أنماط معارفنا، وفهمنّا، والنشاط الذى

الاستثناء الوحيد، فمجالها هو الإرادة نفسها. وبينما نجد أن فن العمارة تعبیر عن الفعل والتماسك والمقاومة في الطبيعة، والفنون الشكلية إظهاراً لصورة الإنسان في حال الحركة، والتصوير تمثيل للاخلاق بهيروز الملامح والحركة، والنحت والتصوير إظهاراً للمعاني بعلاماتها في الطبيعة، والشعر إحياء بالمعاني بالانفاذ، فإن الموسيقى تستغنى عن كل الصور المكانية، وتتخذ صورة الزمان، وتعبّر عن الأفعال بما فيها من لذة وسرور مجرّدين عن دواعيهما. فليست الموسيقى صورة لظاهرة من الظواهر، لكنها صورة الإرادة نفسها، فهي ألصق الفنون بالحقيقة الكلية التي تحملها في باطنها، ولغتها هي لغة القلب العالمية التي لا يكون فيها التعبير بالصور. ولقد تأثر فاجنر بأقوال شوينهاور أيما تأثر، وحاول أن يقرّب في أوبرا تريستان وإيزولد تفكير شوينهاور، رغم أن شوينهاور لم تعجبه موسيقى فاجنر. والحقيقة أنه ما من فيلسوف سبق شوينهاور إلى إضفاء هذه الاعتبارات على الفن، وجعله ركناً أصيلاً من أركان فلسفته. غير أن الشجرة الفنية لا يتمتع بها إلا المياقرة، ولا ينبغي لعامة الناس أن يطلبوا الخلاص من الإرادة الكلية برفض ما تفرضه علينا رفضاً باتاً. وتقاس قيمة الأفراد خلقياً بقدرتهم على تحرير أنفسهم من ضغوط والمخاحات الإرادة. ولكن شوينهاور كان قد قال إن ما يفعله الشخص رهن تكوينه، وأن هذا التكوين وما يترتب عليه ليس من سبيل

يتخرف فيه الإنسان، - وإذا كان البحث العلمي هو النموذج الأمثل لحل هذا النشاط، طالما أنه يمدنا من خلال كشفه بالوسائل العلمية لإشباع حاجتنا ورغبتنا - فإن الفن نشاط من نوع مختلف، لأن الفنان لا يقوم فيه بأى فعل من نمط الأفعال السابقة، لكنه يتامل ويدرك إدراكاً لا يخضع للإرادة الكلية، لأن إدراك الفن ليس كالإدراك السابق، حيث ينظر الإنسان إلى الأشياء من زاوية فادتها، ولكنه إدراك تتجرّد فيه الأشياء من الأهداف والغايات والرغبات والقلق، مما يصحب إدراكنا العادي للأشياء، الأمر الذي يترتب عليه أن الفنان يرى الأشياء في ضوء مختلف تماماً. ويتطلب هذا الوعي الجمالي من الفنان أن يكون صاحب مزاج متميّز، وله قدرة خاصة على التنبه، يلحظ بها ما لا نلاحظ نحن في الأشياء، ومن ثم يختلف محتوى تجربته تماماً عن محتوى إدراكنا، وهذا التغير في الرائي يتطلب بالتبعية تغييراً في الشيء المرئي. ولم يعد مطلوباً منا بوصفنا قارئين أن نرى الكثرة في الأشياء والأحداث التي ترتبط علماً في الزمان والمكان، ونكتنا أصبحنا نرى الوحدة في الكثرة، ونلمس الجوهر الأزلّي في كل الظواهر، وهو ما يسميه شوينهاور «الافسكاره» مقتبساً المفهوم من أفلاطون. وهو ما يفسّر لنا أنه كان لا يرى في الفن ضرباً من المعرفة، ولكنه معرفة أسمى من سواها. وإذا كما مجال كل الفنون هو الجوهر أو الفكرة الكامنة خلف الظواهر، فإن الموسيقى هي

تتجاوز نطاق البحث، فطبيعة الأشياء قبل أو بعد العالم، أي خارج نطاق الإرادة. غير قابلة للبحث، وعندها تصمت الفلسفة.

مراجع

- G. Simmel: Schopenhauer und Nietzsche.
- William Caldwell: Schopenhauer's System in its Philosophical Significance.
- W. Schneider: Schopenhauer, eine Biographie.

شيبان بن سلمة

(توفي ١٣٠هـ) من الحرورية، وهم الذين نزلوا بحروراء وجاهروا بمخالفة علي بن أبي طالب، ومنهم النواصب. وتنسب الشيبانية إلى شيبان، وهي فرقة من النواصب. وقال المقرئ في: هو أول من أظهر القول بالنشبية تعالى الله عن ذلك، واجتمعت مضر وربعة على شيبان ومن تبعه من الخوارج، وحاصره نصر بن سيار ثلاث سنوات، فلما ظهرت دعوة العباسيين خرج إليه أبو مسلم الخراساني وقتله على أبواب سرخس.

شيشرون «ماركوس توليوس»

Marcus Tullius Cicero (Ciceron)

(١٠٦ - ٤٣ ق.م) فقيه وسياسي وكاتب روماني، شغل طوال حياته بالفلسفة، وكتب

إلى تغييرهما، وأن صورة جوهر الشخص هو ما يتكرر صدوره منه في المواقف المشابهة، أي أنماط سلوكه، وإنما شخصيته التي لا تتغير، فكيف يمكن أن يغير الإنسان هذا الشيء الأصيل فيه وفق ما يشتهي؟ يفرق شوبنهاور بين الأشرار والأخيار طبقاً لتكوينهم، ويصف الأشرار بأنهم الانانيون الذين يضعون أنفسهم ومصالحهم فوق الناس أجمعين، ويكتفون بأنفسهم ويمتنعون كل الأغيار بخلاف أنفسهم أحراباً عنهم. أما الأخيار فلا يعزلون أنفسهم عن الناس، ولا يرون في الدنيا وبهرجها إلا الزئف والحداق، ولا ينظرون إلى الناس كإغيار، ولكنهم يعتبرونهم امتداداً لأنفسهم، ويتوحدون بهم، فمحبة الناس هي الفضيلة الحققة، والأثرة ومحبة النفس هي الرذيلة بعينها. ويقتبس شوبنهاور من الأوبانيشاد، ومن النصوص البوذية، ويعتبر الوجود شراً وشقاءً، ويستخدم لفظة المايما ليعصف عالم الظواهر الزائفة، ويقول كالأوبانيشاد أن الخلاص من استعباد الإرادة يكون مرحلياً بأن يتعین المرء بالآخرين، وهو ما يفعله الأخيار، وإنما يكون خلاصه كلياً بأن يقطع الفرد كل ارتباط له بالأشياء الأرضية، وتتوقف عنده كل رغبة في المشاركة في الدنيا، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا لدى الزهاد والتصرف، فهو ليس شيئاً متاحاً لكل الناس، وهو لا يتم إلا بمظفرة، لأنه ملاحظة للشخصية، ولكل ما كانت عليه في الماضي، ولا يتأتى إلا بتأثير بمصورة تتجاوز الإرادة والعالم، بتأثير من الخارج، ووصفها مستحيل لأنها

التشقيفي، فدوّن أغلب كتبه في شكل حوار. يستهله بمقدمة، ويديره بين شخصيات رومانية مرموقة، وحضوره من الشباب الذين يحفظون خطواتهم الأولى نحو الحياة العامة. وتتصارع الآراء لكنها تطول فكانتها الحظ، وتقل المقاطعة، وقد يحتد المتحاورون ويتسابقون وخاصة الأبيقوريين منهم. وفي «المساجلات التوسكولانية» *Tusculanae Disputationes* يدور الحوار في فيللا توسكولان، بين التلميذ ومربيه. ولا يتخلل شيشرون عن الحوار إلا في «الواجبات» *De Officiis*، الذي أهداه لابنه، و«المجملد» *Topica*، الذي توجه به إلى أحد انخاميين الشبان. والفضيلة عند شيشرون هي غاية الحياة وليست اللذة، وهو يقرر وجوب قيام القوانين الوضعية على القانون الأزلي، ويصف النفس بأنها شيء إلهي، ويؤيد القول بالخلود. ويستعرض شيشرون في كتبه «طبيعة الآلهة» *De Natura Deorum*، و«القدر» *De Fato*، و«العرافة» *De Divinatione*، النظريات الأبيقورية والرواقية والأكاديمية في الدين والكون والعناية الإلهية، ويرفض ما يذهب إليه الرواقيون في القدر. وفي كتابه «الجمهورية» *De Republica*، الذي يستعير اسمه من جمهورية أفلاطون، يجمع أهم المذاهب السياسية.

وكانت حياة شيشرون انخراطاً في السياسة والتأليف في الفلسفة، وكادت السياسة تورده موارد التهلكة أكثر من مرة، ولو لم تكن مؤلفات

عدداً من المصنفات الفلسفية خلال الفترات التي فُرِضت عليه فيها العزلة السياسية، وكان مطلعاً على المدارس الفلسفية الأربع التي ذاع صيتها في روما، وكان من أصدقائه ومعلميه، على سبيل المثال، الأبيقوريان فيديروس وزينو، والرواقي موسيدونيوس، والمثاء ستاسياس، والأكاديميان فيلو وأنتيوخوس. وكان تعاطفه مع الأكاديمية، «غنى الأبيقورية». ولم تكن للرومان فلسفة أصيلة، وكانوا في ذلك عالة على اليونان. وكان شيشرون من ثقله الفلسفة اليونانية إلى ثلاثينية. ويحكى شيشرون أن بعض كتبه لم يستغرق منه إلا بعضاً من أسبوع، وأنه يكتب طوال الليل لأنه لا ينام. وليس في كتبه مذهب متشاك فقد قصر نفسه على تدوين ما أعجبه مما قرأ وسمع. وتُميّز ما كتبه بمزج الفلسفة بالبلاغة، ولعل في ذلك تقريباً لسقراط الذي رتب بينهما. وهو يظن أنه بهذه الطريقة قد توسل بما يمكن أن يحقق الاستخدام الأمثل للمعرفة لخدمة البشرية، فالفلسفة تقدم المعرفة، والبلاغة تجعلها ذات أثر، وكل منهما لا غنى لها عن الأخرى، وبدونها تعجز الأخرى عن التأثير. والإنسان العظيم هو الذي تكون له السيادة على الاثنين، فهذا تهباً لمثل هذا الإنسان مجتمع حراً، أي جمهورية دستورية، أداة الحكم فيها الإقناع وليس العنف، لحسنت النتيجة وتحقق المأمول. ولقد اختار شيشرون قالباً يخدم غرضه

وكان **شيطان الطاق** يشتغل مسيرتها في محل اسمه **طاق المحامل** من أسواق الكوفة، وجاءه يوماً بدرهم فاختبره وقال: مغشوش! فقالوا إنه **شيطان الطاق**! وقيل إن الإمام أبا حنيفة هو الذي أطلق عليه ذلك عقب محاضرة جرت بحضرته بين **شيطان الطاق** وبين بعض الحرورية (أي الخوارج).

والشيعة لا يحبون له هذه الكنية ويقبلونها إلى «مؤمن الطاق». ومن مصنفاته كتاب «إفعل ولا تفعل»، وه الكلام على الخوارج»، وكتاب «مجالسة مع أبي حنيفة».

شيعة Shi'ites

أقدم المذاهب الإسلامية، لأنهم ظهرُوا في أواخر عهد عثمان، وقوى المذهب في عهد علي حيث كانت له شعبية كبيرة بالنظر إلى علمه الفياض، وبلاغته ورأيه السديد، وتدينه العميق. والحق أن علياً لم يكن يفصله عن مرتبة النبي إلا النبوة. وقد أحب الناس بني علي بالنظر إلى الاضطهاد الذي أوقعه بهم الأمويون، فلما غالى الأمويون في الدعوة لكرامية علي وبنيه، غالى الشيعة في تشييعهم، حتى كانت منهم فرقة السبئية تؤلّهم. أضف إلى ذلك أن الأمويين كانوا يسبون علياً وبنيه وشيعته على المنابر، وقتلوا الحسين وسبوا بناته وبنت علي. ورغم أن الشيعة بدأت أول ما بدأت في مصر في عهد

الفلسفة لأسقطه التاريخ ضمن من أسقطهم من المغامرين، ولم تظهره تحالفاته السياسية بمظهر الحكيم الذي كان ينبغي أن يظهر به، فلقد عادى قواداً كباراً كالقائد المشهور سولا Sulla، واتصم للحزب الأرستوقراطي وهاجم حزب الشعب وكادوا يتكلمون به، ولما اشتعلت الحرب بين قيصر وبومبي اتصم بجانب بومبي وخسر بومبي، فلما اغتيل قيصر راح يؤلب الناس بحضه ضد أنطونيوس، وتولى أنطونيوس في حكومة الثلاثة وأرسل يطلب رأسه، وهرب ولكن جنود أنطونيوس لحقوا به فاحتزوا رأسه ويده وعشوا بها إلى روما، وأمر أنطونيوس بتعليقها في الميدان.

مراجع

- W. Krill : Encyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft.

شيطان الطاق

محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة، ولقبه **شيطان الطاق**، من غلاة الشيعة، وتنسب إليه «الشيطنانية» ويعتبره القرطبي من المعتزلة، وعنده أن الله لا يعلم الشيء حتى يقدره، وأما قبل تقديره فيستحيل أن يعلمه. ولو كان الله عالماً بأفعال عباده لاستحال أن يمتحنهم ويختبرهم.

اختفى ولم يمت وبجلا بجبل وضوى، عنده عمل وماء، ويقولون بالبلاء، وهو أن يغير الله ما يريد تبعاً لتغير علمه، ويعتقدون أيضاً في تناسخ الأرواح، وهو خروج الروح من جسد لتدخل في جسد آخر، وذلك نقلاً عن فلاسفة الهندو. وأما الزيدية فهي فرقة معتدلة: تذهب إلى جواز إمامة المفضول، وجواز مبايعة إمامين في إقليسين، وأما المتأخرون منهم فقد رفضوا إمامه أبي بكر وعمر برغم مبايعة عليّ لهما، وسُموا لذلك بالرافضة. وأغلب الشيعة في عصرنا من الإمامية، يقولون: إن الأئمة لم يعرفوا بالوصف كما قال الإمام زيد، بل عُيّنوا بالشخص، فالتيّ عين علياً، وهو يعين من بعده بوصية من النبي. ويسمّون بالأوصياء، وعليّ هو وصيّ النبي. والإمامية يجعلون للإمام السلطان الكامل في التشريع، ويقولون إن الله تعالى في كل واقعة حكماً من الأحكام الخمسة: الوجوب، والحرم، والكراهة، والندب، والإباحة، وقد أودع الله جميع تلك الأحكام عند نبيه خاتم الأنبياء، وعرفها النبي بالوحي أو بالإلهام، وعرف بعضها عنه أصحابه، والبعض لم يعرفها لأن مناسباتها لم تكن قد حانت، إلا أن النبي أودع أحكامها عند أوصيائه، كل وصيّ يعهد بها إلى آخر، وما يقوله الأوصياء على ذلك هو شرع إسلامي لأنه بمنزلة كلام النبي، والوصي من ثم معصوم عن الخطأ والنسيان والمعاصي، وعصمته ظاهرة وباطنة، ويجوز أن تجري على يديه المعجزات كالأنبياء.

عشمان، إلا أنهم وجدوا في العراق أرضاً خصبة لهم بالنظر إلى أن علياً اتخذها له مقراً. وكانت البيئة الثقافية للعراق مهددة للتشيع، فالعراق مُجمّع حضارات وأفكار فلسفية وعقائدية امتزجت بالفكرة الإسلامية وصبغت بصبغة خاصة لا تناسب إلا أهل العراق وما جاورها من مدائن فارس، والفرس: كان لديهم ملك، ولذلك مال المسلمون منهم إلى أن يقصروا وراثته الخلافة على آل البيت كما في الملكية. وفي العراق أيضاً كان اليهود: وأخذ الشيعة عنهم الإمامة والمهدية وعصمة الإمام، حتى قيل إن الشيعة هم يهود المسلمين، ومن اليهود ذهبوا إلى القول بأن علياً رُفِعَ ولم يُقتل، وأن الأئمة أحياء للآن ولم يموتوا ولكنهم مختفون. وكان عبد الله بن سبأ اليهودي يقول: إنه وجد في التوراة أن لكل نبي وصياً، وأن علياً وصيّ محمد، وأنه خير الأوصياء كما أن محمداً خير الأنبياء. ولما قتل عليّ قال: عجبت لمن يؤمن بأن عيسى سيرجع ولا يؤمن برجعة عليّ! وأما الفرابية من غلاة الشيعة: فلم تؤله علياً كالشيعة ولكنها كادت تغضله على النبي، وخطات جبريل يدعوى أنه لما نزل أخطأ علياً وقصد محمداً يدعوى الشبهة بينهما، وكانهما غرابان يشبه الواحد الآخر. وأما الكيسانية من فرق الشيعة: فيؤمنون بعصمة الإمام وبالرجعة، فكانوا يرون أن محمد بن الحنفية الإمام بعد عليّ والحسن والحسين، سيرجع بعد الموت، أو أنه

مثالياً، والنقى بجامعة ميونخ بفيرانس برنثانو والعديد من تلاميذ هوسرل فمال بكثيته إلى الحركة الظاهرانية. وأبشداً المرحلة الثانية في برلين (١٩١٠) حيث بدأ بتعيش من كتاباته. وفي هذه المرحلة أنتج أغلب مؤلفاته: «الغسل وأحكام القيمة الخلقية Über Ressentiment und moralisches Werturteil» (١٩١٢)، «مساهمات في فينومينولوجية ونظرية التعاطف والحب والبغض Zur Phänomenologie und Theorie der Sympathie - gefühle und von Liebe und Hass» (١٩١٣)، «والتزعة الصورية في الأخلاق وأخلاق القيم المادية Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik» (١٩١٣ - ١٩١٦). «وباندلاع الحرب العالمية الأولى تحول إلى مناصرة ألمانيا وتمجيدها، وألف «عبقرية الحرب والحرب الألمانية Der Genius des Krieges und der deutsche Krieg» (١٩٢٥)، ولكن هزيمة ألمانيا وما شهده من فظائع الحرب أصابه بخيبة أمل دفعته إلى إحضان الدين. واعتنق الكاثوليكية، وكتب «العنصر الأزلي في الإنسان Vom Ewigen im Menschen» (١٩٢١)، وعين أستاذاً لفلسفة الاجتماع بجامعة كولونيا فكتب «أشكال المعرفة والمجتمع Die Wissenformen und die Gesellschaft» (١٩٢٦)، وقبل وفاته بأربع سنوات دخل في الطور الثالث من مراحل تطوره (١٩٢٤) فتحول عن الكاثوليكية، وارتد عن

وعلمه علم محبط، وهو القوام على الشريعة بعد النبي. ومن رأى الشيعة أن الإمامة ليست قضية مصلحة تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضية أصولية، وهي ركن الدين، ولا يجوز إغفاله ولا تفويضه إلى العامة. وقيل إن الشيعة اثنان وعشرون فرقة يكفر بعضهم بعضاً، أصولهم ثلاث فرق: غلاة وزيدية وإمامية، والغلاة: ثمانية عشر هي: السبئية، والكاملية، والبنائية، والمفسرية، والمناحية، والمنصورية، والخطابية، والغرابية، والذمية، والهشامية، والزرارية، واليونسية، والشيطنية، والرزامية، والمفوضة، والمبدئية، والنصيرية، والاسماعيلية. أما الزيدية: فثلاث فرق: الجارودية، والسليمانية، والتيرية. وجميعهم جميعاً: القول بوجوب التعيين والتنصيب، وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكيائ والصفاير، والقول بالتولي والتبري قولاً وفعلاً وعقداً، إلا في حالة التقية (أنظر أيضاً السبئية، والنصيرية، والدروز، والإسماعيلية، والإثنى عشرية، والزيدية، والكيسانية، والغرابية).

شيلر «ماكس» Max Scheler

(١٨٧٤ - ١٩٢٨) ألماني، ولد بميونخ، من أب بروتستنتي وأم يهودية، وانعكس الصراع بين الديانتين على كل ما كتب. ويقسم المؤرخون تطوره الروحي إلى مراحل ثلاث، في الأولى وقع تحت تأثير أستاذه رودولف أويكن، وكان ليبرالياً

لا توجد لذاتها بفرض التأمل. نكتها ظاهرة وضرب من السلوك يتكيف به الإنسان تاريخياً واجتماعياً وبيولوجياً مع الوجود. وبخلص شيلر إلى ثلاثة أنماط من المعرفة يحكم ما لها من وظيفة، النمط الأول المعرفة العلمية، ومجالها العلوم التجريبية والتخصصية، وتقدم على الملاحظة والتصنيف والقوانين العامة، ومناطها سيطرة الإنسان على التكنولوجيا، ومن ثم سيطرته وسيادته على الطبيعة والمجتمع والتاريخ. والنمط الثاني يشبه ما كان أرسطو يطلق عليه «فلسفة أولى»، وهي معرفة الماهيات - *Wesen* أو *swissen* أو *Bildungswissen*. وإذا كانت المعرفة العلمية هي العلم بالمفردات، وتقدم على الاستقراء، فإن المعرفة الماهوية هي العلم بالكليات، ومن ثم فهي معرفة قلبية تقوم على ملاحظة الواقع وكذلك التخيل، وترد الأشياء إلى ماهياتها، والدافع إليها ليس هو التكيف والسيطرة، لكنه الحب، حيث أن التكيف والسيطرة يتميز بهما الحيوان والإنسان، ولكن الحب هو خاصة الموضوعات الحسية والروحية. والنمط الثالث هو المعرفة الميتافيزيقية، أو المعرفة التي قرأها الخلاص *Heilswissen* والنجاة *Erlösungswissen*، ولانثنائي إلا بدمج نتائج العلوم الوضعية بفلسفة الماهية، وتبدأ بالسؤال: ما هو الإنسان؟ ولانظر إلى الوجود باعتباره موضوعاً، وإنما تستمد أصولها من الأنتروبولوجيا الفلسفية، ومن ثم كان هدفها الوجود من حيث

الإيمان بالله، وراح يقدم فلسفة إنسانية تقرب من المذهب الحيدوي ومذهب وحدة الوجود، وانصرف إلى العلوم الطبيعية، وكانت محصلة ذلك كتابين: «مركز الإنسان في الكون» *Die Stellung des Menschen im Kosmos*، و«الإنسان في عصر التساوي» *Der Mensch im Weltalter des Ausgleichs* (١٩٢٩).

ولقد اصطنع شيلر المنهج الظاهراتي كما طوّره هوسرل، وتبنى فلسفات نيتشه وديلثاي وبرجسون، وارتبط بالحدسيين والاستبطانيين، وفضل منطق القلب *logique du coeur* الذي دعا إليه بسكال، والذي ينهض على وصف الخبرات الأخلاقية والدينية دون وصف التخريجات التجريبية التي مدارها موضوعات أخلاقية أو تبحث في الله، وكان شديد الانحياز للفلاسفة ذوي الاتجاهات القينوميتولوجية، من القديس أوغسطين والقديس فرانسيس وفلاسفة المشرق، حتى سيجموند فرويد، وكلهم أضافوا لمسات إلى فلسفته، حتى أن ترويلتش *Troeltsch* أسماء نسخة كاثوليكية من نيتشه. وكان تأثير كمنط النطقى عليه واضحاً. وهذا التأثير المزجج للفينولوجيين وكمنط عليه هو الذي وجهه إلى مجال الميتافيزيقا والبحوث التجريبية. ولقد دعم شيلر تأثير الظاهراتية ونشرها خارج ألمانيا في فرنسا والدول الناطقة بالاسبانية كما يقول أورتيجا جامبيت الذي أحب شيلر.

ولا يرى شيلر أن ثمة معرفة خالصة، فالمعرفة

وليست نسبية، ثابتة لا تتغير، فليست القيم هي التي تتغير، بل الذي يتغير معرفتنا بها، والسلوك الذي يعمل بمقتضاها. وهو يميز أربعة مدارج للقيم: فهناك القيم الحسية، كالاستساغ وغير المستساغ؛ وقيم الحياة، كالنبيل edel والمبتذل gemein؛ وقيم الروح geistige Werte كالجميل والقيبح، واللائق وغير اللائق، والمعرفة كقيمة في حد ذاتها؛ والقيم الدينية كالقدس والمقدس.. ولم يدرج شيلر القيم الأخلاقية في سلم القيم لأن الإنسان الخلق في رأيه هو الذي يطبق نأماً من القيم السابقة. ووضح أن القيم الدينية هي أعلاها، وأن القيم الحسية هي أدناها، وأن رتبة القيمة واقعة معطاة تقوم على معيار أن القيم الأعلى هي التي يكون دوامها أطول، وقابليتها للانقسام، واعتمادها على ما عداها أقل، والإشباع الذي تكفله أعمق، وهي التي يزيد فيها الجزء الروحي على الجزء الحسي، أو التي تبعد عن أن تكون إشباعاً لوظائف جسمية، وهو معيار يذكرنا بحساب المنفعة hedonic calculus عند بنتام.

ولم يقتصر تطبيق شيلر للمنهج الفيثومينولوجي على الأكسيولوجيا axiologie أو علم القيم، ولكنه طَبِّقَه على الأنثروبولوجيا الفلسفية، وهو ما لم يفعله هوسرل صاحب الفيثومينولوجية. وتحتل مسألة الشخصية أعلى مكان يمكن أن تحتله في فلسفة شيلر، حتى ليمكن أن تُسمى فيثومينولوجية شيلر فيثومينولوجية الشخصية. وهو يقرر أن

هو مقاوم لدوافعنا أو من حيث هو النقيض أو الآخر لذواتنا، وفهمه كمظهر لقوة عاقلة وروحاً مطلقة وقوة دافعة عمية هي الله. وكما أن هذه الدب أو العالم الصغير mikrokosmos صورة طبق الأصل مصغرة من الكون أو العالم الكبير makrokosmos، فكذلك الإنسان صورة مصغرة من الله mikrotheos، أو إله مصغر، أو صورة متناهية حبة لله، ومن ثم فطريق الإنسان إلى الله هو الإنسان نفسه، وإذاً تكون ميثافيزيقا الخلاص هي ضرب من الميتافيزيقا بولوجيا meta-anthropologie، أي أن فهم الله ككاس للوجود der Grund aller Dinge, Urgrund، لن يتحقق بالشامل النظري، بل بالالتزام الفعّال، فالإنسان موجود روحياً متدين، مؤمن مُصلٍّ، باحث عن الله، وكل الناس تشارك في الطبيعة الإلهية، وهم يحسنونها في أنفسهم، في التعاطف مع الآخرين اندي يملأ صدورهم، وحب الآخرين الذي يعمر قلوبهم، وشعورهم بأنهم والكون واحد، والذي يدفعهم إلى درب ديونيسوس إلى الله، والذي يجعل الإنسان يشارك الله في فعل الخلق.

ويطبق شيلر النهج الفيثومينولوجي أو الظاهري على الأخلاق والقيم، بأن يصف الحالات الأخلاقية للشعور والوجود، ويطبق حدس هوسرل للماهيات على الحياة الوجدانية، ويقسول بحس وجداني، وأن للوجدان موضوعات قصدية، هي القيم، وأنها العنصر الأولى في الحياة الانفعالية، وأن القيم معطاة مباشرة للوجدان، وأنها ماهيات لا عقلية، مطلقة

الدهانات الكبرى، والنظرية الثانية للإنسان هي نظرية برزت مع الحضارة الإغريقية باعتبار الرؤية أن الإنسان ناطق أو عاقل *homo sapiens*، والنظرية الثالثة هي النظرية الطبيعية البراجماتية التي تعتبر الإنسان إنساناً صانعاً *homo faber*، وتعدّه امتداداً للطبيعة وليس مخلوقاً نسيج وحده *sui generis*، وتعامله بوصفه حيواناً له مخ أكبر، قادراً على استخدام الرموز والأدوات. والنظرية الرابعة سلبية تأثرت بتشاؤم شوبنهاور، وتعدّ الإنسان مخلوقاً في طريقه للتلاشي والذوال، قد نسي رسالته في الكون، ويعيش مريضاً بتضخم الذات وجنون العظمة: وقد نعى ذكاه، لقلة حيلته بدنياً ونهائفاً فسيولوجياً. والنظرية الخامسة هي فكرة السوبرمان *Übermensch* أو الإنسان الأعلى التي روج لها نيتشه وهارتمان.

مراجع

- Dupuy, Maurice : La Philosophie de May Scheler .

شيللر «فرديناند كاننغ سكوت»

Ferdinand Canning Scott Schiller

(١٨٦٤ - ١٩٣٧) بریطاني، براجماتي. تخرّج من أكسفورد، وعيّن بها، واختير رئيس

الشخص ليس هو النفس، وليس هو الذات، أي ليس له طابع نفسي، وليس جوهرًا أو موضوعًا، بل هو وحدة من النشاط داخل نسيج الوجود، مثلما الإلكترونيون حشد من الطاقة يسميه شيللر روحاً *Geist*، فما يميز الإنسان عن الحيوان هو قدرته على استخلاص الماهية من الوجود، ومن ثم كان الإنسان مخلوقاً فريداً، له استقلاله الذاتي، ومع ذلك فله جانبيه العام. والجانب العام *Gesamtperson* للإنسان هو أساس البنيات الاجتماعية. وهو يحقق الاندماج في مجتمعه بالتطابق معه، والمشاركة في أحواله، والإسهام في تطوير مؤسسته، وأخصها الكنيسة والدولة.

ولقد أثبتت العلوم عن الجوانب الواقعية في الإنسان، وهي إما الظروف المادية البيئية التي تدرسها الجغرافيا وعلم المناخ وعلم السلالات والجغرافيا الاقتصادية، وإما الدوافع الداخلية البيولوجية والسيكولوجية في الإنسان كحفظ الذات والجنس. ومن الخطأ الظن أن الجوانب الروحية في الإنسان ترجع إلى الجوانب المادية أو الواقعية وحدها، لكن مما لا شك فيه أنها تتأثر بها، والعلم الذي يدرس تأثيرها هو علم الاجتماع المعرفي. وهو يصف نظريات الإنسان إلى خمس نظريات، أو خمس أنثروبولوجيات فلسفية كما يسميها شيللر، هي التي تبدو بشكل جليّ وقد سيطرت على الفكر الاجتماعي الفلسفي المعاصر، الأولى لا تقوم على الفلسفة أو العلم لكن على الإيمان الديني وتتمثل في

جمعية أرسطو (١٩٢١)، وعضواً بالأكاديمية البريطانية (١٩٢٦)، وأستاذاً للفلسفة بجامعة جنوب كاليفورنيا (١٩٣٥) حيث أقام بأمرها إلى أن مات.

ويسمى شيللر فلسفته «المذهب الإنساني Humanism»، و«المذهب الإرادي Voluntaryism»، أحياناً، و«المذهب الشخصي Personalism»، أحياناً، و«المذهب العملي أو البراجماتي Pragmatism»، أحياناً أخرى. ونائر يوليسام جيمس بشدة، ولو أنه يزعم أنه توصل إلى أفكاره بطريقة مستقلة، ومع ذلك فهناك اختلاف هام بين الاثنين، فجيمس يؤكد على الجانب الهادف من التفكير، وشيللر يؤكد على الجانب الشخصي، وجيمس يعتبر المعرفة موضوعية، وشيللر يعتبرها ذاتية. ونائر شيللر وديوى بالهيجلية، لكن شيللر كان أكثر مثالية من ديوى. وبينما تابع ديوى الجانبين الموضوعي والاجتماعي من مذهب جيمس في علم النفس، فإن شيللر تابع الجانبين الذاتي والفردى. وكان شيللر ينتقد بشدة الهيجليين البريطانيين لثألهم المطلق. وكان برادلى بالذات موضع هجومه العنيف، واعتبر الأحادية المطلقة Absolutism، والواحدية Monism، والعقلانية Rationalism، والتعقلية Intellectualism، كلها مذاهب خاطئة، لأن أصحابها نسوا أن الإنسان هو معيار كل شيء كما قال بروتاغوراس. وكان شيللر يرى أن كل

النشاطات والأفكار منتجات إنسانية، ومن ثم ترتبط بحاجات ورغبات وأهداف الإنسان، وأن ألفاظ الحقيقة والواقع لا تعنى شيئاً مطلقاً كاملاً؛ ولكنها تلتحم بمقاصد وأفعال البشر، وأن العقل البشرى عقلٌ مبدع فعّال وهو ينظم عالم التجربة الإنسانية، ومن ثم يصنع أو يعيد صنع الواقع، وأن الإنسان يصنع حقيقته صنعه لقيمه ومعاني الخير والجمال، وأن بديهيات الإنسان أشياء من صنعه وليست تنزلات من السماء، وليست حقائق قبلية، لكنها فروض يخضع صدقها أو زيفها للتجربة، وأن المنطق الذي نستخدمه في جمع المعرفة دينامي ووظيفي وليس شيئاً أزلماً، وليست معطياتنا أشياء تمنح لنا لكنها نأخذها، ولذلك فإن نشاط الإنسان أمر مقصود وتابع لأغراضه الحسنة، والحقيقة أمر شخصي، وإذا فالعالم متكثّر متطور، يتجدّد ويستكمل نفسه بفعل أفراد أحرار، ونظرياً لا وجود لحدود حرية الإنسان. وكانت أهم كتاباته مجموعتين: الأولى متعلقة بمذهب الإنسان: «المذهب الإنساني: مقالات فلسفية Humanism: Philosophical Essays» (١٩٠٣)، و«دراسات في المذهب الإنساني Studies in Humanism» (١٩٠٧)، والثانية مدارها المنطق: «المنطق الصوري: مسألة عملية واجتماعية Formal Logic: A Scientific and Social Problem» (١٩١٢)، و«المنطق للاستعمال: مدخل للنظرية الإرادية Logic For Use: An Introduction to the Theory of Knowledge»

وتعرّف إلى أوجست شليجل الذى ترجمه شكسبير وجعل من مسرحياته حدثاً خالداً فى تاريخ الأدب والمسرح الألمانيّين. وأحب ابنه زوجته وكانت فى السادسة عشرة من عمرها وخطبها لنفسه، لكنها مرضت وماتت قبل الزواج. وقيل إن شيلنج كان من أسباب وفاتها لأدعائه الطيبة. وكان شيلنج كثير الدعاوى شأن الرومانسيين، يثق فى نفسه إلى حدّ التهور. شعاره «الحرية هى بداية ونهاية كل تفلسف»، لذلك تحول من الابنة إلى الأم فاقعها فى غرامه وطلقها من زوجها وتزوجها، واستمر زواجهما تسع سنوات، ألهمته أخصب أعماله، ثم وافاها أجلاً فحزن عليها حزناً ملك عليه نفسه حتى لم يخط من بعدها حرفاً، لكنه استمر يحاضر، ولم يمنعه حزنه من الزواج من صديقته بعد ثلاث سنوات.

وتنقسم فلسفته إلى مرحلتين. ومن المؤرخين من يقسمها إلى أربع مراحل، وكل مرحلة تتعارض مع السابقة عليها، حتى ليبدو شيلنج متناقضاً مع نفسه، لكنها فى الواقع تنترابط منطقياً وإن بدا أن الانساق يعوزها. وهو فى المرحلة الأولى كان واقعاً تحت تأثير مثالية فخته الذاتية، وكان يحاول أن تكون له فلسفته، وبدأها بمقالات تناول فيها فكرة الأنا، وقارن بين سبينوزا وفخته، وتميزت كتاباته بالظايع الرومانسى والبلاغة وطلاوة الأسلوب والتحرر من رطانة الفلاسفة، وأبانت عن حبه الجمّ للجمال.

«to the Voluntarist Theory of Knowledge

».(١٩٢٩).

مراجع

- Abel Reuben : The Pragmatic Humanism of F. C. Schiller.

شيلنج «فريدريك وليام يوسف فون»

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling

(١٧٧٥ - ١٨٥٤) مثالي ألماني، ويُد لآب

فسيّس، وتعلم ليكون قسيساً. وكان زميلاً فى الدراسة هيجل وهولدرلين، وجمع بينهم حبهم للشعور الفرنسىة، وللفلسفة، وخاصة فلسفة سبينوزا وكنت وفخته. وفى سن الثالثة والعشرين عيّن أستاذاً للفلسفة بجامعة بينا، وصار زميلاً وصديقاً لفخته معبوده الفكرى، واشترك مع هيجل فى إصدار مجلة فلسفية، وكان هيجل يكبره بخمسة أعوام ولكنه كان يتلقى على شيلنج. وكان أول كتاب لهيجل مقارنة بين فلسفتي فخته وشيلنج. وكانت فيما جوتة وشيللر غير بعيدة عن بينا، والتقى شيلنج بهما وصار من مرهذى جوتة، وتحولت بينا إلى مركز للرومانسية الألمانية، وتأثر شيلنج بأفكارها وبشخصياتها، وتأثرت به. وكانت مثاليته التصورية لبّ الرومانسية الألمانية.

وقال أيضاً أن هدف العلوم الطبيعية كان تفسير الطبيعة كوحدة، أو رد الكثرة إلى الوحدة، ومن ثم كانت الدراسة الصحيحة لكل علوم الطبيعة هي دراسة القوة. وقال إن كل أنواع القوى الميكانيكية والكيميائية والكهربائية والحوية هي ظواهر لنفس القوة الكامنة. وصوّر هذه القوة بأنها «الفاعلية الخالصة». ورأى في الطبيعة أنها نشاط لانهائي ذاتي تحقق نفسها في المادة النهائية، لكنها لا تنفذ أبداً، وتقتصر دائماً عن أن تحقق نفسها تماماً، وشعر أنه قد وُجد في فكرة الفاعلية، التي تجهد دائماً ولا تحقق مثلها، فكرة مساوية لفكرة الفاعلية الخلقية عند كُنت.

والمعرفة عنده حسية وعقلية، ففي البدء يكون الوعي شيء يحدد الذات وليس منها، ونشعر به كإحساس. ونقطة الشعور بالإحساس هي نقطة لقاء الوعي بالذات وهو يتدافع مني للخارج، بقوة الوعي بالأشياء الخارجية وهي تنفذ إلى داخلي، لذلك فكل إحساس هو شعور بنفسى محدوداً. وهنا نعى الجاذبية وقوة العالم الموضوعي الحقيقي في المكان، ونعى الكثافة أيضاً التي هي الوعي المباشر بالذات وفاعليتها في الزمان. ومن إدراك الخارج يتحصّل التفكير، ومن التفكير في العالم الداخلي تصير الإرادة.

ولا تنفصل المعرفة عن موضوعاتها إلا في التجريد، ولا وجود للمسماني مستقلة عن موضوعاتها. والمعرفة هي الشقاء الموضوعات المعروفة بالذات العارفة، فلا وجود لموضوع بدون

ثم بدأت تتكون له فلسفته الخاصة، وكتب «خواطر لإقامة فلسفة طبيعية Ideen zu einer Philosophie der Natur» (١٧٩٧)، و«فسي النفس العالمية Von der Weltseele» (١٧٩٨) و«فكرة العلم الطبيعي النظرى Erster Entwurf eines systems der Naturphilosophie» (١٧٩٩) و«مذهب التصورية الذاتية Zeitschrift für spekulative Physik» (١٨٠٠)، و«برونو أو في المبدأ الإلهي والطبيعي للأشياء Bruno, oder über das göttliche und natürliche Prinzip der Dinge» (١٨٠٢). وكان فخته يقول بوجود أنا لامتناه أو مطلق، ينجزه عنه لا أنا هو الطبيعة، وهو مجال فعل الأنا اللامتناهي، ويمارض الأنا المطلق، ومن ثم يجزئ الأنا المطلق مرة أخرى إلى الأنا المتناهي أو الأنا الذي ندرك به التجارب والذي يمارض اللانهاية ويحدّه. وتصدّى شلنجر لتصحيح فخته، فقال إن الطبيعة لا تقل أهمية عن الأنا المطلق، وأنها حقيقية مثله، وقال إن الأنا المدرك والطبيعة واحد ولا نهائيان، غير أن الأنا المدرك هو الذي يحدّ نفسه ويقدم نفسه لنفسه كنهائي وكمتغير للطبيعة. وقال إن جوهر الأنا هو الروح، وجوهر الطبيعة هو المادة، وليس الروح إلا مادة تنتظم، وليست المادة إلا روحاً ناعسة، وجوهر المادة هو القوة أي الجذب والطرء، وتشارك الطبيعة والأنا في القوة، وعندما تكون القوة جسيماً تكون الطبيعة والمادة، وعندما تكون طرءاً تكون الأنا والروح. والطبيعة أو المادة موضوع، والأنا ذات.

تأمر العالم، وهذا الشعور هو الشعور بالحرية. ومن تفاعل العقل والإرادة يكون التصاريخ، فالتاريخ هو تاريخ تطور القانون الذي مصدره العقل، وتاريخ تطور الحرية التي مصدرها الإرادة. والتاريخ كله يتجه إلى تأليف الدولة المثلى، أو اتحاد الدول ذات السيادة، فكل التاريخ هو تحقيق الحرية من خلال الضرورة. والتماثل تام بين الضرورة والحرية، وبين العقل والإرادة، وبين الطبيعة والمطلق، لكنه لم يكن شعورياً أبداً، ولم يكن موضوعاً للمعرفة، لكنه كان دائماً موضوعاً للإيمان. وليس الإيمان بالاله مستحضر أو إله موضوعي، ولكنه بالإنه الذي يتكشف في الإنسان، أو بما يتكشف في الإنسان من معاني الألوهية في نفسه، ولا يتحقق له مصورة كاملة أبداً. والإنسان في التاريخ يمثل يؤدي المتوط به، لكنه أيضاً المؤلف الذي يحدد ويرسم ما يمثله.

والتاريخ دراما، لكن الطبيعة فن، فإذا كان المطلق لا يتحقق أبداً في التاريخ، فلماذا لا يرتفع الإنسان إلى المطلق بالحدس الفني؟ والعقل حينما يتفلسف تجرّدي، ومحدود في تعبيره عن اللاتناهي بالقوة، لكنه في الفن يتحرر من التجريد، ويحقق في الفن طبيعته اللامتناهية، ويصبح واعياً بذاته لأول مرة، ولذلك ينظر الفيلسوف إلى الفن كمثّل أعلى، لأنه يرى فيه وحدة الشعور واللاشعور، والفكر والطبيعة، والمعارف والمعروف، والنظر والعمل، والتاريخ والطبيعة، ومن ثم تنجس كل العقول إلى الفن

ذات تنصوره، ولا وجود لذات بدون موضوع يُظهرها لذاتها، وليست الذات مجرد موضوع للمعرفة، لكنها شرط لكل معرفة، وجوهر الذات الفاعلية، ومن ثم فإن المعرفة تستمد في النهاية من الإرادة التي هي فعل الذات.

وإرادتي تحدّي إرادات غيري، ومثلما أعي أن الأشياء تحدّي تحدّي أعي أيضاً وجود ذات أخرى تحدّي وتستطيع التأثير عليّ، لكن تأثيرها غير مباشر، بتصورى لما تفعل، ففعلها لا يقسرنى على شيء، لكنه يحدّي فعلى ويتعارض مع حريتي. وفي هذا التفاعل بين العقول الفاعلة تقوم حياة البشر وينهض التاريخ.

وإدراكى محدود وضرورى، لكن إرادتى غير محدودة وحرّة، وخيالى محدود وغير محدود، بمعنى أن ارتباط الفكرة بموضوع يحدّها، لكن نشاط الخيال نفسه غير محدود. وعمل الإرادة هو جعل أفكار الخيال مثلاً علياً مطلوبة، ومن ثم يحدث التعارض في الهوية بين الواقع والمثال، وتقوم رغبة المرء في استعادة هويته المشروخة، بأن يحاول باستمرار تحقيق المثل، وبذلك يربأ الصدع في هويته، ولكن الخيال الجامع يجمع بأنكاره في التحليل ويصوّح بصاحبه إلى البعيد، وتظل المسافة بين الواقع والمثال كما هي وكأنها لم تقترب.

والعقل النظري يخلق معانيه ومبادئه دون أن يشعر، ويكتفى بتأمل للعالم، لكن الإرادة تشعر أنها علّة ما تحدث، وأن مهمتها كمثّل عملي أن

باعتباره الفلسفة الحقة، لكن لا يُفهم من ذلك أن الفنان فيلسوف دائماً، طالما أن الفهم النظرى لما يخلقه ينقصه، ومع ذلك فالعقل الفنى هو أسمى العقول، لأنه يخلق العالم، بينما العقل النظرى أو الفلسفى يكتفى بتامله، أما العقل العملى فهو برتب العالم وينظمه.

والمرحلة الثانية من مراحل فلسفة شيلنج مرحلة الهوية أو المرحلة الدينية، فإذا كانت فلسفة الطبيعة والمعرفة هي نصف الحقيقة، فالنصف الباقى هو الذى يوحد بين الطبيعة والمعرفة فى هوية غير متمايزة. وكان الله فى المرحلة الطبيعية عند شيلنج مثالاً خالصاً، وحاول أن يستخرج منه الأشياء بالجدل العقلى، والآن يراه إرادة تخرج منه الأشياء بالنزوع. وكان يراه إلهاً غير مشخص، والآن يراه إلهاً شخصياً أى إرادة. وكما يرى التاريخ تفاعل العقل الفاعلة والعقل والإرادة والضرورة والحرة، والآن يراه لهوية التى تصدر عن المطلق، أو التى تحدتها لإرادة بمقتضى الضرورة. وترتب على انتقاله هذا من المجدل إلى الإرادة انتقال مائل من الفلسفة سلبية إلى الفلسفة الإيجابية، ونتج فى هذه لمرحلة «فلسفة الميثولوجيا Philosophie der Mythologie»، و«فلسفة الوحي Philosophie der Offenbarung»، وحاول فيها أن يثبت لسفة وضعية تقوم على تطور المبدأ الإلهى ارتقاء فكرة الله عبر التاريخ البشرى فى الأساطير

والديانات. وكان يريد أن يحل فى هذه المرحلة مشكلة الوجود، وأن يجيب على السؤال الذى أصبح يلح عليه أكثر من سواه: لماذا كان الوجود أصلاً؟ ولماذا لم يكن العدم؟ وحاول هابدمر من بعد أن يجيب عليه عنه. وكان شيلنج يرى أن الفلسفة قد عجزت عن تفسير خروج الكثرة من الواحد، ولم يجد مناصاً من أن يقول بالله خالق كحل للإشكال، فالفلسفة تؤدى إلى الدين، والدين أعلى من الفلسفة، والله هو الحقيقة، والأشياء المتناهية هي غير الحقيقية، ووجودها نائية عن الحقيقة هو واقعها، ونهاها عن الحقيقة هو سقوطها، والله لا يستطيع إلا أن يخلق، وخلقته اغتراب، وهو قائم الخلق والاعتراب، واغترابه عما يخلق يجعل سقوط ما يخلقه ممكناً. والله يخلق الحرة، والحرة هي سبب سقوط ما يخلق، وهي آخر ما يعلق من الأشياء من الله بعد السقوط. نعم الله خلق الإنسان فى حرية، والإنسان مُنتج الله، بُعِدَ عن الله، أى اغترب، بأن تنكب غير الطريق التى رسمها له الله. والإنسان لا يهى السقوط إلا يؤمن، وهو غالباً لا يعيه. والوعى بالسقوط خاصة الإنسان دون مخلوقات الله. والله خلق كل ما فى الأرض للإنسان، والإنسان فاعلية خالقة حرة، وجوهر العالم. ولم تعد الفلسفة هي معرفة ما يفسر طبيعة العالم، لكنها فلسفة الوجود.

حياة الإمبراطيين تحت حكم ليكوروغوس . وكانت حياة الرسل والرهبان ملهساً لبعض الكتاب الذين أرادوا تحويل العالم كله إلى دبر كبير، فتنبأ يواقيم الفيصوري (١١٣٥ - ١٢٠٢م) بعصر ثالث يحل فيه السلام في ظل الشيوعية، وواصل الفراتيسيسكان دعوتهم في القرن الرابع عشر حيث قامت جماعة الإخوة الرسوليين بزراعة فوا دولشينو بشمال إيطاليا على فكرة شيوعية المال والنساء . وتكونت جماعة المجددين للعماد anabaptists ، وأنصار جون هوس (الهوسيون Hussites) ، وترغم توماس مونتيسر حزب الفلاحين الألمان . ولم يقصر توماس مور نى « الطوبى Utopia » (١٥١٦م) الشيوعية على النخبة كما فعل أفلاطون، لكنه أدخل الجميع فى نظامها، وإن كان قد استبقى العبيد لأداء الأعمال الشاقة والكربة . وتصوّر توماسو كامباتيلا مدينة شيوعية يتقاسم فيها الجميع العمل والثروة والنساء، وأطلق عليها اسم «مدينة الشمس» . وفى القرنين السابع عشر والثامن عشر كشرت دعوات الشيوعية، نذكر منها دعوة جسابريل بونيه مؤلف «شكوك مقدمة للفلاسفة الاقتصاديين حول النظام الطبيعي والضرورى للمجتمعات» (١٧٦٨)، وبريسو دى أرافيل، صاحب الشعار المشهور «الملكية سرقة»، ومورلى كاتب «قانون الطبيعة» (١٧٥٥)، وإتيان كاييه نى «رحلة فى إيكاروس»

مراجع

- Karl Jaspers : Schelling : Grösse und Verhängnis.
- John Watson : Schelling's Transcendental Idealism.

الشيوعية

Communismo; Communismus; Communisme; Communism

نظام اجتماعى لاطبقى، الملكية فيه عامة، والعمل لكل الناس بحسب قدراتهم، ولكل فرد نصيب فى الثروة العامة بحسب حاجاته . ومع أن فالباس الكاثيكونى، طبقاً لرواية أرسطو، كان أول الداعين إلى تقسيم الثروة العامة بالتساوى بين الناس، وأن هيبوداموس الملطى تحدث حديثاً يشبه فى بعض جوانبه حديث أفلاطون نى «الجمهورية»، إلا أن جمهورية أفلاطون (٣٧٠ ق.م) كانت أولى مصنفات الشيوعية . ولم يطلب أفلاطون المساواة للجميع، لكنه طلبها للنخبة الحاكمة، باعتبار أن الانشغال فى تدبير المال لإعالة الأسرة، والانهماك فى اقتناء الثروات، لا يساهم الفضائل العليا، بالإضافة إلى أن المال والملكية هما جذور كل الشرور . ولم يكن أفلاطون وحده صاحب هذه الدعوة من بين الإغريق، لكن كان هناك أنستانس وديوجينيس وزينون الكتيومى . وليلوتارخ حديث تمتع من

(١٨٤٠)، وإدوارد بيلامي مؤلف «التطلع للخلف» (١٨٨٨)، وكلها مؤلفات تتفق فيما بينها على أن المنافسة على الملكية هي أصل الخطيئة والجريمة والاضطرابات، وأن العالم فيه ما يكفي الجميع من الخيرات، لكن اكتنازها من قبل البعض حجبها عن الآخرين. وإذا فليست المشكلة في الإنتاج لكنها في التوزيع. وتختلف الشيوعية عن الاشتراكية في هذه النقطة، فالاشتراكية تركز على الإنتاج، وتنادى «من كل حسب قدراته إلى كل حسب عمله وإنتاجه»، بينما تؤكد الشيوعية على الاستهلاك، وشعارها «من كل حسب قدراته إلى كل حسب حاجاته». ولم يطلب الشيوعيون إلغاء نظام الأسرة لأنهم يريدون المجتمع في فوضى جنسية، بل لأنهم كانوا مدفوعين إلى الدعوة لهذا الإلغاء بأسباب اقتصادية، فطالما أن الإنسان يتكالب على الامتلاك بقصد إعالة أسرته وتوريث أولاده ضماناً للمستقبل، فإن إلغاء الأسرة يقضى لديه على هذه الميول، بالإضافة إلى أن مطلب تنظيم الجنس أعطى الفرصة لأفلاطون وكمبانيلا للمطالبة بتحديد النسل. فإذا انتظمت المجتمعات على هذا الأساس انتفت فيها بالتالي أسباب التنازع والشقاق، وزالت الحاجة إلى القوانين، وهو المطلب الثالث في الشيوعية منذ أفلاطون، حتى لقد حظر ليكورتغوس كتابة القوانين، وقتل مور من عددها حتى لتعدّ على أصابع اليد الواحدة،

فطالما لن تكون هناك ملكية فلن تكون بالثألي سرقة، وتزول الحاجة للعقاب. وكذلك فإن إلغاء الزواج يمنع الزنا، وأيضاً يمنع التحاسد وما يجره من شرور يترسيخ المساواة. وهكذا نعلم أن الشيوعية أقدم من الاشتراكية، ولم تقم الثانية إلا حديثاً. وبينما تنظم الأولى الاستهلاك كما قلنا، فإن الثانية تهدف إلى تنظيم الإنتاج متوجية من الدولة. وتبدو الاشتراكية والشيوعية شبهتين، ولكن تمثل الأشياء، والأشياء التي يُطلب امتلاكها، أمران مختلفان في النظامين، فاشياء الشيوعية هي السلع الاستهلاكية، ولم تكن أدوات الإنتاج مطروحة للبحث في زمانها، لأنها كانت أدوات متخلفة، يعكس الاشتراكية التي تواجدت في عصر التراكم الرأسمالي والمصانع المتقدمة والإنتاج بالجملة، ومن ثم تطالب بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، وترتكز على هذا المطلب، والملكية هنا للدولة المركزية. والاشتراكية مرحلة للتحوّل إلى الشيوعية، ويتضمن التطوّر التدريجي للاشتراكية إلى الشيوعية سلسلة من التغيرات الكيفية تتركز في خلق الأساس المادي والتقني للشيوعية، وترويح العلاقات الاجتماعية الشيوعية، والأخذ بالتربية الشيوعية.

والشيوعية كحركة سياسية عمادية الإيديولوجي لفلسفة المادة الجدلية. وكل البلاد التي تعتنق الشيوعية تساند المادة الجدلية

مناقشاتهم للماركسية، وتزايد عدد الجامعيين المتخصصين فيها. وكانت الجامعات الروسية فيما قبل الثورة هيكلية وكنتيجة محدثة، واتجاهاتها دنيية، فلما انتصرت الشيوعية لم تبدأ الحكومة في تطهير الجامعات من «المشاكسين» إلا عام ١٩٢١، وقبضت على أكثر من مائة أستاذ في أغسطس سنة ١٩٢٢، ونفتهم بعد شهور خارج روسيا. وكان منهم شخصيات كبيرة مثل بيردمايف، وبولجاكوف، وفرائك، وإيلين، وكاراسالين، ولوسكى، ولاشين. ومنذ ذلك الوقت أصبح الفكر المخالف للماركسية بمثابة دعوة لمناهضة الحكم وقلب النظام العام، يعاقب عليه القانون ويعطظه. وأنشأت الحكومة لذلك مجلة فلسفية «تحت راية الماركسية» مهمتها التفسير والتعليق على كُتُب ماركس وإنجلز ولينين، أما الاجتهادات الخاصة فلم يكن مسموحاً بنشرها على حساب الدولة، وإنما يقوم أصحابها بنشرها بأنفسهم، ويكتب على الغلاف «نُشر على نفقة المؤلف». وزعم نفرٌ من العلماء بأن عصور التنفلس قد ولت، وإن الماركسية نفسها كفلسفة تمهد للشيوعية، فإذا انتصرت الشيوعية فإن معنى ذلك أن العلم قد حل محل الفلسفة. ومن هؤلاء مينين، وسكوفستوف - ستينبانوف، وفارباش، وتيسميريايف، وتيسينلين، وسارابيانوف، وبوخارين، وأسكيلرود إلى حد ما. وأطلق على هذا الاتجاه

كفلسفة رسمية للدولة، وتأخذ بتطبيقها الاجتماعي وهو المادة التاريخية.

وتنفرد الشيوعية بنسبها للفلسفة. ويعتبر الحزب حامى هذه الفلسفة من انحرافات التفسير والتطبيق. ويستخدم المادة الجدلية في حربه لتأكيد الخط الشيوعي دفاعاً عن ديكستاتورية البروليتاريا ضد غير الماركسيين. والاجتهاد في التفسير غير مسموح به إلا للمستقلين في الحزب. والموضوع في مسائل الفلسفة لا يبنى إلا في نطاق الدعاية للماركسية وتربية المواطنين تربية شيوعية لتحقيق المبدأ الجدلي بوحدة النظرية والتطبيق.

وعندما نجحت الثورة الشيوعية في روسيا جعل البلاشفة الفلسفة الماركسية عقيدة، وأنزلوا كُتُب ماركس، وإنجلز، ولينين، وستالين، لفترة من الوقت، منزلة التمجيد الشديد الذي يوازي التقديس عند أهل الكُتُب المنزلة. واقاموا على الإيديولوجية الماركسية سَدَنَة وكهاناً هم أعضاء الحزب، وأئمة هم المنظرون والشُرَاح والمعلّقون.

ومر الفكر الفلسفي في ظل الشيوعية بمراحل ثلاث، في الأولى (١٩١٧ - ١٩٣١) كان النقاش، وفي الثانية (١٩٣١ - ١٩٤٧) تحوكت الماركسية إلى عقيدة صارمة في عهد ستالين، وفي الثالثة (ابتداء من ١٩٤٧) جدّد الشيوعيون

انتصار الديهوبريين لم يدم طويلاً، ففي ٢٧ سبتمبر ١٩٢٩ توجه ستالين بنقده الشديد إلى الميكانيكيين والديهوبريين معاً. ووصف ميتين ويوديهين، وهما من معهد موسكو للفلسفة الحُر، الأولين بأنهم انحرافيون يمينيون من اتباع بوخارين وعملاء اغنياء الفلاحين، والآخرين بأنهم انحرافيون يساريون من اتباع تروتسكي، وأطلق ستالين على فلسفتهم اسم مثالية المناشفة. وقال إنهم سلّموا بالجدل الهيجلي دون أن يحولوه إلى جدل مادي، وفصلوا بين الشكل والمضمون. وأقر ديهوبرين بخطئه علناً، وشكر ستالين على تصحيحه في الوقت المناسب، ولم يعد بعد ذلك إلى المشاركة في النشاط الفلسفي بأي جهة.

وفي ٢٥ يناير ١٩٣١ خطب ستالين مرة أخرى، ناعياً الفلسفات المثالية، ومهدداً أصحابها، ومن ثم انسحبت الآراء المعارضة من الساحة تماماً، ولم يبق إلا موظفون فلاسفة ينافقون ستالين، حتى أن ميتين كتب سنة ١٩٣٣ بأنه ليس من أحد له أهلية تطوير النظرية الماركسية اللينينية سوى الرفيق ستالين، ومع ذلك لم يسلم ميتين من النقد، وأتهموه ورفاقه بالتجريدية والمدرسة والأمية السياسية. وبدأت من سنة ١٩٣٦ إلى سنة ١٩٣٨ عمليات تطهير واسعة، بحيث لم يعد في الروسيا أي إنتاج فلسفي له قيمة، الأمر الذي حدا باللجنة المركزية

اسم الاتجاه الميكانيكي. وكان أشد الأعضاء تطرفاً في العداء للفلسفة ميتين في مقاله «الاستغناء عن الفلسفة» (١٩٢٢). وقال ستبانوف في كتابه «المادية التاريخية والعلم الطبيعي المعاصر» (١٩٢٧) أن الماركسي لا يدعي أن هناك مجالاً خاصاً للفلسفة بخلاف المجال العلمي، لأن الفلسفة المادية عند الماركسي ليست سوى النظريات التي تستحدثها وتؤكدّها آخر الكشوف العلمية، ولكي نفهم أي ظاهرة حيوية لا بد من دراستها في أصولها الكيميائية والفيزيائية البسيطة. ولكن المدرسة الميكانيكية عارضها مجموعة من الفلاسفة، منهم ديهوبرين، وميلينوف، وميريلمان، وتيميانسكي، وكاريف، وليبول، وستين، وديمتريف، وماركوفسكي، وترغمهم ديهوبرين، ولذا أطلقوا عليهم اسم الديهوبريين، وذهبوا إلى تأكيد ضرورة وتكامل فلسفة المادية الجدلية، واستعانوا في إثبات وجهة نظرهم بأقوال من بلخانوف، وعقدوا سنة ١٩٢٩ مؤتمراً لكل المعاهد العلمية الماركسية اللينينية، أداؤا فيه الميكانيكية بوصفها فلسفة رجعية، أراد بها أصحابها أن يضرّبو الماركسية اللينينية، ويحوّضوا الجدل المادي الذي لم يفهموه، ويحلّوا محله ضرباً من التطورية البتذلة، ويقضوا على المادية ليحلوا محلها فلسفة وضعية، وليحوّلوا في النهاية دون تغلغل المنهج الجدلي المادي في مجال العلم الطبيعي. ولكن

الفلسفة» (١٩٤٧)، وأصبحت شهيرة سنة ١٩٥٧.

وبعد وفاة ستالين شهد الفكر في الاتحاد السوفيتي صحوة كبيرة، فاصدرت وزارة التعليم العالي «مجلة العلوم الفلسفية» (١٩٥٨). وانتهى احتكار الاكاديمية السوفيتية للبحوث الفلسفية، وقامت كليات للفلسفة في كثير من الجامعات. واكد فيدوسيف (١٩٥٨)، أبرز الفلاسفة السوفيت في زمنه، أهمية التحليل الفلسفي، وجواز استيراد المناهج الأجنبية للاستعانة بها في النضال ضد الإيديولوجيات المعادية. وفي سنة ١٩٥٥ انتهت المناقشات حول العلوم الفلسفية إلى قبول النسبية كنظير للمادية الجدلية، واعتبرت الهندسة فرعاً من الطبيعة، وقبل بعدم جواز فصل المكان والزمان عن المادة. وأن المادة لا يمكن أن تكون عاطلة، ولكنها يمكن أن تكون طاقة كذلك. وفي السنة التالية قبلت السيورنطيقا بوصفها علم الآلات الحاسبة، وكانت مرفوضة من قبل، وسائر قبولها تطویر للمنطق الرياضي والعلاقة بين المنطق الصوري والمنطق الجدلي. وشهدت السنوات التالية انفتاحاً حقيقياً على الفلسفات الأجنبية، وحركة واسعة في تأليف الموسوعات والقواميس الفلسفية، واهتماماً بالانجازات الحديثة في الفلسفة كالتحليلية، والوضعية، والتطورية، والارتقائية، وفلسفات اللغة، والعلوم، والتاريخ،

للحزب سنة ١٩٤٤ أن تشكو من التخلف والمجز والتقصير لدى اساتذة الفلسفة السوفيت، ولذلك قررت المنطق على طلبة الثانوية (١٩٤٦)، وسمحت بتدريسه في الجامعات لتخرج مدرسين للمنطق في المدارس الثانوية، ولكن عندما كتب ألكسندروف «تاريخ الفلسفة في أوروبا الغربية» (١٩٤٦) انتقده زاهدانوف وزير الثقافة بشدة أمام تسعين من المفكرين من أنحاء الاتحاد السوفيتي، جمعتهم اللجنة المركزية لهذا الغرض في يونيو سنة ١٩٤٧، ووصفت الكتاب بأنه قد فشل في إظهار الماركسية بأنها وثبة ثورية في تاريخ الفلسفة، وأن الكاتب يزعم بأنه موضوعي، ولكنها موضوعية بورجوازية، ولذلك فقد استبعد الكاتب الفلسفة الروسية من الكتاب، فقلل من شأنها، ولم يربط نشأة الأفكار الفلسفية وتطورها بظروف الحياة المادية. ومع ذلك فقد تميزت الفترة من سنة ١٩٤٧ حتى وفاة ستالين سنة ١٩٥٣ ببعض الحرية. ويبدو أن الفترة التي سبقتها كانت فترة حرب أيديولوجية مع الفلسفات الأخرى، ولو لم يكن ستالين قد شدد قبضته على المفكرين، لكنوا قد أطاحوا بالسيطرة الشيوعية والثورة نفسها، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية أراد ستالين أن يلحق بركب الحضارة الأوروبية، وبدأت مرحلة بحث النشاط الفلسفي. وأصدر المعهد الفلسفي التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية مجلة نصف سنوية «مشاكل

والثلاثينات شين توهيسيا، ولي ناشاو، وبه شينج. وفي الأربعينات ربط ماوتسى تونج المادية الجدلية بالمفاهيم الصينية التقليدية فى المعرفة كدليل للسلوك. وعندما أقر فوچ يولان بقبول الماركسية صار أبرز فلاسفتهم.

مراجع

- T. D. Woolsey : Communism and Socialism.
- E. Durkheim : Le Socialisme.

والاجتماع، والأخلاق، والجسمال، ويُعتبر شيسشكين أبرز فلاسفتهم فى الأخلاق، وتوجاريتوف فى الجمال.

وفى غير الاتحاد السوفيتى كان أبرز الفلاسفة الشيوعيين لوكاش، وقاماس، فى الجهر، الأول فى العلاقة بين الماركسية والوجودية، والثانى فى العلاقة بين المنطق الصورى والمنطق الجدلى، وإرنست بلوخ فى ألمانيا الشرقية فى علم الاجتماع والأخلاق وعلاقتهما بالماركسية، وفى الصين كان أبرز الفلاسفة فى العشرينات

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

باب الصاد

وأحكامه عقلية خالصة.

الصدر الشيرازي

(١٥٧١/١٥٥٢-١٦٦٤م) محمد بن إبراهيم القوامي، المعروف باسم صدر الدين الشيرازي، أو الملاً صدري، ويلقبه تلاميذه باسم صدر المتألهين، أو المعلم الأول في مدرسة الفلسفة الإسلامية الإلهية. ولد في شيراز بفارس، وتوفي بالبصرة، وكتابه الرئيسي «الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة». والأسفار من السُفرة بفتح السين، وهي الرحلة، وهي عنده أربع أسفار ووحية تقابل الأسفار الأربع العقلية التي للعرفاء. وفلسفته جماع من ابن سينا، والسهروودي، وابن عربي، أو هي مزيج من المشائية والإشراقية. ومنهجه يمزج فيه بين طريقتي المتألهين من الحكماء والمُلهين من العرفاء كما يقول، أي بين النظر العقلي والكشف الحدسي، ويعتبره البعض آخر الفلاسفة انغمضاء من فلاسفة الفرس، ويقول بوحدة الوجود، ويتنقد الصوفية، وينصح تلاميذه أن لا يركنوا إلى أقاويل المتفلسفة.

الصدفة والاحتمال

Chance et Probabilité; Chance and Probability

يفسر رصم، مشابهاً لاسلام، الحادث

الصابئة Sabéens; Sabéans

فرقة قالت بالروحانيات في مقابل البشرية النبوية، ونسبت إلى الروحانيات قوة تصريف الأجسام وتقلب الأجرام، وقالوا إنها مبادئ الموجودات وإليها المعاد، وتخصّصها بالهياكل العلوية مثل زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر، وهذه السيارات كالأبدان والأشخاص بالنسبة إليها، ولذا قال عنهم المسلمون إنهم عبدة كواكب، وأنهم الصابئة أي المتعصبون للروحانيات، نقول صبا الرجل إذا عشق وهوى. وقال أبو حنيفة لبسوا عبدة أوثان، وإنما يعظمون النجوم كتعظيم المسلمين الكعبة، ويؤمنون بدين نبوي، ويقرؤون بكتاب. وقد يطلق عليهم اسم الصابائية، وربما كانوا من النصاري، إلا أنهم يعظمون الكواكب، ومذهبهم ليس الفطرة وإنما الاكتساب. والصابئة الأولى قالوا بعازيموس وهرميس، ولم يقولوا بغيرهما من الأنبياء.

صالح بن عمر الصالحى

أبو الحسين الصالحى كما يورده الأشعرى، من المرجئة، وأصحابه هم الصالحية، قال: الإيمان هو المعرفة بالله تعالى على الإطلاق، وهو أن للعالم صانعاً فقط، والكفر هو الجهل به على الإطلاق. والصلاة ليست بعبادة الله، ولكن عبادته هي المعرفة، والصالحى إذن من العقلين،

وتقوم على ثلاث نظريات، الأولى بديهية، والثانية رياضية، والثالثة منطقية. وتقرن البداية معنى الاحتمال بمعنى الإمكان، ويقصد به الإنسان العادى الاحتمال التجريبي وليس المنطقي. ورغم أن الاحتمال بالبداية قد يعنى أن أساس الاحتمال ذاتي، أو أنه يقوم على الاعتقاد أو الظن الشخصي، إلا أنه مع ذلك احتمالاً ترجّحه الظروف، ويتدرج بين الاحتمال المشكوك فيه، والقوى، والذي يرقى إلى درجة اليقين، ويزداد أو يقل تبعاً للظروف، ورغم أنه يتحدد في النهاية بالشخص نفسه إلا أن الظروف هي التي تحدّد النتيجة المتوقعة. ويستفيد الشخص من تكرار الظروف، ويطبّق على الظروف المتماثلة مبدأ النتائج المتماثلة للظروف المتماثلة، أي أنه يلجأ إلى التعميم، إلا أن الاحتمال في نظرية البداية يظل من الأفكار المائعة المتنبهة. وكان باسكال أول من شارك بالرياضيات في حساب الاحتمال في لعبة القمار. وحاول الرياضيون أن يضعوا له أساساً ثابتة أطلقوا عليها اسم حساب المصادفات *calculus of chances*، أو نظرية الاحتمالات الرياضية *mathematical theory of probability*، وتصف الاحتمال بأنه علاقة بين قضيتين *it*، وب، فيما أن *it* الصادقة تستلزم ب فنقول إن احتمال ب صادق كذلك ونرمز له بالرقم ١ ويعنى اليقين، وإما أن *it* تستبعد ب فنقول إن احتمالها صفر ويعنى الاستحالة، وإما أن تتراوح

الصدّقى بأنه الحادث المجهول العلة، ويعرّفه أنطوان كورنو، متابعاً أرسطو ومثل بأنه تزامن سلسلتين عليّتين مستقلّتين. ويرى أبهيستور وتشاولز بيرس ووليام جيمس أن بعض الاحداث لا تعليل لها، وتسمّى لذلك حوادث صدّفية محضة *pure chance events*. ويزعم أبهيستور أن الذرات المكونة للمادة تتساقط رأسياً عبر الفضاء بسرعات متفاوتة، لكن بعضها يجيد عن مساره أحياناً بلا سبب ويتصادم بغيره من الذرات فتتجمع وتكوّن الجسم المادى. أما بيرس فيرى أن الحتمية الكلية فرضية علمية، كثيراً ما تخرفها المشاهدات التجريبية وتشدّ عليها. وعرف جيمس الصدفة بأنها سلب الضرورة. وحفّز تطور ميكانيكا الكم بعض المفكرين على الزعم، بناءً على مبدأ الرّيبية *uncertainty principle* لهايزنبرج، ومبرهنة فون نيومان، بأن بعض الحوادث دون الذرية *subatomic events* هي حوادث لا يمكن التنبؤ بوقوعها بحكم طبيعتها، ومن ثم فإن مبدأ الحتمية الكلية لا يصلح للتطبيق على المستوى دون الذرى. ولكن دعاة الحتمية يردّون على هؤلاء بأن القول بالصدفة هو إفلاس عن معرفة الأسباب، أو جهل بها في هذه المرحلة، ولكن سيأتى يوم يكون بالإمكان إماطة اللثام عنها.

والاحتمال من الأفكار الاساسية التي تقوم عليها معقولية الاعتقاد، والتي زاد الاهتمام بها ابتداءً من النصف الثاني من القرن السابع عشر،

الصدفة والاحتمال

تزيد نسبة الحدوث مع زيادة محاولة التكرار حتى تصل في النهاية البعيدة إلى ما يقرب أيضاً من الواحد إلى اثنين السابقة. ويشبه الرهاضيون النظرية البحتة للمصادفة بالهندسة البحتة، بمعنى أنها تجرّد للواقع بحيث لم تعد الصلة بينهما وبينه واضحة تماماً. وبذكرنا ذلك بالتفسير الكلاسيكي لبيسوني بأن الاحتمال درجة من درجات اليقين في اعتقاد مثالي أكثر منه واقعي. ويعرفه ليلام وغيره بأنه درجة من الاعتقاد لها ما يبررها، وتتقوم قيمته بقياس لقوة الاعتقاد الذي يدين به مفكر عاقل تماماً يلائم بين توقعاته وبين مشاهداته للواقع. وتذكرنا هذه الملائمة مبدأ كينز في الاختيـز *principle of indifference* الذي كان يُعرّف من قبل باسم مبدأ السبب غير الكافي، وطبقاً لتساوي المعرفة أو الجهل بظروف البدائل تكون نسبة الاحتمال أيضاً واحداً إلى اثنين، لكنه يجعل هذه النسبة بين حالات الوقوع ومجموعة الحالات الممكنة وليس عدد مرات المحاولة. ويقوم التفسير المنطقي للاحتتمال على استقراء الشواهد وترجيح الاحتمال الصحيح أو المعقول أو المبسّر، والفارق بين التفسير الرهاضي وبين التفسير المنطقي أن الأول يقوم على حسابات محاسب مثالي، والثاني على تقديرات مفكر مثالي. كما أن الفارق بين التفسير المنطقي والتفسير الذاتي أن الأول يقوم على الترابط المنطقي البحت، بينما يقوم الثاني على التنسيق بين مبررات الترجيح

علاقة الاحتمال بين القضيتين، بين الصفر والواحد، أي الاستحالة واليقين. ويقوم حساب الاحتمال على إحصاء عدد حالات الموقف الواحد التي يمكن أن تقع بالمصادفة والتي تتساوى في قيمتها الاحتمالية، كان تكون أربع حالات ممكنة، فيكون احتمال وقوع كل حالة هو $\frac{1}{4}$ واحتمال عدم وقوع كل حالة هو $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ ، إلا أن المواقف المركبة تتطلب تطبيق مبدأ الاتصال *conjunctive axiom* أو مبدأ الانفصال *disjunctive axiom*، ويقس الأول احتمال أن يوصف الشيء بصفتين في وقت واحد، ويقس الثاني احتمال أن يوصف الشيء بصفة واحدة على الأقل من صفتين. ويطبّق مبدأ الاتصال في قياس الاحتمال في صدق الروايات التاريخية بضرب نسبة الصدق في كلام الراوي الأول في نسبة الصدق في كلام الراوي الثاني. وتنخفض نسبة الصدق كلما زاد عدد الرواة بافتراض أن هذه النسبة في كلام كل راوٍ أقل من الواحد الصحيح أي أقل من اليقين.

ولو أننا قذفنا بقطعة نقد وحسبنا درجة احتمال وقوعها على أحد الوجهين، فإنه يكون بالبدئية واحداً إلى اثنين. وتصوغه النظرية الرهاضية في قانون المرات الكثيرة، فإنه مع زيادة تكرار المحاولة نقسم عدد مرات الحدوث السابقة مضافاً إليها واحد، على عدد مرات الحدوث السابقة أيضاً مضافاً إليها ٢، غير أنه في الحالات الكثيرة جداً أو اللانهائية التي لا يمكن إحصائها

لأنهم يعطّلون الصفات أو ينفونها عن الله.

وأبرز الصفاتية عبد الله بن سعيد بن كلاب (المتوفى سنة ٢٤٣هـ) مؤسس المدرسة الكلابية التي اندمجت فيما بعد في المدرسة الأشعرية لمؤسسها أبي الحسن الأشعري (المتوفى سنة ٣٢٤هـ)، وأبو العباس القلانسي (المتوفى سنة ٣٥٥ هـ)، والحارث الغامسي (المتوفى سنة ٢٤٣هـ).

صن يات سن Sun Yat - sen

(١٨٦٦ - ١٩٢٥م) الاسم الحركي لصن وين، أو صن شونج شاو، مثالي صيني، من عائلته رغبة اعتنقت المسيحية، وتلقى تعليمًا ثانويًا في المدارس التبشيرية الأجنبية، وتخرج طبيباً (١٨٩٢م)، ولكنه كان ديموقراطياً ثورياً من الشباب الصيني المتأجج بالوطنية والمؤمن بالثورات الصينية، واستطاع أن يؤلف جمعيته الثورية الأولى باسم «جماعة إحياء الصين Revive China Society» (١٨٩٤م)، وأن يضم إليها لغيراً من المثقفين من الصين وخارجها. ثم نجح في إدماج منظمات بلده الثورية في منظمة واحدة باسم «تونج مينج هوى Tung Ming Hui»، عُرفت اختصاراً باسم «الكومنتانغ Kuomintang»، وقاد أربع عشرة محاولة انقلاب ضد الملكية الصينية حتى نجح في إقامة حكومة جمهورية (١٩١١م) في المقاطعات الجنوبية.

بقوة ثقة صاحب الاحتمال في أحكامه. ويتطلب التبرير المنطقي تحليلاً للقواعد، كما أن أحكام الاحتمال المنطقي موضوعية، بينما لا يتطلب الاحتمال الذاتي إلا مصادفة صاحب الاحتمال على ما يختاره، وهو اختيار يؤثره بطبعه وليس بعقله. وهناك رأي حديث يقول بترجيح الاحتمال الذي يقضى به توقع أعلى قدر محسوب من القيمة maximum expected utility.

ويزعم أصحاب المنطق الاحتمالي أن منطقهم أصدق مناهج البحث في القضايا العلمية حيث لا وجود للصدق المطلق ولا للكذب المطلق، وإنما تتعاون درجات احتمال الصدق والكذب وتتعدد قيم الاحتمال، بينما المنطق التقليدي لا يقول إلا بقيمتين أو حدين، أعلى وأدنى، فالكلام إما صادق صدقاً مطلقاً أو كاذب كذباً مطلقاً!

الصفاتية Attributaires; Attributers

هم السلف أو أهل السنة والجماعة، وهم المثبتة affirmers الذين يشتون لله تعالى صفات أزلية من العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والخلود والإنعام والعزة والعظمة، ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل، وكذلك يشتون له تعالى صفات جسمية مثل اليدين والوجه ولا يؤكدها. ونقيضهم المعتزلة، وهم المعتلة negationists،

الصيامية

people's livelihood « كبدل للاشتراكية
باعتبارها لفظاً مستورداً.

مراجع

- Lyon Sharman: Sun Yat - sen: His Life and Its Meaning.
- Harold Schiffrin: Sun Yat - sen and the Origins of the Chinese Revolution.

الصيامية

الصائمون عن كل العُيُبات، وبمسكون
كذلك عن النكاح والذبايح، وبمضطرون النار
تعظيماً شديداً، ويقولون بالاصول الثلاثة
للمسالم: النار، والماء، والأرض، بدلاً من
الاصليين اللذين قال بهما التنوية. والنار عدهم
نورانية، والماء ضدها في الطبع، والأرض
تنوسطهما. والصيامية من الفلسفات الآسيوية.

وتقوم فلسفته في الحكم على ثلاث نظريات:
الديموقراطية الموجهة، واشتراكية البورجوازية
الصغيرة، والقومية. ولم يكن من أنصار
الشيوعية، وسخر منه لينين لقوله بالراسمالية
المقيّدة. وكان يعتبر الشيوعية نظاماً مستورداً
غرباً على الصين. وقال بثلاث مراحل للثورة،
تستند الأولى على الحكم العسكري
ودكتاتورية الزعامة القوية المستتيرة، بهدف
خلع الحكومة الفاسدة واستئصال جهازها
الإداري. وتنهض الثانية على ما يسمّيه القوامة
السياسية، ويعنى بها تدريب الشعب على
الممارسة الديمقراطية من خلال إعادة البناء
القموي، وبعد ذلك، وفي المرحلة الثالثة، تكون
البلاد مهيأة لانتخاب جمعية وطنية ورئيس
جمهورية. وترتبط بفكرة القوامة السياسية فكرته
عن ارتباط النظرية بالتطبيق. وفي رأيه أن صدق
النظرية يقوم على قابليتها للتطبيق، وبأخذ من
التراث الصيني تعبير « معاش الشعب the

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

www.nlm.nih.gov

باب الضاد

ضرار بن عمرو

(المتوفى نحو سنة ١٩٠ هـ) له نحو الثلاثين كتاباً منها «كتاب التحريش» يتحرش فيه بالفرق الإسلامية وبرد عليها، ووضع بشر بن المعتز كتاباً في «الرد على ضراره». وكان موافقاً لأهل السنة في القول بأن أفعال العباد مخلوقة لله، وهي أيضاً أكساب للعباد، وفي إبطال القول بالتولد. ووافق أهل القدر في أن الاستطاعة قبل الفعل، وزاد عليهم أنها مع الفعل، وبعد الفعل كذلك، وأنها بعض المستطع. ووافق النجارية أن الجسم أعراض مجتمعة من لون وطعم ورائحة ونحوها من الأعراض التي لا يخلو الجسم منها. وقال ضرار بالتعطيل، وأن البارئ عالم قادر، على معنى أنه ليس بجاهل ولا عاجز. وأثبت له ماهية لا يعلمها إلا هو، وأراد بذلك أنه يعلم نفسه شهادةً، ولا بدليل ولا خبر، ونحن نعلمه بدليل وخبر. وأثبت حاسة سادسة للإنسان يرى بها

البارئ تعالى يوم الثواب في الجنة. وقال الحجة بعد رسول الله ﷺ في الإجماع فقط، فما ينفل عنه في أحكام الدين من طريق أخبار الآحاد غير مقبول. وأنكر قراءة عبد الله بن مسعود، وقراءة أبي بن كعب، وضللها في مصحفيهما، فاطعاً بأن الله لم ينزلها. وقال: إنه قبل السمع لا يجب على المرء شيء، حتى يأتيه الرسول فيأمره وينهاه، ولا يجب على الله تعالى شيء بحكم العقل. والإمامة عنده تصلح في غير فريش، حتى إذا اجتمع قريش ونبط قدمنا النبطي إذ هو أقل عدداً، وأضعف وسيلة، فيمكننا خلعه إذا خالف الشريعة. وشك في جميع عامة المسلمين، وقال: لا أدري، لعل سرائر العامة كلها شرك وكفر. وكان يقول إن الله تعالى يُسمي حياً، عالماً، قادراً، على معنى أنه ليس بميت، ولا جاهل، ولا عاجز، لا على معنى أن له صفة ترجع إلى ذاته. ومن أصحاب ضرار «حفص القرطبي»، ونسبوا إليه وإلى ضرار كل فلسفة الضرارية.

